

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

جلد

۸

سُورَةُ مُحَمَّدٍ سے آخرِ قرآن تک
پارہ ۲۶ رکوع ۵ تا آخرِ قرآن

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

نہد مہمبہ انفرار و مہمبہ انفرار

حکومت پاکستان کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر ۲۷۴۲۳

عروض نامہ: اگرچہ معارف القرآن کی تصحیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کتابت، طباعت اور جلد بندی میں سہو غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی صاحب کو ایسی کسی غلطی کا علم ہو تو براہ کرم مطلع فرمائیں۔
ادارۃ المعارف کراچی ۱۴
احاطہ دارالعلوم کراچی پوسٹ کوڈ ۷۵۱۰۸
فون: ۵۰۳۲۲۰۵۰، ۵۰۳۹۷۳۳

باہتمام: محمد مشتاق سنی

طبع جدید: محرم الحرام ۱۴۲۵ھ - مارچ ۲۰۰۴ء

مطبع: احمد پرنٹنگ پریس، ناظم آباد کراچی

ناشر: ادارۃ المعارف کراچی۔ احاطہ دارالعلوم کراچی

فون: 5049733 - 5032020

ای میل: i_maarif@cyber.net.pk

ملنے کے پتے:

● ادارۃ المعارف کراچی۔ احاطہ دارالعلوم کراچی

فون: 5049733 - 5032020

● مکتبہ معارف القرآن کراچی۔ احاطہ دارالعلوم کراچی

فون: 5031565 - 5031566

فہرست مضامین معارف القرآن جلد ہشتم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۹	کفار سے صلح کرنے کا حکم	۱۹	سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
۵۱	منقبت امام ابو حنیفہ	۲۱	آیات ۳۱ تا ۴۰
۵۲	سورۃ الفتح	۲۲	آیت ۱
۵۳	شان نزول	۲۳	جنگی قیدیوں کے قتل و گرفتاری کے احکام
۵۴	واقعہ حدیبیہ	۲۴	مسئلہ مذکورہ میں مذاہب فقہاء کی نتیجہ
۵۵	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب	۲۵	جنگی قیدیوں کے متعلق امام کو چار اختیار
۵۶	صحابہ کرام اور دیہات کے مسلمانوں کو ساتھ چلنے کی دعوت	۲۶	اسلام میں غلامی کی بحث
۵۷	مکہ کی طوف روائگی	۲۷	آیات ۱۱ تا ۱۵
۵۸	اہل مکہ کی مقابلہ کی تیاری	۲۸	مشروعیت چاروں حکمت
۵۹	خبر رسائی کا ایک عجیب سا طریقہ	۲۹	شہید کیلئے عظیم افغانیات
۶۰	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر رسال	۳۰	آیات ۱۵ تا ۱۸
۶۱	آنحضرت کی ناکہ کاراستہ میں بیٹھ جانا	۳۱	آیات ۱۸ تا ۲۱
۶۲	مقام حدیبیہ میں ایک معجزہ	۳۲	قیامت کی علامتیں
۶۳	اہل مکہ کے دوسرے بات چیت	۳۳	آیت ۱۹
۶۴	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اہل مکہ کے پاس بھیجنا	۳۴	عصمت نبوت کے باوجود حکم استغفار کا مطلب
۶۵	اہل مکہ اور مسلمانوں میں آویزش	۳۵	آیات ۲۰ تا ۲۱
۶۶	بیعت رضوان کا واقعہ	۳۶	مسئلہ رجم کی سخت تاکید
۶۷	حدیبیہ کا واقعہ	۳۷	مسی معین شخص پر لعنت کا حکم اور یزید پر لعنت بھیجنے کی بحث
۶۸	شرائط صلح سے صحابہ کرام کی ناراضی	۳۸	آیات ۲۲ تا ۲۵
۶۹		۳۹	لا تجلوا انما حکمکم پر بحث

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۲	دوسرا وصف	۶۳	ایک اور عبادہ اور عبادہ کی پابندی میں آپ کا
۹۵	صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں		بے نظیر عمل
۹۷	سُورَةُ الْحَجَرَات		احرام کھولنا اور قربانی کے جانور ذبح کرنا
۹۸	آیات ۵۳۱	۶۴	اطاعت رسول کا ایک اور امتحان
۹۸	ربط سورت اور شان نزول		صلح حدیبیہ کے اثرات و برکات کا ظہور
۱۰۰	علمائے دین اور بزرگوں کے سامنے پیش قدمی	۶۶	رسول کے لئے مغفرت گناہ کا مطلب
	بھی خلافت ادب ہے		حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے سرگرمیتیں
	مجلس نبوی کا دوسرا ادب		کی ہدایت کی تحقیق
۱۰۱	روئے اقدس کے سامنے بھی بہت بلند آواز	۶۷	آیات ۳ تا ۷
	سے سلام و کلام ممنوع ہے	۷۰	آیات ۱۰ تا ۸
	رفع صوت کے سبب جملہ اعمال ہر نیکی توجیہ	۷۱	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صفات کا بیان
۱۰۲	حجرات اہل بیت المؤمنین	۷۲	آیات ۱۱ تا ۱۲
	سبب نزول	۷۳	آیات ۱۵ تا ۱۷
۱۰۳	آیت ۶	۷۴	وہی اہل صفت قرآن میں منحصر نہیں احادیث
۱۰۵	آیت سے متعلقہ احکام و مسائل	۷۵	مسی کلام اللہ کے حکم میں ہیں۔
۱۰۶	عزالت صحابہ سے متعلق ایک اہم سوال جو آج	۷۶	متعلقین حدیبیہ میں سے بعض لوگ تائب
۱۰۷	آیات ۸۱۷		ہو گئے تھے
۱۰۹	آیات ۱۰۱۹	۷۹	آیات ۲۱ تا ۱۸
۱۱۰	سبب نزول و ربط	۸۱	صحابہ کرام پر طعن و تشنیع اور انکی لغزشوں میں
۱۱۱	مسائل متعلقہ		غور و خوض جائز نہیں
۱۱۲	مشاجرات صحابہ کرام		شجرہ رضوان
۱۱۳	آیت ۱۱		فتح خیبر
۱۱۵	کسی مسلمان کی شان میں تمسخر، طعنہ زنی اور	۸۳	آیات ۲۲ تا ۲۶
	برے لقب کی ممانعت	۸۶	عصر کی قربانی کیلئے حرم کی شرط
۱۱۸	بعض اقاب کا استثناء		صحابہ کرام کو غلطی سے بچانے کا قدرتی
	اچھے اقاب سے لوگوں کو یاد کرنا سنت ہے		انتظام
	آیت ۱۲	۸۷	آیات ۲۹ تا ۲۷
۱۱۹	ہر گمانی تجسس اور غیبت کی حرمت	۹۰	آئندہ کے کاموں کے لئے انشاء اللہ کہنے
	ظن کی چار قسمیں		کی تاکید
		۹۱	صحابہ کرام کے اوصاف و فضائل و درجہ

تجسس اور تجسس میں فرق ۱۲۰، غیبت کے متعلق مسائل ۱۲۲، آیت ۱۳ ص ۱۲۳، شان نزول ۱۲۴، وطن، نسلی اور لسانی امتیاز کی حکمت تعارف ہے ۱۲۵، آیات ۱۲ تا ۱۸ ص ۱۲۵، شان نزول ۱۲۸، اسلام و ایمان میں فتنہ ہے یا نہیں ۱۲۹

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۲	سُورَةُ ذَا السَّيَات	۱۳۰	مُورَةُ ذَات
۱۵۲	آیات ۲۳ تا ۲۱	۱۳۰	آیات ۱۵ تا ۱۷
۱۵۹	عبادت میں شب بیداری اور اسکی تفصیل	۱۳۳	سورۃ کی خصوصیات
۱۶۰	وقت سحر استغفار کی برکات و فضائل	۱۳۳	الکلمۃ فی نظر ذی الی ان شاء بہا آسمان لفظا و
	صدقہ و خیرات کرنے والوں کو خاص ہدایت		موت کے بعد زندہ ہونے پر مشورہ کا جواب
۱۶۱	آفاق عالم اور اپنے نفوس میں قدرت کی نشانی	۱۳۵	اصحاب الرس کوئی لوگ ہیں؟
۱۶۳	آیات ۲۲ تا ۲۱	۱۳۶	آیات ۲۹ تا ۲۶ مع تفسیر
۱۶۷	بعض آداب مہمانی	۱۳۷	اللہ تعالیٰ کا شرک سے زیادہ قریب ہونا
۱۶۸	آیات ۵۵ تا ۳۷	۱۳۸	انسان کے ساتھ قرب خداوندی کی تحقیق
۱۷۰	آیات ۶۰ تا ۵۶	۱۳۹	ہر انسان کے ساتھ نامہ اعمال لکھنے کے لئے
۱۷۱	حق دانس کی تحقیق کا مقصد	۱۴۰	دور فرشتے
		۱۴۱	انسان کا ہر قول و رفتار ریکارڈ کیا جاتا ہے
۱۷۲	سُورَةُ طُور	۱۴۲	سکرات الموت
	آیات ۲۸ تا ۲۱	۱۴۳	انسان کو میدانِ حشر میں لا کر دوزخ فرشتے
۱۷۹	آسمانی کعبہ بیت معمر		مرنے کے بعد اٹھیں وہ سب دیکھیں گی جو
۱۸۰	خالد بن الولیدؓ پر خیرۃ اللہ کا غلبہ	۱۴۶	آیات ۲۵ تا ۲۰
	بزرگوں کے ساتھ نبی تعلق آخرت میں	۱۴۷	آداب کے معنی اور تعریف
۱۸۱	بشرط ایمان فائدہ دے گا	۱۴۸	آیات ۳۱ تا ۳۰
۱۸۲	آیات ۲۹ تا ۲۷	۱۴۹	حصولِ علم کے ذریعے
	کفارہ مجلس	۱۵۱	آیات ۳۱ تا ۳۰
		۱۵۲	مردوں کو زندہ کر کے کیلئے اسرافیل کی آواز

معارف القرآن جلد ہفتم		فہرست مضامین	
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۸	سُورَةُ النَّجْمِ	۲۲۲	سورۃ نجم کی آخری آیت پر ساری مخلوقات کا سجدہ
۱۹۳	آیات ۱ تا ۱۸	۱۹۳	سورۃ نجم کی بعض خصوصیات
۱۹۳	آیات ۱۹ تا ۲۲	۱۹۳	آنحضرت کو لفظ صابغہ سے تعبیر کی گئی تھی
۱۹۵	آیات ۲۳ تا ۲۵	۱۹۵	سورۃ نجم کی ابتدائی آیات کی تفسیر میں اثر
۱۹۶	آیات ۲۶ تا ۲۸	۱۹۶	تفسیر کا اختلاف
۱۹۸	آیات ۲۹ تا ۳۱	۱۹۸	ابن کثیر کی تحقیق
۲۰۰	آیات ۳۲ تا ۳۴	۲۰۰	ایک علی اشکال اور اس کا جواب
۲۰۱	آیات ۳۵ تا ۳۷	۲۰۱	جنت اور دوزخ کا موجودہ مقام
۲۰۳	آیات ۳۸ تا ۴۰	۲۰۳	آیات ۴۱ تا ۴۳ کی تفسیر میں حضرت استاذ علامہ کشمیری کی تحقیق مفید اور مختلف احوال میں تطبیق
۲۰۶	آیات ۴۴ تا ۴۶	۲۰۶	روایت حق تعالیٰ کا مسئلہ
۲۰۸	آیات ۴۷ تا ۴۹	۲۰۸	آیات ۵۰ تا ۵۲ کی مختلف اقسام اور ان کے احکام
۲۰۹	آیات ۵۳ تا ۵۵	۲۰۹	سُورَةُ الرَّحْمٰنِ
۲۱۱	آیات ۵۶ تا ۵۸	۲۱۱	مزدوری تنبیہ، آخرت کا علی انکار
۲۱۲	آیات ۵۹ تا ۶۱	۲۱۲	مکہ کبیرہ و منیہ کی تعریف
۲۱۳	آیات ۶۲ تا ۶۴	۲۱۳	آیات ۶۵ تا ۶۷ کی تفسیر
۲۱۴	آیات ۶۸ تا ۷۰	۲۱۴	شان نزول مع خلاصہ تفسیر
۲۱۸	آیات ۷۱ تا ۷۳	۲۱۸	ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی صفت
۲۱۹	آیات ۷۴ تا ۷۶	۲۱۹	ایفہار عہد اور اس کی کچھ تفصیل
۲۲۰	آیات ۷۷ تا ۷۹	۲۲۰	صحبہ موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام کی خاص ہدایات و تعلیمات
۲۲۱	آیات ۸۰ تا ۸۲	۲۲۱	ایک گناہ میں دوسرا آدمی نہیں پکڑا جائے گا
۲۲۲	آیات ۸۳ تا ۸۵	۲۲۲	ایصال ثواب یعنی دوسروں کو اپنے عمل کا ثواب بخشنے کا طریقہ

معارف القرآن جلد ہفتم		فہرست مضامین	
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۵	خلاصہ تفسیر	۲۶۵	معارف و مسائل
۲۶۸	سورۃ واقہ کی خصوصیات	۲۶۸	حضرت عبداللہ بن مسعود کی سن کنوڑی آیا
۲۶۹	میدان حشر میں حاضرین کی تین قسمیں	۲۶۹	اولین و آخرین سے کیا مراد ہے؟
۲۷۰	اہل جنت میں امت محمدیہ کی کثرت	۲۷۰	آیات ۲۷۱ تا ۲۷۳
۲۷۱	معارف و مسائل	۲۷۱	آیات ۲۷۴ تا ۲۷۶
۲۷۲	خلاصہ تفسیر	۲۷۲	معارف و مسائل
۲۷۳	معارف و مسائل	۲۷۳	آیات ۲۷۴ تا ۲۷۶
۲۷۴	خلاصہ تفسیر	۲۷۴	معارف و مسائل
۲۷۵	معارف و مسائل	۲۷۵	آیات ۲۷۶ تا ۲۷۸
۲۷۶	آیات ۲۷۹ تا ۲۸۱	۲۷۶	قرآن مجید کو ہاتھ سے چھونے کے لئے طہارت شرط ہے۔
۲۷۷	سُورَةُ الْحَدِّیْدِ	۲۷۷	آیات ۲۷۸ تا ۲۸۰
۲۷۸	خلاصہ تفسیر	۲۷۸	معارف و مسائل
۲۷۹	سورۃ حدید کی بعض خصوصیات	۲۷۹	وساوس شیطانیہ کا علاج
۲۸۰	آیات ۲۸۱ تا ۲۸۳	۲۸۰	آیات ۲۸۴ تا ۲۸۶
۲۸۱	خلاصہ تفسیر	۲۸۱	معارف و مسائل
۲۸۲	سورۃ حدید کی بعض خصوصیات	۲۸۲	معارف و مسائل
۲۸۳	وساوس شیطانیہ کا علاج	۲۸۳	آیات ۲۸۴ تا ۲۸۶
۲۸۴	آیات ۲۸۷ تا ۲۸۹	۲۸۴	خلاصہ تفسیر
۲۸۵	معارف و مسائل	۲۸۵	معارف و مسائل
۲۸۶	سورۃ حدید کی بعض خصوصیات	۲۸۶	فخ کہ صحابہ کرام کے درجات میں حاصل ہو
۲۸۷	وساوس شیطانیہ کا علاج	۲۸۷	تمام صحابہ کرام کیلئے مغفرت رحمت کی بشارت
۲۸۸	آیات ۲۸۹ تا ۲۹۱	۲۸۸	سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ
۲۸۹	خلاصہ تفسیر	۲۸۹	آیات ۲۹۰ تا ۲۹۲
۲۹۰	معارف و مسائل	۲۹۰	سبب نزول کا واقعہ

معارف القرآن جلد ہفتم		فہرست مضامین	
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۳	علامہ تفسیر	۳۶۲	رسول کا حکم و حقیقت اللہ ہی کا حکم ہے
۳۲۵	معارف و مسائل	"	اجتہاد و اختلاف کی دونوں جانبوں میں
"	ظہار کی تعریف اور حکم شرعی	"	کسی کو گناہ نہیں کہہ سکتے
۳۲۸	آیات ۱۳ تا ۱۴	"	مسئلہ جنگ کے وقت درختوں وغیرہ
۳۲۹	سبب نزول چند واقعات کا مجموعہ	"	کو آگ لگانا،
۳۳۱	خلاصہ تفسیر	"	آیات ۱۰ تا ۱۱ مع خلاصہ تفسیر
۳۳۲	معارف و مسائل	۳۶۶	معارف و مسائل
۳۳۳	خفیہ مشوروں کے متعلق ایک ہدایت	"	مال غنیمت اور فتنی کی تعریف
"	ایک دوسری ہدایت	"	غنیمت اور فتنی کے مصارف
۳۳۵	شرارت کفار کی مداخلت شریعت طرز پر	۳۶۹	اکتتہ ناز دولت پر اسلامی قوانین کی
۳۳۵	بعض آداب مجلس	"	ضرب کاری
"	فَقَدْ تَوَلَّوْا بَيْنَ يَدَيَّ جُذُومًا مُمَدَّدَةً اس آیت پر	۳۷۰	حکم رسول حکم قرآن کی طرح واجب العمل ہے
۳۳۷	صرف حضرت علیؓ نے عمل کرنے پائے تھے پھر	۳۷۱	اموال صدقات میں عاجز علماء و مسکین
"	منسوخ ہو گئی، اور کسی نے عمل نہیں کیا	"	مقدم ہیں
۳۳۸	آیات ۲۲ تا ۲۳ مع خلاصہ تفسیر	۳۷۲	فضائل مہاجرین
"	معارف و مسائل	"	مسلمانوں کے اموال پر کفار کے قبضہ کا حکم
۳۵۲	مسئلہ کی دلی دوستی کسی کافر سے نہیں ہو سکتی	۳۷۳	فضائل انصار
۳۵۳	سُورَةُ الْحَشْرِ	۳۷۴	اموال بنی نضیر کی تقسیم کا واقعہ
"	آیات ۵ تا ۷	۳۷۵	حضرات انصار کے ایشار کے جزیرت آنیہ واقعات
۳۵۵	ربط آیات اور شان نزول مع خلاصہ تفسیر	۳۷۸	ایک شبہ کا جواب
"	معارف و مسائل	۳۷۸	مہاجرین کی طرف سے ایشار انصار کی مکافات
۳۵۸	سورہ عسکر کی خصوصیات اور قبیلہ	۳۷۹	کینہ و حسد پاکہ موزا جنتی ہو سکتی علامت ہے
"	بنی نضیر کی تاریخ	۳۸۰	مہاجرین انصار کے بعد عام اُمت کے مسلمان
۳۵۹	درس عبرت	"	اُمت کے حق پر ہونے کی پہچان صحابہ کرام
"	بنو نضیر کی جلا وطنی کے وقت مسلمانوں	۳۸۲	کی عظمت و محبت ہے۔
۳۶۰	کی رواداری اہل بیت کے لئے ایک سبق	"	آیات ۱۱ تا ۱۲ مع خلاصہ تفسیر
"		۳۸۵	معارف و مسائل

معارف القرآن جلد ہفتم		فہرست مضامین	
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۸۶	قبیلہ بنو قینقاع کی جلا وطنی	۳۸۶	شرط مذکور کی تفسیر میں ہی فرق ثانی کے ساتھ
۳۸۸	آیات ۲۴ تا ۲۵ مع خلاصہ تفسیر	۳۸۸	کردی گئی تھی جس نے اس کو منظور کیا
۳۹۰	معارف و مسائل	۳۹۰	شرط مدینہ کے بعد کوئی مسلمان عورت مرتد
۳۹۲	سورہ حشر کی آخری آیات کے خاص فوائد و برکات	۳۹۲	ہو کر کہ نہیں گئی بجز ایک کے اور وہ بھی پھر
"		"	مسلمان ہو گئی
۳۹۵	سُورَةُ الْمُمتَحِنَاتِ	"	عورتوں کی بیعت
"	آیات ۱ تا ۲	۳۹۵	مردوں کی بیعت میں اجمال عورتوں کی
۳۹۷	خلاصہ تفسیر	"	بیعت میں تفصیل
۳۹۹	معارف و مسائل	۳۹۷	سُورَةُ الصَّفِّ
"	آیات کا سبب نزول	"	آیات ۱ تا ۹ مع خلاصہ تفسیر
"	فتح مکہ کی خفیہ تیاری	"	معارف و مسائل
۳۹۹	حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کی لغزش اور معافی	۳۹۹	شان نزول کا واقعہ
۴۰۰	ایک شبہ کا جواب	۴۰۰	دعویٰ اور دعوت میں فرق
۴۰۲	آیات ۹ تا ۱۰ مع خلاصہ تفسیر	۴۰۲	انجیل میں آنحضرتؐ کو بنام احمد ذکر کرنے کی حکمت
۴۰۳	معارف و مسائل	۴۰۳	انجیل میں آنحضرتؐ کی بشارتیں
۴۰۴	حضرت اسماءؓ کی والدہ کا مدینہ آنا اور صاحبزادی کی قوت ایمان کا ایک سبق آموز واقعہ	۴۰۴	آیات ۱۰ تا ۱۲ مع خلاصہ تفسیر
۴۰۵	آیات ۱۰ تا ۱۲ مع خلاصہ تفسیر	۴۰۵	معارف و مسائل
۴۰۶	سبب نزول	۴۰۵	عیسائیوں کے تین فرقے
۴۱۰	معارف و مسائل	۴۰۶	سُورَةُ الْجُمُعَةِ
"	شرط مدینہ کی ایک شرط کی وضاحت	۴۰۶	آیات ۱ تا ۸ مع خلاصہ تفسیر
۴۱۱	مسلمانوں اور مشرکین درمیان رشتہ ازدواج کی حرمت	۴۱۰	معارف و مسائل
"		"	بعثت نبویؐ کے تین مقاصد
۴۱۱	ایک سوال و جواب	۴۱۱	ایک سوال و جواب

معارف القرآن جلد ہشتم		صفحہ	مضمون
۲۶۳	۲۳۷	۲۳۷	عالم بے عمل کی مثال
"	۲۳۸	۲۳۸	موت کی تمنا جائز ہے یا نہیں؟
۲۶۵	"	"	اسباب موت سے فرار کے احکام
۲۶۷	"	"	آیات ۱ تا ۱۸ مع خلاصہ تفسیر
۲۶۹	۲۴۰	۲۴۰	معارف و مسائل
۲۷۰	۲۴۱	۲۴۱	چھوٹے بچوں میں جھوٹے ہونے کی طرف
"	"	"	آیت میں اشارہ
"	۲۴۳	۲۴۳	جہد کے بعد تجارت و کسب معاش میں برکت
۲۷۲	۲۴۵	۲۴۵	سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ
"	"	"	آیات ۱ تا ۸ مع خلاصہ تفسیر
۲۷۶	۲۴۸	۲۴۸	سورہ منافقون کے نزول کا مفصل واقعہ
"	۲۴۹	۲۴۹	دینی یا فنی قومیت کفر و جاہلیت کا لغو کر
"	"	"	اور تعاون و تباہی کا اسلامی اصول
۲۷۸	۲۵۳	۲۵۳	واقعہ مذکورہ میں اہم ہدایات
۲۸۰	۲۵۴	۲۵۴	اسلامی سیاست کا سنگ بنیاد اسلامی
۲۸۲	"	"	برادری قائم کرنا ہے جس میں وطن، نسب
۲۸۳	"	"	زبان کا فرق حائل نہ ہو
"	۲۵۵	۲۵۵	صحابہ کرام کا مقام بلند و اسلامی اصول
"	"	"	کی سخت پابندی
۲۸۴	۲۵۶	۲۵۶	موضع ہجرت اور عوام کی غلط فہمی سے
۲۸۵	"	"	بچنا چاہئے
"	۲۵۷	۲۵۷	آیات ۱ تا ۹ مع خلاصہ تفسیر
۲۸۶	۲۵۸	۲۵۸	معارف و مسائل
۲۸۷	۲۶۰	۲۶۰	سُورَةُ التَّغَابُنِ
۲۸۸	"	"	آیات ۱ تا ۱۰ مع خلاصہ تفسیر

معارف القرآن جلد ہشتم		صفحہ	مضمون
۵۱۶	۳۸۹	۳۸۹	موت و حیات کے مختلف درجات
۵۱۷	"	"	تقویٰ کی پانچ برکات
۵۲۰	۳۹۰	۳۹۰	دسواں اور گیارہواں حکم
۵۲۲	۳۹۱	۳۹۱	بارہواں تیرہواں، چودھواں حکم
"	۳۹۲	۳۹۲	مسئلہ
"	"	"	آیات ۱ تا ۱۲ مع خلاصہ تفسیر
۵۲۳	۳۹۳	۳۹۳	معارف و مسائل
"	"	"	شات زمینیں کہاں کہاں کس سورہ میں ہیں؟
۵۲۴	۳۹۶	۳۹۶	سُورَةُ التَّحْرِيمِ
۵۲۵	"	"	آیات ۱ تا ۵ مع خلاصہ تفسیر
۵۲۶	۳۹۸	۳۹۸	معارف و مسائل
"	"	"	آیات ۱ تا ۵ مع خلاصہ تفسیر
۵۲۷	۳۹۹	۳۹۹	کیسی حلال و حرام کرنی تین صورتیں
۵۲۸	۵۰۱	۵۰۱	آیات ۱ تا ۶ مع خلاصہ تفسیر
۵۲۹	۵۰۲	۵۰۲	معارف و مسائل
۵۳۰	۵۰۳	۵۰۳	بیوی اور اولاد کی تعلیم و تربیت ہر مسلمان
"	"	"	پر فرض ہے
۵۳۱	"	"	آیات ۱ تا ۱۲ مع خلاصہ تفسیر
۵۳۲	۵۰۵	۵۰۵	معارف و مسائل
۵۳۳	۵۰۸	۵۰۸	سُورَةُ الْمَلِكِ
۵۳۴	"	"	آیات ۱ تا ۱۲ مع خلاصہ تفسیر
۵۳۵	۵۱۴	۵۱۴	معارف و مسائل
۵۳۶	"	"	فضائل سورہ
۵۳۷	۵۱۵	۵۱۵	موت و حیات کی حقیقت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۹۳	سورۃ نوح	۶۲۳	معارف و مسائل
۵۹۴	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر	۶۲۴	نفس توامہ کی تفسیر
۵۹۵	معارف و مسائل	۶۲۵	نفس نامرہ، توامہ، مطہرہ
۵۹۶	سورۃ الحج	۶۲۶	حشر اجساد میں قدرت حق کا عجیب عمل
۵۹۷	آیات انا آخر سورۃ	۶۲۷	ترک قراءت خلف الامام کی ایک دلیل
۵۹۸	شانی نزول، چند واقعات	۶۲۸	سورۃ الذہر
۵۹۹	خلاصہ تفسیر	۶۲۹	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر
۶۰۰	معارف و مسائل	۶۳۰	معارف و مسائل
۶۰۱	جنت کی حقیقت	۶۳۱	ہر لسان کی تخلیق میں دنیا بھر کے اجزاء
۶۰۲	سورۃ المدثر	۶۳۲	اور ذرات کی شمولیت
۶۰۳	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر	۶۳۳	خز و مقت کے مسائل
۶۰۴	معارف و مسائل	۶۳۴	انسانی جوڑ بند میں کرشمہ قدرت
۶۰۵	سورۃ مدثر کے نزول کی تاریخ	۶۳۵	سورۃ المؤمنات
۶۰۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی تعلیم	۶۳۶	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر
۶۰۷	پانچ احکام	۶۳۷	معارف و مسائل
۶۰۸	ولید بن مغیرہ جس کا متزل اس سورۃ میں	۶۳۸	سورۃ المشاء
۶۰۹	میں مذکور ہے، اس کی سالانہ آمدنی	۶۳۹	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر
۶۱۰	ایک کروڑ گنتیاں تھیں	۶۴۰	معارف و مسائل
۶۱۱	ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کا مکالمہ، اور	۶۴۱	سورۃ الانطار
۶۱۲	آنحضرت کی حقانیت پر دونوں کا اتفاق	۶۴۲	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر
۶۱۳	جھوٹے کفار بھی پرہیز کرتے تھے	۶۴۳	معارف و مسائل
۶۱۴	اولاد کا اپنے پاس ہونا بھی نعمت ہے	۶۴۴	سورۃ التطہیف
۶۱۵	کافر کے لئے کسی کی سفارش نافع نہ ہوگی اور مؤمن	۶۴۵	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر
۶۱۶	کے لئے بہت سے لوگوں کی شفاعت نافع ہوگی	۶۴۶	معارف و مسائل
۶۱۷	سورۃ القیامت	۶۴۷	سورۃ التارعات
۶۱۸	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر	۶۴۸	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر
۶۱۹	معارف و مسائل	۶۴۹	معارف و مسائل
۶۲۰	نماز تہجد کے احکام	۶۵۰	ترتیل قرآن کا مطلب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۶۳	معارف و مسائل	۶۶۳	معارف و مسائل
۶۶۴	قبر میں ثواب و عذاب	۶۶۴	نفس توامہ کی تفسیر
۶۶۵	نفس اور روح و دوسری الگ الگ ہیں	۶۶۵	نفس نامرہ، توامہ، مطہرہ
۶۶۶	قاضی ثناء اللہ کی تحقیق	۶۶۶	حشر اجساد میں قدرت حق کا عجیب عمل
۶۶۷	ہوائے نفسانی کے تین درجے	۶۶۷	ترک قراءت خلف الامام کی ایک دلیل
۶۶۸	مکاتیر نفس	۶۶۸	سورۃ الذہر
۶۶۹	سورۃ عبس	۶۶۹	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر
۶۷۰	آیات انا آخر سورۃ	۶۷۰	معارف و مسائل
۶۷۱	شانی نزول	۶۷۱	ہر لسان کی تخلیق میں دنیا بھر کے اجزاء
۶۷۲	خلاصہ تفسیر	۶۷۲	اور ذرات کی شمولیت
۶۷۳	معارف و مسائل	۶۷۳	خز و مقت کے مسائل
۶۷۴	تبلیغ دین اور تعلیم کیلئے ایک ہم اصولی قرآنی	۶۷۴	انسانی جوڑ بند میں کرشمہ قدرت
۶۷۵	سورۃ الشکویر	۶۷۵	سورۃ المؤمنات
۶۷۶	آیات انا آخر سورۃ	۶۷۶	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر
۶۷۷	معارف و مسائل	۶۷۷	معارف و مسائل
۶۷۸	چار ماہ کے بعد اسقاط حمل بحکم قتل ہے	۶۷۸	سورۃ المشاء
۶۷۹	سورۃ الانطار	۶۷۹	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر
۶۸۰	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر	۶۸۰	معارف و مسائل
۶۸۱	معارف و مسائل	۶۸۱	نیز اللہ کی بڑی نعمت ہے
۶۸۲	سورۃ التطہیف	۶۸۲	خلوہ جہنم کا اجماعی عقیدہ اور اس پر شہادت
۶۸۳	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر	۶۸۳	کا جواب
۶۸۴	معارف و مسائل	۶۸۴	سورۃ التارعات
۶۸۵	سورۃ التارعات	۶۸۵	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر
۶۸۶	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر	۶۸۶	معارف و مسائل
۶۸۷	معارف و مسائل	۶۸۷	نماز تہجد کے احکام
۶۸۸	سورۃ القیامت	۶۸۸	ترتیل قرآن کا مطلب
۶۸۹	آیات انا آخر سورۃ مع خلاصہ تفسیر	۶۸۹	معارف و مسائل
۶۹۰	معارف و مسائل	۶۹۰	نماز تہجد کے احکام

معارف القرآن جلد ہشتم		نہرست مضامین	
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۹۳	تلفیف صرف ناپ قول ہی میں نہیں بلکہ مطلقاً حق دار کو حق سے کم دینا تلفیف ہے	۴۲۲	معارف و مسائل
۶۹۴	فروغ اور قطعی مختلف صورتیں	۴۲۳	چند مسائل
۶۹۵	بچپن اور عین مقامات کا نام ہے	۴۲۳	تخلیق کائنات میں حق تعالیٰ کی لطیف و عجیب محبتیں
۶۹۶	جنت اور دوزخ کا مقام	۴۲۳	سائنس کی تعلیم بھی عطا حق تعالیٰ ہے
۶۹۷	خائن	۴۲۴	صحیفہ ابراہیمی کے بعض مضامین
۶۹۸	موت کے بعد مستقر ارواح کہاں ہے؟	۴۲۴	صحیفہ موسیٰ علیہ السلام کے بعض مضامین
۷۰۰	سُورَةُ الْاَنْشِقَاقِ	۴۲۸	سُورَةُ الْغَاشِيَةِ
۷۰۱	آیات مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	۴۲۸	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
۷۰۲	معارف و مسائل	۴۳۰	معارف و مسائل
۷۰۳	احکام الہیہ کی قسمیں، بخوبی، تشریحی	۴۳۲	بعض آداب معاشرت
۷۰۴	رجوع الی اللہ	۴۳۳	سُورَةُ الْفَجْرِ
۷۰۶	انسان کا دائمی سفر اور بے شمار انقلابات کے بعد آخری منزل	۴۳۳	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
۷۰۹	سُورَةُ الْكُرُونِجِ	۴۳۴	معارف و مسائل
۷۱۰	مکمل سورۃ مع خلاصہ تفسیر	۴۳۸	والفجر اور قیامی عشرے کیا مراد ہے؟
۷۱۲	معارف و مسائل	۴۴۱	رزق کی فراخی اور تنگی مقبولیت یا مردودیت کی علامت نہیں
۷۱۳	اصحابِ اغفر و دے واقعہ کی کچھ تفصیل	۴۴۲	یتیم کا حق ادا کرنے کے ساتھ اس کا اکرام بھی ضروری ہے
۷۱۵	سُورَةُ الطَّارِقِ	۴۴۵	اؤٹھل، چٹائی کا خطاب موت اور حشر
۷۱۶	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	۴۴۶	دوڑوں کے وقت چند احتیاط عجیب
۷۲۰	سُورَةُ الْاَعْلٰی	۴۴۷	سُورَةُ الْبَكْرِ
۷۲۱	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	۴۴۷	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر

معارف القرآن جلد ہشتم		نہرست مضامین	
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۴۳	سُورَةُ الْاٰتِيْنَ	۴۴۹	معارف و مسائل
۴۴۴	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	۴۵۰	دنیا میں نہ کوئی راحت مکمل ہے نہ کلفت مصیبت
۴۴۵	معارف و مسائل	۴۵۱	آئندہ اور زبان کی تخلیق میں خاص حکمتیں
۴۴۵	انسان ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ہے	۴۵۲	صرف اپنی نیکی پر اکتفا نہ کیا جائے۔
۴۵۳	سُورَةُ الشُّمُسِ	۴۵۳	سُورَةُ الشُّمُسِ
۴۵۴	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	۴۵۴	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
۴۵۵	معارف و مسائل	۴۵۵	معارف و مسائل
۴۵۸	سُورَةُ الْاٰتِيْنَ	۴۵۸	سُورَةُ الْاٰتِيْنَ
۴۵۹	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	۴۵۹	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
۴۶۰	معارف و مسائل	۴۶۰	معارف و مسائل
۴۶۱	سب پہلی وحی اور متعلقہ واقعات	۴۶۱	سنی و عل کے اعتبارات افسانوں کے دیگر
۴۶۵	تعلیم کا سب سے پہلا ذریعہ قلم ہے	۴۶۲	صحابہ کرام کے سب سے پہلے محفوظ ہیں
۴۶۶	قلم کی عین قسمیں	۴۶۲	سُورَةُ الصَّٰحٰی
۴۶۷	علم کتابت کا سب سے پہلا سیکھنے والا	۴۶۳	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
۴۶۸	خط و کتابت اللہ کی بڑی نعمت ہے	۴۶۴	معارف و مسائل
۴۶۹	علماء سلف کا فن کتابت کے لئے اہتمام	۴۶۵	معارف و مسائل
۴۷۰	آنحضرت کو کتابت کا علم نہ دینے کا راز	۴۶۸	شان نزول
۴۷۱	ذریعہ تعلیم قلم کے علاوہ اور بھی ہیں	۴۶۸	سورۃ ضحیٰ سے آخر قرآن تک ہر سورت کے ساتھ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہنا سنت ہے
۴۷۲	سجدہ میں دعا کی قبولیت	۴۶۹	سُورَةُ الْاٰنْشِرَاحِ
۴۷۳	سُورَةُ الْاٰنْشِرَاحِ	۴۶۹	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
۴۷۴	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	۴۷۰	معارف و مسائل
۴۷۵	معارف و مسائل	۴۷۱	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
۴۷۶	شان نزول	۴۷۲	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر
۴۷۷	لسانہ القدر کے معنی	۴۷۳	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر

معارف القرآن جلد ہفتم		۱۷		ہفت مرتبہ مصنفین	
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۳۶	قرآن مجید کی آخری سورت اور آخری آیات	۸۲۳	قریش کی افضلیت سامنے عرب پر	۸۳۶	قرآن مجید کی آخری سورت اور آخری آیات
۸۳۷	جب موت قریب محسوس ہو تو تسبیح و استغفار کی کثرت چاہئے	۸۲۳	سورۃ قریش کی خاص فضیلت دشمن کے شر سے نجات	۸۳۷	جب موت قریب محسوس ہو تو تسبیح و استغفار کی کثرت چاہئے
۸۳۸	سورۃ الذهب	۸۲۵	سورۃ الماعون	۸۳۸	سورۃ الذهب
"	سورت مع خلاصہ تفسیر	"	سورۃ مع خلاصہ تفسیر	"	سورت مع خلاصہ تفسیر
"	معارف و مسائل	۸۲۶	معارف و مسائل	"	معارف و مسائل
۸۳۹	شان نزول	۸۲۷	سورۃ الکونثر	۸۳۹	شان نزول
۸۴۱	چند غور و خیرت کبریٰ و گناہ ہے	"	سورت مع خلاصہ تفسیر	۸۴۱	چند غور و خیرت کبریٰ و گناہ ہے
۸۴۲	سورۃ الاحزاب	۸۲۸	معارف و مسائل	۸۴۲	سورۃ الاحزاب
"	سورت مع خلاصہ تفسیر	"	شان نزول	"	سورت مع خلاصہ تفسیر
"	معارف و مسائل	۸۲۹	حوض کوثر	"	معارف و مسائل
"	شان نزول	۸۳۱	عجرت	"	شان نزول
۸۴۳	فضائل سورت	۸۳۱	سورۃ الکہف	۸۴۳	فضائل سورت
۸۴۴	سورۃ الاخلاص میں مکمل توحید ہر طرح کے شرک کی نفی	"	سورت مع خلاصہ تفسیر	۸۴۴	سورۃ الاخلاص میں مکمل توحید ہر طرح کے شرک کی نفی
۸۴۵	سورۃ الفلق	۸۳۲	معارف و مسائل	۸۴۵	سورۃ الفلق
"	سورت مع خلاصہ تفسیر	"	اس سورت کے فضائل اور خواص	"	سورت مع خلاصہ تفسیر
۸۴۶	معارف و مسائل	"	شان نزول	۸۴۶	معارف و مسائل
۸۴۷	سورۃ التکوین	۸۳۳	کفار سے معاہدہ صلح کی جائز اور ناجائز صورتیں	۸۴۷	سورۃ التکوین
۸۴۸	سورۃ النہر	۸۳۵	سورۃ النہر	۸۴۸	سورۃ النہر
"	سورت مع خلاصہ تفسیر	"	سورت مع خلاصہ تفسیر	"	سورت مع خلاصہ تفسیر
"	معارف و مسائل	"	معارف و مسائل	"	معارف و مسائل

معارف القرآن جلد ہفتم		۱۶		ہفت مرتبہ مصنفین	
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۱۰	سورۃ النکاح کی خاص فضیلت	۷۹۲	شب قدر کی تعبیر	۸۱۰	سورۃ النکاح کی خاص فضیلت
۸۱۱	سورۃ العصر	"	شب قدر کے بعض فضائل	۸۱۱	سورۃ العصر
"	مکمل سورۃ مع خلاصہ تفسیر	۷۹۳	تمام آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئیں	"	مکمل سورۃ مع خلاصہ تفسیر
"	معارف و مسائل	"	فائدہ	"	معارف و مسائل
"	سورۃ عمر کی خاص فضیلت	۷۹۳	سورۃ البینۃ	"	سورۃ عمر کی خاص فضیلت
۸۱۲	نوح الہامی کے سارہ پرزائے کی قسم میں حکمت	۷۹۳	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	۸۱۲	نوح الہامی کے سارہ پرزائے کی قسم میں حکمت
۸۱۳	نجات کے لئے مرنے پر اپنی اصلاح کافی نہیں دوسرے مسلمانوں کی فکر بھی ضروری ہے	۷۹۶	معارف و مسائل	۸۱۳	نجات کے لئے مرنے پر اپنی اصلاح کافی نہیں دوسرے مسلمانوں کی فکر بھی ضروری ہے
۸۱۴	سورۃ الہمزۃ	۸۰۰	سورۃ الزلزال	۸۱۴	سورۃ الہمزۃ
"	سورت مع خلاصہ تفسیر	"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	"	سورت مع خلاصہ تفسیر
"	معارف و مسائل	۸۰۱	معارف و مسائل	"	معارف و مسائل
۸۱۵	سورۃ الغیث	۸۰۲	سورۃ الغیث	۸۱۵	سورۃ الغیث
۸۱۶	سورۃ الفیل	"	پوری سورت مع خلاصہ تفسیر	۸۱۶	سورۃ الفیل
"	سورت مع خلاصہ تفسیر	۸۰۳	معارف و مسائل	"	سورت مع خلاصہ تفسیر
۸۱۷	معارف و مسائل	۸۰۵	فائدہ	۸۱۷	معارف و مسائل
"	واقعہ فیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں ہوا	۸۰۶	سورۃ القارعۃ	"	واقعہ فیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال میں ہوا
"	اصحاب فیل کا تفصیلی واقعہ	"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	"	اصحاب فیل کا تفصیلی واقعہ
۸۲۲	سورۃ کشیش	۸۰۷	سورۃ التکوین	۸۲۲	سورۃ کشیش
"	سورت مع خلاصہ تفسیر	"	مکمل سورت مع خلاصہ تفسیر	"	سورت مع خلاصہ تفسیر
"	معارف و مسائل	۸۰۹	معارف و مسائل	"	معارف و مسائل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۵۲	انسان کے دو دشمن اور دونوں کا الگ الگ علاج	۸۴۸	لفظ شر کے معنی از ابن قیم
۸۵۵	انسانی اور شیطانی دشمنوں کے مقابلہ کا شرع	۸۵۰	سُورَةُ النَّاسِ
"	کبیر شیطانی ضعیف ہے	"	سورت مع خلاصہ تفسیر
"	شرآن کریم کی ابتدا و انتہاء میں خاص مناسبت	۸۵۲	معارف و مسائل
۸۵۶	خاتمہ تفسیر تَمَّتْ	۸۵۳	شیطانی دساؤں سے پناہ مانگنے کی اہمیت
			موضح ہمت سے بچنا اور مسلمانوں کو بدگمانی سے بچانا بھی ضروری ہے
			سورہ قلن اور ناس کے تعوذات میں فرق

سُورَةُ مُحَمَّدٍ

وَرَوَى عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ
سورہ محمد مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں اڑتیس آیتیں ہیں اور چار رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرح اشرف کے نام سے جو مجدد مریدان نہایت رحم والا ہے

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَصْلَحَ أَعْمَالُهُمْ ۚ وَالَّذِينَ

جو لوگ کفر سے روکے گئے اور روکا اور ان کو اللہ کی راہ سے کھودینے والے کئے گئے کام اور جو

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَمَّنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ

یقین لائے اور کئے بھلے کام اور مانا اس کو جو آتما محمد پر اور وہی ہے محمدان

مِنْ رَبِّهِمْ ۚ كَفَرُ عَنْهُمْ سُبْحَانَهُمْ وَأَصْلَحَ بِأَمْرِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ

انکے رب کی طرف سے ان پر سے کفر اٹھا دیا گیا اور سنو ان کا حال یہ اس لئے کہ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ

جو منکر ہیں وہ چلے جھوٹی بات پر اور جو یقین لائے انھوں نے مانی سچی بات

مِنْ رَبِّهِمْ ۚ كَذٰلِكَ يُصْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۚ

اپنے رب کی طرف سے یوں بتاتا ہے اللہ لوگوں کو ان کے احوال

خلاصہ تفسیر

جو لوگ (خود بھی) کافر ہوئے اور (دوسروں کو بھی) اللہ کے راستہ سے روکا (جیسا کہ روئے کفار کی عادت تھی کہ جان و مال سے ہر طرح کی کوشش اسلام کا راستہ روکنے میں کرتے تھے سو) خدا نے انکے عمل کا اندم کر دیا (یعنی جن کاموں کو وہ نیک سمجھ رہے ہیں بوجہ عدم ایمان کے وہ مقبول نہیں بلکہ انہوں سے بعضے کام اور اُلٹے موجب عتاب ہیں جیسے اللہ کے راستے پر پلٹنے سے روکنے میں فرج

کرنا، کما قال تعالیٰ تَسْبِيحُ فَعُوذًا ثُمَّ تَقُولُونَ عَلَیْهِمْ حَسْبُكَ اللَّهُ (اور برخلاف انکے) جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے اور (انکے ایمان کی کیفیت تفصیل یہ ہے کہ) وہ اس سب پر ایمان لائے جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل کیا گیا ہے اور وہ (جو نازل کیا گیا ہے وہ) انکے رقبے پاس سے (آگیا ہوا) اور واقعی (بھی) کر (جسکا ماننا ہے بھی ضروری سو) اللہ تعالیٰ انکے گناہ ان پر سے اتار چکا (یعنی معاف کر دیا) اور (دونوں جہان میں) ان کی حالت درست رکھے گا (دنیا میں تو اس طرح کہ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق بخشتی رہے اور آخرت میں اس طرح کہ ان کو عذاب سے نجات اور جنت میں داخلہ ملے گا اور) یہ (جو مومنین کی خوشحالی اور کفار کی بد حالی بیان لگتی) اس وجہ سے ہے کہ کافر تو غلط راستہ پر چلے اور اہل ایمان صحیح راستہ پر چلے جو ان کے رب کی طرف سے (آیا) ہے، (اور غلط راستہ کا موجب ناکامی ہونا اور صحیح راستہ کا سبب کامیابی ہونا ظاہر ہے اسلئے وہ ناکام ہونے اور یہ کامیاب ہونے اور اگر اسلام کے صحیح راستہ ہونے میں کوئی شبہ ہو تو برہنہ رہنمائی اسکا جواب ہو گیا کہ دلیل اسکی صحیح ہو چکی ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے اور من جانب اللہ ہونا تمام معجزات نبویہ سے بالخصوص اعجاز قرآنی سے ثابت ہے اور) اللہ تعالیٰ اسی طرح (جیسے یہ حالت بیان فرمائی) لوگوں کے (نفع و ہدایت کے) لئے ان (مذکورین) کے حالات بیان فرماتا ہے (تاکہ ترغیب ترہیب کے دونوں طریقوں سے ہدایت کی جائے)

معارف و مسائل

سورۃ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دوسرا نام سورۃ قتال بھی ہے کیونکہ جہاد و قتال کے احکام اس میں بیان ہوئے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ہی یہ سورت نازل ہوئی یہاں تک کہ اس کی ایک آیت کا تین قرین قرینہ بننے کے متعلق حضرت ابن عباسؓ سے یہ قول ہے کہ وہ یہی آیت ہے کیونکہ اسکا نزول اس وقت ہوا ہے جبکہ آپؐ ہجرت کی نیت سے مکہ معظمہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ کی بستی اور بیت اللہ پر نظر کر کے آپؐ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے شہروں میں مجھے تو ہی محبوب ہے اگر اہل مکہ مجھے یہاں سے نہ ہٹا لیتے تو میں خود اپنے اختیار سے مکہ مکرمہ کو نہ چھوڑتا، اور اصطلاح مفسرین کی مطابق جو آیات سفر، ہجرت مدینہ کے دوران میں نازل ہوئی ہیں وہ بھی کہلاتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے اور یہیں پہنچ کر کفار سے جہاد و قتال کے احکام نازل ہوئے ہیں۔

صَبَّحُوا بِغَنَمٍ لَّيَالٍ وَنَهَارٍ، سبیل اللہ سے مراد اسلام ہے اَصْحَابُ الْغَنَمِ انھیں ان کفار کے وہ اعمال مراد ہیں جو فی نفسہ نیک کام ہیں جیسے رعیت کی امداد و اعانت، پڑوسی کی حمایت و حفاظت، سخاوت اور صدقہ خیرات وغیرہ کہ یہ اعمال اگرچہ اپنی ذات میں نیک اور اچھے عمل ہیں

لیکن آخرت میں ان کا فائدہ ایمان لانے کیساتھ مشروط ہے کافروں کے ایسے نیک اعمال آخرت میں انکے کچھ کام نہ آئیں گے البتہ دنیا میں ہی ان کو انکے نیک کاموں کے بدلے میں راحت و آرام دیدیا جائے گا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اگرچہ پہلے جملے میں ایمان اور عمل صالح کا ذکر آچکا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ پر نازل ہونے والی وحی بھی شامل ہے مگر اس دو کلمے جملے میں اسکو بالضرر ذکر کرنے میں یہ بتلانا منظور ہے کہ ایمان کی اصل بنیاد اس پر ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو صدق دل سے قبول کیا جائے۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، لفظ ہاں کبھی شان اور حال کے معنی میں آتا ہے اور کبھی قلب کے معنی میں یہاں دونوں معنی لئے جاسکتے ہیں، پہلے معنی لئے جاویں تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کو یعنی دنیا و آخرت کے تمام کاموں کو درست کر دیا اور دوسری صورت میں معنی یہ ہونگے کہ اللہ تعالیٰ نے انکے قلوب کو درست کر دیا حاصل اسکا بھی وہی ہوگا کہ تمام کام درست کر دیے کیونکہ کاموں کی درستی قلب کی درستی کیساتھ لازم و ملزوم ہیں۔

وَإِذَا كُنْتُمْ فِي الْحَرْبِ فَادْفِنُوا الْمَوْتَىٰ وَأَتُوا الْكِبَرَاءَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ

سُو جب تم مقابل ہو منکروں کے تو مارو گردنیں یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو ان کو

قَسَدًا وَالْوَقَائِدَ فَإِمَّا مَنًّا أَوْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعُوا

تو مضبوط باندھ لو قید پھر یا احسان کیجو اور یا معاوضہ کیجو جب تک کہ رکھ دے

الْحَرْبِ أَوْ زَارَهَا فَتُحِبُّ

لڑائی اپنے ہتھیار

خلاصہ تفسیر

(اوپر کی آیات میں اہل ایمان کا صلہ ہونا اور کفار کا مقصد ہونا بیان ہوا ہے اسکی مناسبت سے کفر و کفار کا خدا دروغ کرنے کے لئے اس آیت میں احکام جہاد کا ذکر ہے) سو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خونریزی کر چکو (جب تک کہ حد یہ ہے کہ کفار کی شوکت و قوت ٹوٹ جائے اور قتال بند کرنے سے مسلمانوں کی مضرت یا کفار کے غلبہ کا خوف نہ رہے) تو (اس وقت کفار کو قید کر کے، خوب مضبوط باندھ لو پھر انکے بعد (تم کو دوباروں کا اختیار ہے) یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا اور یا معاوضہ لیکر چھوڑ دینا (اور یہ قید اور قتل کا حکم اس وقت تک ہے) جب تک کہ لڑنے والے (دشمن) اپنے ہتھیار نہ رکھ دیں (مراد اس

سے اسلام یا استسلام پر یعنی یا تو اسلام قبول کر لیں یا مسلمانوں کا ذمی ہو کر رہنا قبول کر لیں تو پھر نہ قتل جائز ہے نہ قید۔

معارف و مسائل

اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوئیں، اول یہ کہ جب قتال کے ذریعہ کفار کی شوکت و قوت ٹوٹ جائے تو اب بجائے قتل کرنے کے ان کو قید کر لیا جائے پھر ان جنگی قیدیوں کے متعلق مسلمانوں کو دو اختیار دیئے گئے، ایک یہ کہ ان پر احسان کیا جائے بغیر کسی فدیہ اور معاوضہ کے چھوڑ دیا جائے دوسرے یہ کہ ان سے کوئی فدیہ لیکر چھوڑا جائے۔ فدیہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان انکے ہاتھ میں قید ہوں تو ان سے تبادلہ کر لیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مال کا فدیہ لیکر چھوڑا جائے۔ یہ حکم بظاہر اس حکم کے خلاف ہے جو سورہ انفال کی آیت میں گزر چکا ہے جس میں غزوہ بدر کے قیدیوں کو معاوضہ لیکر چھوڑ دینے کی رائے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقاب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ کا عذاب قریب آگیا تھا اگر یہ عذاب آتا تو اس سے بجز عمر بن خطابؓ اور سعد بن معاذؓ کے کوئی نہ بچتا کیونکہ انھوں نے فدیہ لیکر چھوڑ دی رائے سے اختلاف کیا تھا جس کی پوری تفصیل معارف القرآن جلد چہارم میں صفحہ ۲۸۲ سے ۲۸۸ تک لکھی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت انفال نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لیکر چھوڑنا بھی ممنوع کر دیا تو بلا معاوضہ چھوڑنا بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگا۔ اور سورہ محمد کی آیت مذکورہ نے ان دونوں چیزوں کو جائز قرار دیا ہے اسلئے اکثر صحابہ اور ائمہ فقہاء نے فرمایا کہ سورہ محمد کی اس آیت نے سورہ انفال کی آیت کو منسوخ کر دیا تفسیر مظہری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حسن اور عطاء اور اکثر صحابہ و جمہور فقہاء کا یہی قول ہے اور ائمہ فقہاء میں سے ثوری، شافعی، احمد، اسحاق و جمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے اور ابن عباسؓ نے فرمایا کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی قلت تھی اسوقت مرت و فدا کی ممانعت آئی اور پھر جب مسلمانوں کی شوکت و تعداد بڑھ گئی تو سورہ محمد میں مرت و فدا کی اجازت دیدی گئی۔ تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثنار اللہؒ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہی قول صحیح اور مختار ہے کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اس پر عمل فرمایا اسلئے یہ آیت سورہ انفال کی آیت کے لئے نسخہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال کی آیت غزوہ بدر کے وقت نازل ہوئی جو ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ ہجری غزوہ حدیبیہ میں جن قیدیوں کو بلا معاوضہ آزاد فرمایا جو وہ سورہ محمد کی اس آیت مذکورہ کے مطابق ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ اہل مکہ میں سے اسی آدمی اچانک جبل تنغیم

سے اترے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبر پا کر قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ گرفتار کر لیا پھر بلا معاوضہ آزاد کر دیا۔ اسی پر سورہ فتح کی یہ آیت نازل ہوئی وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّىٰ يَكُونُ بِكُمْ عَذَابُهُمْ بِكُلِّ مَكْرَةٍ مِنْ لَدُنْكَ يَتَوَفَّىٰ كُنْ أَكْثَرُ عِلْمًا عَلَيْنَهُمْ، امام اعظم ابو حنیفہؒ کا مشہور مذہب ان کی ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کو بلا معاوضہ یا معاوضہ لیکر آزاد کرنا جائز نہیں اسی لئے علماء حنفیہ نے سورہ محمد کی آیت مذکورہ کو امام اعظمؒ کے نزدیک منسوخ اور سورہ انفال کی آیت کو نسخ قرار دیا ہے مگر تفسیر مظہری نے یہ نسخہ کر دیا کہ سورہ انفال کی آیت پہلے اور سورہ محمد کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے اسلئے وہی نسخہ اور انفال کی آیت منسوخ ہے اور امام اعظمؒ کا مختار مذہب بھی جمہور صحابہ و فقہاء کے مطابق آزاد کرنا ہے کہ جواز کا نقل کیا ہے جبکہ مسلمانوں کی مصلحت ان میں ہو، اور فرمایا کہ یہی اصح اور مختار ہے۔ علماء حنفیہ میں سے علامہ ابن ہمام فتح القدیر میں اسی طرف مائل ہیں۔ انھوں نے لکھا ہے کہ قدوری اور ہدایہ کی روایت کے مطابق امام اعظمؒ کے نزدیک قیدیوں کو فدیہ لیکر آزاد نہیں کیا جاسکتا اور یہ ایک روایت ہے امام اعظمؒ ابو حنیفہؒ سے، مگر انہی سے دوسری روایت سے کہیں میں جمہور کے قول کے مطابق جواز کی مشمول ہے اور یہی ان دونوں روایتوں میں اظہر ہے اور امام غلامی نے معانی الآثار میں اسی کو ابو حنیفہؒ کا مذہب قرار دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ سورہ محمد اور سورہ انفال کی دونوں آیتیں جمہور صحابہ و ائمہ کے نزدیک منسوخ نہیں، مسلمانوں کے حالات اور ضرورت کے تابع امام المسلمین کو اختیار ہے کہ انہیں جس صورت کو مناسب سمجھے اختیار کر لے۔ قرطبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ جنگی قیدیوں کو کبھی قتل کیا گیا ہے اور کبھی غلام بنایا گیا اور کبھی فدیہ لے کر چھوڑا گیا اور کبھی بغیر فدیہ کے آزاد کر دیا گیا۔ فدیہ لینے میں یہ بھی داخل ہے کہ ایک بے لے میں مسلمان قیدی آزاد کر لئے جائیں اور یہ بھی کہ ان سے کچھ مال لیکر چھوڑا جائے، دونوں قسم کی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل سے ثابت ہیں اس تفصیل کو نقل کرنے کے بعد انھوں نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس معاملہ میں جن آیتوں کو نسخ منسوخ کہا گیا درحقیقت وہ سب محکم ہیں ان میں سے کوئی منسوخ نہیں، اسلئے کہ جب کفار قید ہو کر کھائے قبضے میں آئیں تو امام المسلمین کو چار چیزوں کا اختیار ہے کہ مناسب سمجھے تو قتل کر دے اور مصلحت مسلمانوں کی سمجھے تو ان کو غلام اور نوٹری بنائے، اور فدیہ لیکر چھوڑے اور مصلحت ہو تو فدیہ مال کا یا مسلمان قیدیوں کا لیکر چھوڑ دے یا بغیر کسی معاوضہ کے آزاد کر لے۔ قرطبی نے تفصیل نقل کر کے لکھا ہے وَهَذَا الْقَوْلُ يَرَوْنَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّافِعِيِّ وَالْحَنَفِيِّ وَالْمَالِئِيِّ وَالْمَالِئِيِّ

عن ابی حنیفۃ والمشہود ما قل منہا، یعنی علمائے مدینہ کا یہی قول ہے اور یہی قول امام شافعی اور ابو عیینہ کا ہے اور امام طحاوی نے ابو حنیفہ کا بھی یہی قول نقل کیا ہے اگرچہ مشہور مذہب ان کا اس کے خلاف ہے (قرطبی ۲۲: ۱۶)

جنگی قیدیوں کے متعلق | مذکورہ صدر تقریر سے واضح ہو گیا کہ جنگی قیدیوں کے قتل اور استرقاق یعنی امام المسلمین کو چار اختیار غلام بنالینے کا جو امام المسلمین کو اختیار ہے اس پر تو تمام ائمہ کا اجماع ہے اور قیدیوں کے کر یا بلا معاوضہ آزاد کرنے میں اگرچہ کچھ اختلافات ہیں مگر جہود کے نزدیک یہ دونوں صورتیں بھی جائز ہیں۔

اسلام میں غلامی کی بحث | یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگی قیدیوں کو آزاد چھوڑ دینے میں تو نعمت کا کچھ اختلاف ہے بھی، قتل کرنے اور غلام بنانے کی اجازت میں کوئی اختلاف نہیں سب کا اجماع ہے کہ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، پھر قرآن کریم میں ان دو صورتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ اور صرف آزاد چھوڑنے کی دو صورتوں کی کیا بیان کیوں کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ دیا ہے کہ یہاں صرف ان دو صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ہر جگہ اور ہر وقت جائز ہوں، غلام بنانیکا ذکر اس لئے نہیں کیا گیا کہ عرب کے جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے اور قتل بھی ایسا جو غلام کا جائز نہیں اس کے علاوہ قتل کا ذکر اور بھی چکا ہے (تفسیر کبیر مشہد ج ۷)

دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک قتل کرنے اور غلام بنانے کا متعلق ہے اس کا جواز بہت محدود و مشہور تھا، سب کو معلوم تھا کہ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں اس کے برخلاف آزاد چھوڑ دینے کو غزوہ بدر کے موقع پر ممنوع کر دیا گیا تھا، اب اس مقام پر آزاد چھوڑنے کی اجازت دینا ہی مقصود تھا اس لئے اس کی دو صورتوں یعنی موت اور قتل کا ذکر کیا گیا، اور جو صورتیں پہلے سے جائز تھیں انھیں اس موقع پر بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لئے ان آیات میں ان سے سکوت اختیار کیا گیا، لہذا ان آیات سے نتیجہ نہ نکالنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد قتل یا غلام بنانے کی اجازت منسوخ کر دی گئی ہے، ورنہ اگر غلام بنانے کا حکم منسوخ ہو گیا ہوتا تو قرآن و حدیث میں کسی ایک جگہ تو اس کی ممانعت مذکور ہوتی، اور اگر یہ آیت ہی ممانعت کے قائم مقام تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آئندے بعد قرآن و حدیث پر جان دینے والے صحابہ کرام نے بشمار غزوات میں جنگی قیدیوں کو غلام کیوں بنایا؟ روایات حدیث و تاریخ میں غلام بنانے کا ذکر اس کثرت اور معنوی توازن کیساتھ آیا ہے کہ اس کا انکار مستحکم نہیں۔

رہا یہ اشکال کہ اسلام، جو حقوق انسانیت کا سب سے بڑا محافظ ہے، اُس نے غلامی کی اجازت کیوں دی؟ سو درحقیقت یہ اشکال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی جائز

کی جوئی غلامی کو دیگر مذاہب اقوام کی غلامی پر قیاس کر لیا گیا ہے حالانکہ اسلام نے غلاموں کو جو حقوق عطا کئے اور معاشرے میں ان کو جو مقام دیا اس کے بعد وہ صرف نام کی غلامی رہ گئی و نہ حقیقت میں وہ بھائی چارہ بن گیا ہے، اور اگر اس کی حقیقت اور روح پر نظر کی جائے تو بہت سی صورتوں میں جنگی قیدیوں کیساتھ اس سے بہتر سلوک ممکن نہیں، مشہور مشرق میں یوگوسلاو لیائی اپنی کتاب تمدن عرب میں لکھتا ہے:-

”غلام کا لفظ جب کسی ایسے یورپین شخص کے سامنے بولا جاتا ہے جو تیس سال کے دوران کبھی ہوئی امریکی روایتوں کو پڑھنے کا عادی ہے تو اس کے دل میں اُن مسکینوں کا تصور آجاتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے گلوں میں طوق پڑے ہیں اور انھیں کوٹھے مار مار کر ہٹکایا جا رہا ہے، ان کی غذا ان کی سیرت کے لئے بھی کافی نہیں اور انھیں اپنے لئے تارک ایک کو ٹھہریوں کے سوا کچھ میسر نہیں، مجھے یہاں اس سے بحث نہیں کہ یہ تصور کس حد تک درست ہے اور انگریزوں نے چند سالوں سے امریکہ میں جو کچھ کیا ہے یہ باتیں اس پر صادق آتی ہیں یا نہیں؟... لیکن یہ بالکل یقینی بات ہے کہ اہل اسلام کے یہاں غلام کا تصور تصاری کے یہاں غلام کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔“

(منقول از دائرة معارف القرآن لفرید و جدی، ص ۲۷۹ ج ۲ مادہ استرقاق)

حقیقت یہ ہے کہ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں قیدیوں کو غلام بنانے سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر غلام نہ بنایا جائے تو تین ہی صورتیں عقلاً ممکن ہیں، یا قتل کر دیا جائے، یا آزاد چھوڑ دیا جائے یا دائمی قیدی بنا کر رکھا جائے، اور بسا اوقات تینوں صورتیں مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں، قتل کرنا اس لئے مناسب نہیں ہوتا کہ قیدی اچھی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ آزاد چھوڑ دینے میں بعض مرتبہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دارالحرب میں پیچھے رہنے والوں کے لئے دوبارہ عظیم خطرہ بن جائے، اب دوسری صورتیں رہ جاتی ہیں، یا تو اسے دائمی قیدی بنا کر آجکل کی طرح کسی الگ تھلگ جزیرے میں ڈال دیا جائے یا پھر غلام بنا کر اس کی صلاحیتوں سے کام لیا جائے اور اس کے حقوق انسانی کی پوری نگہداشت کی جائے، ہر شخص سچ سمجھا کر کہ ان میں سے بہتر صورت کونسی ہے؟ بالخصوص جبکہ غلاموں کے بارے میں اسلام کا لفظ نظر دہ ہے جو ایک معروف حدیث میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفاظ ذیل فرمایا ہے:

اخواتکم جلعلم اللہ تحت ایدیکم
فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ
متا یا کل و لیلبسہ متا یلبس ولا یؤکلفہ

تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جنھیں اللہ نے تمہارے لئے عزت
کر دیا ہے، ان سے جیسا بھائی اس کے لئے عزت ہوا ہے چاہئے کہ
اس کو بھی اسی سے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور اسی

مَا يَغْلِبُهُ قَاتٌ كَلْبُهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيَغْلِبْهُ
(بخاری، مسلم، ابوداؤد وغیرہ)

میں سے پہنائے جسے وہ خود پہنتا ہے اور اسکو ایسے کام کی زمت نہ دے جو اس کے لئے ناقابل برداشت ہو، اور اگر اسے ایسے کام کی تکلیف دے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔

معاشرتی اور تمدنی حقوق کے اعتبار سے اسلام نے غلاموں کو جو مرتبہ عطا کیا وہ آزاد افراد کے قریب قریب مساوی ہے، چنانچہ دوسری اقوام کے برخلاف اسلام نے غلاموں کو بیچا کر کی نہ صرف اجازت دی بلکہ آقاؤں کو بھی **يَتَّخِذُوا الْاَيُّمَ الْفَتٰى** منگوانے والی آیت کے ذریعہ ایسی تاکید کی گئی ہے یہاں تک کہ وہ آزاد عورتوں سے بھی بیچا کر سکتا ہے، مال غنیمت میں اسکا حصہ آزاد بچہ دین کے برابر ہے اور دشمن کو مان دینے میں اسکا قول اسی طرح معتبر ہے جس طرح آزاد افراد کا، قرآن وحدیث میں ان کیساتھ جس لوگ کے اتنے احکام آئے ہیں کہ ان کو جمع کر نیسے ایک مستقل کتاب بن سکتی ہے، یہاں تک کہ حضرت علیؓ کا ارشاد ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے جو الفاظ آفری وقت تک زبان مبارک پر جاری تھے اور جس کے بعد آپؐ خالق حقیقی سے جا ملے، وہ یہ الفاظ تھے: **الظُّلُمَةُ الظُّلُمَةُ، اَتَقُوا اللّٰهَ فِيمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ** ترجمہ، نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، اپنے زیر دست غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو ابوداؤد، باقی لکھتے غلاموں کے لئے تعلیم و تربیت کے جو مواقع اسلام نے فراہم کئے ہیں ان کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں اسلامی سلطنت کے تقریباً تمام صوبوں میں علم وفن کے مروج اعلیٰ ترین سب سے غلاموں میں سے تھے جس کا واقعہ متعدد کتب تاریخ میں مذکور ہے، پھر اس نام کی غلامی کو بھی رفتہ رفتہ ختم یا کم کرنے کے لئے غلاموں کو آزاد کر نیسے اتنے فضائل مقرر کیے کہ حدیث میں وارد ہوئے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسی ہی کسی کی ہمسری کر سکے۔ مختلف فقہی احکام میں غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے بہانے ڈھونڈے گئے ہیں۔ کفارہ صوم، کفارہ قتل، کفارہ ظہار، کفارہ یمین ان تمام صورتوں میں سب سے پہلا حکم یہ مذکور ہے کہ کوئی غلام آزاد کیا جائے، یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی نے غلام کو ناحق تھپڑ مار دیا تو اسکا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ (صحیح مسلم۔ باب صیۃ المملک) چنانچہ صحابی کرامؓ میں جس کثرت کیساتھ غلام آزاد کیا کرتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ صاحب النعم الوہاب نے بعض صحابہؓ کے آزاد کردہ غلاموں کی یہ تعداد نقل کی جو

حضرت عائشہؓ	۶۹	حضرت عباسؓ	۷۰
حضرت حکیم بن حزامؓ	۱۰۰	حضرت عبداللہ بن عمرؓ	۱۰۰۰
حضرت عثمان غنیؓ	۲۰	حضرت ذوالکلاع حمیریؓ	۸۰۰۰ (ضرر ایک نہیں)
- حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ۳۰۰۰۰ (تبع اعلام شرح بلوغ الملام انوار مبین بن حسن خاتما ج ۲۲) نقل کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف سات صحابہؓ نے انتالیس ہزار دو سو انتھ غلام آزاد کئے، اور انہی میں سے

کہ دوسرے ہزاروں صحابہؓ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ غرض اسلام نے غلامی کے نظام میں جو گہرا اصلاحات کیں جو شخص بھی انہیں بنظر انصاف دیکھے گا وہ اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسے دوسری اقوام کے احکام غلامی پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے، اور ان اصلاحات کے بعد بھی قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت ان پر ایک عظیم احسان بن گئی ہے۔

یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا حکم صرف اجازت اور جواز کی حد تک ہے یعنی اگر اسلامی حکومت مصالح کے مطابق سمجھے تو انہیں غلام بنا سکتی ہے ایسا کرنا مستحب یا واجب فعل نہیں ہے بلکہ قرآن وحدیث کے مجموعی ارشادات سے آزاد کر نیکیا افضل ہونا سمجھ کر تاکر اور یہ اجازت بھی اس وقت تک کے لئے ہے جب تک اس کے خلاف دشمن سے کوئی معاہدہ نہ ہو اور اگر دشمن سے یہ معاہدہ ہو جائے کہ نہ وہ ہمارے قیدیوں کو غلام بنائینگے نہ ہم ان کے قیدیوں کو، تو پھر اس معاہدہ کی پابندی لازم ہوگی۔ ہمارے زمانے میں دنیا کے بہت سے ملکوں نے ایسا معاہدہ کیا ہوا ہے، لہذا جو اسلامی ممالک اس معاہدے میں شریک ہیں ان کے لئے غلام بنانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک یہ معاہدہ قائم ہے۔

ذٰلِكَ ۙ وَكَوَيْشَاءُ اللّٰهُ لَا تَنْصَرِفْ مِنْهُمْ ۚ وَلٰكِنْ لَّيْبُكُمْ اَبْعَضُكُمْ بَعْضٌ

یہ سن پکے اور اگر چاہے اللہ تو بد لے ان سے پر جاننا چاہتا ہے تمہارے ایک سے دوسرے کو

وَالَّذِينَ قَتَلُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالُہُمْ ۚ سَيُجْزٰیہُمْ

اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں تو نہ ضائع کر دیا جائے ان کے کئے کام ان کو راہ دیکھا

وَيُؤْتِیْہُمْ بِاَلْہِمِّ ۙ وَیَدْخُلُہُمُ الْجَنَّةُ عَرَفَہَا اَلْہِمُّ ۙ یَا اَیُّہَا

اور سوارے گا ان کا حال اور داخل کر دیا ان کو بہشت میں جو معلوم کرادی ہے ان کو

الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصَرَفُوْا اللّٰهُ یَنْصَرِفْکُمْ ۙ وَیَنْتَبِہُکُمْ ۙ اَقَلُّ اَمَکُمْ ۙ

ایمان والو اگر تم بدد کرد گئے اللہ کی تودہ تمہاری بدد کر دیا اور تمہارے کا تمہارے پاؤں

وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا فَتَعَسٰۤا اَلْہُمْ ۙ وَاصْلٰۤا اَعْمَالُہُمْ ۙ ذٰلِکَ بِاَلْہِمِّ

اور جو لوگ کہ منکر ہوئے وہ گرے منہ کے بل اور کھودے ان کے کئے کام یہ اس لئے کہ ان کو پسند

کَرُہُوْا مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ ۙ فَاحْبَطْ اَعْمَالُہُمْ ۙ اَفَلَمْ یَسِیْرُوْا فِی

نہ ہوا جو اتارا اللہ نے پھر اکارت کر دیے ان کے کئے کام کیا وہ پھرے نہیں

الْاَرْضِ فَیَنْظُرُوْا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ ۙ دَرُوْا

تک میں کہ دیکھیں کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے ہاکی

اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ۚ ذَٰلِكَ يَأْتِي اللَّهُ مَوْتَى

ذاتی اللہ نے ان پر اور منکروں کو ملحق رہتی ہیں ایسی چیزیں یہ اس لئے کہ انہیں نیک ہے ان کا

الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْتَى لَهُمْ ۖ

جو یقین لائے اور یہ کہ جو منکر ہیں ان کا موت نہیں کوئی

خلاصہ تفسیر

یہ حکم (جہاد کا جو مذکور ہوا) بجا لانا اور (جو بعض صورتوں میں کفار سے انتقام لینے کیلئے طریقہ جہاد کا مقرر کیا، یہ خاص حکمت کی وجہ سے ہے ورنہ اگر اللہ چاہتا تو ان سے (خودی آسمانی اور زمینی عذابوں کے ذریعہ) انتقام لے لیتا (جیسے پھلی آمتوں سے اسی طرح انتقام لیا کسی پر پتھر سے کسی پر ہوا کا طوفان آیا، کسی کو غرق کیا گیا، اگر ایسا ہوتا تو تم کو جہاد کرنے پر نہ پڑتا، لیکن تم کو جہاد کرنا حکم اسلئے دیا) تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعہ امتحان کرے (مسلمانوں کا امتحان یہ کہ کوئی ایمان پر اپنی جان کو ترجیح دیتا ہے اور کفار کا امتحان یہ کہ قتال و جہاد کی تکلیف سے متنبہ ہو کر حق کو قبول کرتا ہے) اور (جہاد میں جیسے کفار کا قاتل ہونا کامیابی پر اسی طرح مقتول ہونا بھی ناکامی نہیں کیونکہ) جو لوگ اللہ کی راہ (یعنی جہاد) میں مارے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو (جن میں یہ عمل جہاد بھی داخل ہے) ہرگز ضائع نہ کرے گا (جیسا کہ ظاہر میں سمجھا جاسکتا ہے کہ جب وہ کافروں پر غالب نہ آسکا یہ خود مقتول ہو گیا تو بھی یا اسکا عمل بیکار گیا مگر واقعہ یوں نہیں کیونکہ اسے اس عمل پر دوسرا نتیجہ ہوتا ہے کہ کامیابی سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے اس کو حاصل ہو گیا وہ یہ کہ) اللہ تعالیٰ ان کو (منزل) مقصود تک (جسکا بیان آگے آتا ہے) پہنچا دے گا اور ان کی حالت (قبر اور حشر اور قبل صراط اور تمام مواقع آخرت میں درست رکھے گا (کہیں کوئی فریاد اور مصرت ان کو نہ پہنچے گی) اور (اس منزل مقصود تک پہنچنے کا بیان یہ ہے کہ) ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو پہچان نہ کرادے گا (کہ ہر جنتی اپنے اپنے مقررہ مکان پر کبھی تلاش و تفتیش کے لئے تکلف جائے گا۔ اس کی ثابت ہو کہ جہاد میں ظاہری ناکامی یعنی خود مقتول ہو جانا بھی بڑی کامیابی ہے۔ آگے جہاد کے دنیوی فوائد و فضائل کا ذکر کر کے اسکی ترغیب ہے کہ) اے ایمان والو اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا (جسکا نتیجہ دنیا میں بھی دشمنوں پر غالب آنا جو خواہ ابتدا ہی یا کچھ عرصہ کے بعد انجام کار میں۔ اور بعض مومنین کا مقتول ہو جانا یا کسی معرکہ میں قتل ہو جانا یا مغلوب ہو جانا اسے منافی نہیں) اور (اسی طرح دشمنوں کے مقابلہ میں) تمہارے قدم

جما دیگا (اسی طرح کا مطلب یہ ہے خواہ ابتدا ہی سے یا وقتی پسپائی کے بعد انتہا میں ثابت قدم رکھ کر کفار پر غالب کرے گا جیسا کہ بار بار اسکا مشاہدہ دنیا میں ہو چکا ہے یہ تو مسلمانوں کا حال بن گیا) اور جو لوگ کافروں کے لئے (دنیا میں جبکہ مومنین سے مقابلہ کریں) تباہی (اور مغلوبیت) ہے اور (آخرت میں) ان کے اعمال کو خدا تعالیٰ کا عہد کر دیگا (جیسا کہ شرع سورت میں بیان ہوا۔ غرض کفار دونوں جہان میں خاسر ہیں اور یہ) یہ (کفار کا خسارہ اور اعمال کی بربادی) اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے آیتوں کو ناپست کیا (عقیدہ بھی اور عمل بھی) سو اللہ نے ان کے اعمال کو (آدل ہی سے) اکارت کر دیا (کیونکہ کفر کا جو بلی درجہ کی بغاوت ہے یہی اثر ہے اور یہ لوگ جو عذاب الہی سے نہیں ڈرتے) کیا یہ لوگ شک میں چلے پھرے نہیں اور انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا کہ خدا تعالیٰ نے ان پر کسی تباہی ڈالی (جو ان کے اہل بیت کے لئے عذاب و مکانات سے ظاہر ہے تو ان کو بھی اس سے بے فکر نہ ہونا چاہیے کہ اپنے کفر سے باز نہ آئے تو) ان کافروں کے لئے بھی اسی قسم کے معاملات ہونے کو ہیں (آگے فریقین کے حال کا جالی ذکر ہے کہ) یہ (مسلمانوں کی کامیابی اور کافروں کی تباہی) اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کار ساز ہے اور کافروں کا کوئی (ایسا) کار ساز نہیں کہ خدا کے مقابلہ میں ان کے کام بنا سکے اسلئے وہ دونوں جہان میں ناکام ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو اگر کبھی دنیا میں وقتی ناکامی بھی ہو جائے تو انجام کار کامیابی ہوگی، اور آخرت کی فلاح تو ظاہر ہی ہے اسلئے مسلمان ہمیشہ کامیاب اور کافر ناکام رہتا ہے)

معارف و مسائل

مشروعیت جہاد کی ایک حکمت | وَكَوَيْدًا لِلَّهِ لِيَقْتُلَ الْمُشْرِكِينَ | اس آیت میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں کفار سے جہاد و قتال کی مشروعیت درحقیقت ایک حکمت سے ہے کیونکہ وہ آسمانی عذابوں کے قائم مقام ہے کیونکہ کفر و شرک اور اللہ سے بغاوت کی سزا پھلی تو مومنوں کو آسمانی اور زمینی عذابوں کے ذریعہ دی گئی ہے امت محمدیہ میں ایسا ہو سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس امت کو ایسے عام عذابوں سے بچا لیا گیا، اس کے قائم مقام جہاد شرعی کو کر دیا گیا جس میں نہایت عذاب عام کے بڑی سہولتیں اور مصلحتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ عذاب عام میں پوری توہین مرد، عورت، بچے بھی تباہ ہوتے ہیں اور جہاد میں عورتیں بچے تو مومن ہیں ہی، مرد بھی صرف دیہی اسکی زد میں آتے ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والوں کے مقابلہ پر قتال کے لئے آکر لڑے ہوں، پھر اس میں بھی سب مقتول نہیں ہوتے، ان میں بہت سے لوگوں کو اسلام و ایمان کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور نیز جہاد کی مشروعیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ جہاد و قتال کے دونوں فریق مسلمان

خلاصہ تفسیر

بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے (جنت کے) ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور جو لوگ کافر ہیں وہ (دنیا میں) عیش کر رہے ہیں اور اس طرح (آخرت سے بے فکر ہو کر) کھاتے (پیتے) ہیں جس طرح چوہائے کھانے ہیں (کہ وہ نہیں سوچتے کہ تم کو کیوں کھلایا پلایا جاتا ہے اور ہمارے ذمہ اس کا کیا حق واجب ہے) اور جہنم ان لوگوں کا ٹھکانا ہے (اور اور جو کفار کے دنیا میں عیش کر نیکادہ ہو اُس سے آپ کے مخالفین کو دھوکہ نہ کھانا چاہیے اور نہ آپ کو ان کی اس غفلت پر کچھ حزن و ملال ہونا چاہیے) جو ان کی مخالفت کا سبب بنی ہوئی ہے یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو تنگ کر کے مکہ میں بھی نہیں پہنچ دیا کیونکہ بہت سی بستیوں ایسی تھیں جو توت (جسم اور توت مال و جاہ) میں آپ کی اس جی کر رہی ہوئی تھیں جس کے تھنے والوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا کہ ہم نے ان کو (عذاب سے) ہلاک کر دیا سو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا (تو یہ بچا رہے کیا چیزیں ان کو مغرور و مہرور بنا چاہیے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں ان کی صفائی کر سکتے ہیں اور آپ ان کے چند روزہ عیش سے مغرور نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرر وقت پر ان کو بھی سزا دینے والے ہیں) تو جو لوگ اپنے پروردگار کے واضح (ثابت بالذلیل) راستے پر ہوں کیا وہ ان شخصوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی بد عملی ان کو کھلی معلوم ہوتی ہو اور جو اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہوں (یعنی جب ان دونوں فرق کے اعمال میں تفاوت ہے تو ان کے مال اور انجام میں بھی تفاوت ضروری ہے) اہل حق ثواب کے اور اہل باطل عقاب و عذاب کے متعلق ہیں جو کامیاب ہیں یہ ہے جس جنت کا متعینوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرات غیر نہیں ہوگا (نہ بویں نہ رنگ میں نہ مزے میں) اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بدلہ ہوا ہوگا اور بہت سی نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کو بہت لذت معلوم ہوگی اور بہت سی نہریں ہیں شہد کی جو باکھل (میل کھیل سے پاک) صاف ہوگا اور ان کے لئے وہاں ہر قسم کے میل ہونگے اور (اس میں داخل ہونے سے پہلے) ان کے رب کی طرف سے رگنا ہوگی بخشش ہوگی ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دولت میں رہیں گے اور کھولنا ہو پانی ان کو پینے کو دیا جاوے گا تو وہ ان کی استزوں کو ٹھوٹے ٹھوٹے کر ڈالے گا۔

معارف و مسائل

چونکہ دنیا کا پانی بھی رنگ میں کبھی بویں کبھی ذائقہ میں متغیر ہو جاتا ہے اسی طرح دنیا کا

دودھ بگڑ جاتا ہے اسی طرح دنیا کی شراب بد مزہ و تلخ ہوتی ہے صرف بعض منافق کی خاطر ہی جاتی ہو جیسے تمباکو کو کڑوا ہونیکے باوجود کھایا جاتا ہے پھر عادت پڑ جاتی ہے۔ جنت کے پانی اور دودھ اور شراب کے باریں بتلادیا گیا کہ وہ سب ان تفضیلات اور بہ مزی کی آفات سے خالی ہیں اور جنت کا دوسری مضرتوں اور مفاسد سے خالی ہونا سورۃ صافات کی آیت میں آیا ہے لَا يَجْعَلُهَا عَيْنٌ وَلَا لَهُمْ عَنْهَا أَنْزَفُونَ۔ اسی طرح دنیا کے شہد میں ہوم اور میل کھیل ملا ہوتا ہے جنت کی نہر میں شہد کا پاک صاف ہونا بتلادیا گیا۔ صمیم بات یہ ہے کہ انہا جنت کی چاروں قسمیں، پانی، دودھ، شراب، شہد اپنے حقیقی معنی میں ہیں بلا وجہ مجازی معنی لینے کی ضرورت نہیں، البتہ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ جنت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا وہاں کی ہر چیز کی لذت و کیفیت کچھ اور ہی ہوگا جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا

اور بعض ان میں ہیں جن کا کان دیکھتے ہیں تیری طرف یہاں تک کہ جب نکلیں تیرے پاس سے کہتے ہیں ان کو

لَئِنْ يَنْ أَوْ نُوا لَعَلَّمْنَا مَاذَا قَالَ أُنْفَاكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ

جن کو علم ملا ہے کیا کھاتا اس شخص نے ابھی، یہ وہی ہیں جن کے دلوں پر مهر لگا دی ہے

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا قَدْ رَآهُمْ

اللہ نے اور پہلے ہی اپنی خواہشوں پر اور جو لوگ راہ پر آئے ہیں ان کو اور بڑھ گئی

هَدَىٰ وَآلَهُمْ نَقْوَاهُمْ ۖ فَهُمْ لَا يَخْلُطُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُم

اس سے سوجھ اور ان کو اس سے ملا بچکر چلنا اب بھی انتظار کرتے ہیں قیامت کا کہ آنکھوں پر زوال ہو

بَغْتَةً فَفَلَّ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَإِنِ لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ ۖ

ایچانک سواپچی ہیں اس کی نشانیاں پھر کہاں نصیب ہوگا ان کو جب وہ آجائے ان پر سمجھ پھر مانا

خلاصہ تفسیر

اور (لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) بعض آدمی ایسے ہیں (مراد منافقین ہیں) کہ وہ (اچکی تبلیغ و تعلیم کے وقت ظاہر میں تو) آپ کی طرف کان لگاتے ہیں (لیکن دل سے بالکل متوجہ نہیں ہوتے) یہاں تک جب وہ لوگ آپ کے پاس سے (اٹھ کر مجلس سے) باہر جاتے ہیں تو دوسرے اہل علم (صحابہ) کہتے ہیں کہ حضرت نے ابھی (جب ہم مجلس میں تھے) کیا بات فرمائی تھی (ان کا یہ کہنا بھی ایک قسم کا استہزاء ہی تھا کہ اس سے یہ بتلانا تھا کہ ہم آپ کی گفتگو کو قابل التفات نہیں سمجھتے، یہ بھی ایک شعبہ لفاظی ہی کا تھا) یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مهر کر دی ہے (ہدایت سے دور ہو گئے)

اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں اور (انہی کی قوم میں سے) جو لوگ راہ پر ہیں (یعنی مسلمان ہو چکے ہیں) اللہ تعالیٰ ان کو (احکام سننے کے وقت) اور زیادہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ ان احکام کا عیدہ پر بھی ایمان لاتے ہیں یعنی ان کی ایمانیات کی تعداد بڑھ گئی یا یہ کہ ان کے ایمان کو اور زیادہ قوی اور پختہ کر دیتے ہیں جو صلح کا خاصہ ہے کہ اس سے ایمان میں مزید نیکی پیدا ہوتی ہے) اور ان کو ان کے تقویٰ کی توفیق دیتا ہے (آگے ان منافقین کے لئے وعید ہے کہ یہ جو قرآن اور احکام الہیہ سن کر بھی متاثر نہیں ہوتے) سو (معلوم ہوتا ہے کہ) یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفعہ آپڑے (یہ بطور زبردستی کے فرمایا کہ اب بھی متاثر نہیں ہونے تو یہ قیامت میں تیز کرار ہدایت حاصل کریں گے) سو (یاد رکھو کہ قیامت بھی نزدیک ہے چنانچہ) انکی (متعدد) علامتیں تو آچکی ہیں (چنانچہ از روئے حدیث خود خاتم النبیین کی بعثت و نبوت بھی علامت قیامت میں سے ہے اور شوقِ قربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرہ ہونے کے علاوہ قیامت کی علامات میں سے بھی ہے۔ یہ سب علامات زمانہ نزولِ قرآن میں موجود ہو چکی تھیں، آگے اسکا بیان ہے کہ ایمان لانے اور ہدایت پانے میں قیامت کا انتظار کرنا محض جہالت ہے کیونکہ وہ وقت بچنے اور عمل کرنے کا نہیں ہوگا۔ فرمایا) تو جب قیامت اُن کے سامنے آکھڑی ہوئی اُس وقت اُن کو بھٹکا ہوا میسر ہوگا (یعنی مفید نہیں ہوگا)

معارف و مسائل

اشراط کے معنی علامات کے ہیں اور علامات قیامت کی ابتداء خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہو جاتی ہے کیونکہ تمام نبوت بھی قرب قیامت کی علامت ہے۔ اسی طرح شوقِ قرب کے معجزہ کو بھی قرآن میں اِقْتَنَبَتِ السَّاعَةَ کیساتھ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ یہ تو علامات ابتدائیہ ہیں جو خود نزولِ قرآن کے وقت میں ظاہر ہو چکی تھیں دوسری علامات قریبہ احادیثِ صحیحہ میں ثابت ہیں ان میں سے ایک حدیث حضرت انسؓ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علامات قیامت یہ ہیں۔ علم آٹھ جا بیگا، جہل بڑھ جا بیگا، زمانا کی کثرت ہوگی، شرابِ خوری کی کثرت ہوگی، مرد کم رہ جائیں گے، غورتیں بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ بچاس عورتوں کا تکفل ایک مرد ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علم گھٹ جائے گا اور جہل پھیل جائے گا (بنیادی علم)

اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو شہنشاہی دولت سمجھ لیا جائے اور امانت کو مالِ عنیت قرار دے لیا جائے کہ حلال

سمجھ رکھا جائے (اور زکوٰۃ کوتاہانہ سمجھا جائے) (یعنی اسکی ادائیگی میں دل میں جھگی موس ہو) اور ظہر اغراضِ دنیوی کے لئے حاصل کیا جائے، اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے، اور دوست کو اپنے قریب کرے اور باپ کو دور کر دے، اور مساجد میں مشور و شغب ہونے لگے۔ اور قوم کا سردار اُن سب میں کا فاسق بدکردار آدمی ہو جائے، اور قوم کا نمائندہ ان سب میں کا رذیل ہو جائے، اور شریہ آدمی کا اکرام صرف اس لئے کرنا پڑے کہ اسکا اکرام نہ کریں گے تو یہاں تک اور حکانے والی عورتوں کا گمانا عام ہو جائے، اور مزامیر باجے بجائے پھیل جائیں اور شرابی بیچ جائیں، اور اس امت کے آخری لوگ اپنے اسلاف پر لعنت کرنے لگیں تو اس وقت تم لوگ انتظار کرو ایک سرخ آمدگی کا اور زلزلہ کا اور لوگوں کے زمین میں دھنس جانے کا اور صوتیں مخرج ہو جانے کا اور آسمان سے پتھر برسنے کا اور دوسری علامات قیامت کا جو یکے بعد دیگرے آئے طرح آئیں گی جیسے موتیوں کی لڑی کو کاٹ دیا جائے اور موتی ایک ایک کر کے نیچے آگرتے ہیں۔

فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

سو نو جان لے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایمان والوں کے

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُمْ وَمَثُولُكُمْ ۱۹

اور عورتوں کے لئے اور اللہ کو معلوم ہے بازگشتِ مقامی اور گھر تھرا

خلاصہ تفسیر

(جب آپ خدا تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بندوں اور سرکشوں دونوں کا حال و حال سن چکے) تو آپ اسکا (اکمل طریقہ پر) یقین رکھئے کہ ہجر اللہ کے اور کوئی قابلِ عبادت نہیں (ایمیں دین کے تمام اصول و فروع آگئے، کیونکہ علم سے مراد علمِ کامل اکمل ہے اور علمِ کامل کے لئے لازم ہے کہ تمام احکام الہیہ پر پورا عمل ہو۔ حاصل یہ ہے کہ تمام احکام الہیہ پر مدامت رکھو) اور اگر کوئی کوئی خطا سرزد ہو جائے جو آپ کی عصمتِ نبوت کی بنا پر درحقیقت گناہ نہیں بلکہ صرف ترکِ افضل ہی ہوگا مگر آپ کی شانِ ارفع کے اعتبار سے صورتِ خطا ہے اس لئے) آپ اپنی (اُس ظاہری خطا کی معافی مانگتے رہئے اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لئے بھی) بخشش کی دعا مانگتے رہئے (اور یہ بھی یاد رہے کہ) اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے پہنے کے (یعنی سب اعمال و احوال کی) خبر رکھتا ہے۔

معارف و مسائل

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ مجھ لیجئے کہ اللہ کے سوا اور کوئی قابل عبادت نہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ علم تو ہر نبی و رسول کو بھی حاصل ہے سید الانبیاء کو کیوں حاصل نہ ہوتا پھر اس علم کے حاصل کرنے کا حکم دینا تو اس پر ثابت قدم رہنے کے معنی میں ہے اور یا اس کے مقتضیات پر عمل کرنا مراد ہے جیسا کہ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ سفیان بن عیینہ روئے کسی علم کی فضیلت کا سوال کیا تو انھوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن کا ارشاد نہیں سنا، فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِنَبِيِّكَ، کہ اس میں علم کے بدلے کا حکم دیا ہے اسی طرح دوسری جگہ فرمایا اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْخَلْقُ لَدُنَّ اللَّهِ لَعَنَ الْكُفْرَ وَلَعَنَ الْمُؤْمِنِينَ اور پھر فرمایا سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اِسْمِ طَرَحَ اِنْفَالِ مِیْنِ فَرَمَا یَا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ وَلَا تُدْرِكُونَ فَنَفْسُکُمْ اَوْرَثَانِ مِیْنِ فَرَمَا فَا حَذَرُوهَا اِن سَبِ مَقَامَاتِ مِیْنِ اَوَّلِ مِلْمِ پھر اس کے مقتضیات پر عمل کی تلقین فرمائی گئی ہے یہاں آیت مذکورہ میں بھی اگرچہ یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے حاصل تھا مگر مقصود اس سے اس کے مقتضی پر عمل ہے اسی لئے اس کے بعد واستغفر کا حکم دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجہ عصمت نبوت کے اس کے خلاف کرنا اگرچہ محال نہیں تھا مگر انبیاء علیہم السلام سے معصوم ہونے کے باوجود بعض اوقات اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے اور اجتہادی خطا قانون شرع میں گناہ نہیں بلکہ اس پر بھی اجر ملتا ہے مگر انبیاء علیہم السلام کو اس خطا پر مستثنیٰ ضرور کر دیا جاتا ہے اور ان کی شانِ عالی کے اعتبار سے اس کو لفظ ذنب سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے جیسا کہ سورۃ عبس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کا عتاب نازل ہوا وہ بھی اسی خطا اجتہادی کی ایک مثال تھی جس کی تفصیل سورۃ عبس میں آئے گی کہ وہ اجتہادی خطا اگرچہ کوئی گناہ نہ تھا بلکہ ایک اجر اس پر بھی ملنے کا وعدہ تھا مگر آپ کی شانِ عالی کے لئے اس کو پسند نہیں کیا گیا اور ناپسندیدگی کا ظہار کیا گیا۔ آیت مذکورہ میں اسی طرح کا ذنب مراد ہو سکتا ہے۔

فائدہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ اور استغفار کی کثرت کیا کرو کیونکہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کیا تو انھوں نے مجھے کلمہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ کہہ کر ہلاک کر دیا، جب میں نے دیکھا تو میں نے ان کو ایسے خیالات باطلہ کے پیچھے لگا دیں کہ وہ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں جیسے عام بدعات کا یہی حال ہے۔ اس سے ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔

مُتَقَلِّبٌ کُم مِّنْ مَّوْجِکُمْ، متقلب کے لفظی معنی لوٹ پوٹ ہونے یا الٹ پلٹ ہونے

کے اور مشوئی کے معنی جانے قرار کے ہیں، اس کی مراد میں مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں اسی لئے حضرات مفسرین نے مختلف معنی بیان کئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سب ہی مراد ہو سکتے ہیں ہر انسان پر دو قسم کے حالات آتے ہیں، ایک وہ جن میں عارضی اور وقتی طور پر اشتغال ہوتا ہے دوسرے وہ جن کو وہ مستقل اپنا مشغلہ سمجھتا ہے، اسی طرح بعض مکانات میں انسان کا قیام عارضی ہوتا ہے بعض میں مستقل، تو آیت میں عارضی کو متقلب کے لفظ سے اور مستقل کو مشوئی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس طرح تمام احوال کا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہونا اس آیت کا منہموم ہے

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ

اور کہتے ہیں ایمان والے کیوں نہ آری ایک سورت پھر جب آری ایک سورت

مُحْكَمَةٌ ۖ وَذُكِّرْ فِيهَا الْقِتَالُ ۚ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَمٌ

جامعہ ہوئی اور ذکر ہوا اس میں لڑائی کا تو کو دیکھتا ہے ان کو جن کے دل میں روک ہے

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَنْظُرَ الْمُغْشَىٰ عَلَىٰ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

تجھ کی تیری طرف سے دیکھتا ہے کوئی بیہوش ہوا ہمارے کے وقت سو فرما ہے ان کی

طَاعَةٌ ۚ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا أَعْرَزَ الْأَكْرَمُ فَلَوْ هَدَىٰ قَوْلَ اللَّهِ

حکم مانا ہے اور سبیل بات کہنا پھر جب تاکید ہو کام کی تو اگر تجھے رہیں اللہ سے

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ قُلْ عَسَىٰ أَنْتُمْ أَنْ تَكُونُوا تَفْسِدُونَ ۚ وَإِنْ

تو ان کا بھلا ہے پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو فحاشی ڈالو

الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ

لک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے پھر کر دیا ان کو بہرا

وَأَعَمَّىٰ أَبْصَارَهُمْ ۚ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

اور اندھی کر دیں ان کی آنکھیں کیا دھیان نہیں کرتے قرآن میں یا دلوں پر لگ رہے ہیں

أَفْقَالَهُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

انکے قفل بیشک جو لوگ اٹلے پھر گئے اپنی پیٹھ پر بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی

لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

ان پر سیدھی راہ شیطان نے بات بنائی انکے دل میں اور درجہ عداوت کے یہ اس واسطے کہ انھوں

قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ ۚ وَاللَّهُ

نے کہا ان لوگوں سے جو بیزار ہیں اللہ کی نادی تم سے ہم تمھاری بات بھی مانیں گے بعض کاموں میں اور اللہ

موجودہ یا جو آئندہ متوقع ہیں فوت ہو جاویں گی، حاصل یہ ہوا کہ اس عدم تدریجی وجہ عناد ہے کہ ہدایت کے واضح ثبوت کے بعد پھر یہ اُلٹے پاؤں کوٹے چارہ ہے اور اس عناد کے بعد رسول شیطانی ہوئی یعنی شیطان نے ان کی نظروں میں اس غلط اور مہلک عمل کو مزین کر کے دکھلایا اور اس قول سے عدم تدریج ہوا اور عدم تدریج سے ختم اور طبع یعنی دلوں پر مہر ہوئی پھر (یہ ہدایت سامنے آجانے کے باوجود اس سے ٹوٹنا اور دُور ہونا) اس سبب سے ہوا کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو کہ خدا کے انارے ہوئے احکام کو (حدا) ناپسند کرتے ہیں (مراد اس سے روکنے بہود ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کرتے تھے اور باوجود معرفت حق کے اتباع سے عدا کرتے تھے، حال یہ کہ ان منافقین نے روسائے یہود سے) یہ کہا بعضی باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے (یعنی تم جو کہو اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کرتے ہو اس کے دوجہ میں ایک ہم اتباع ظاہر اور عدم اتباع باطناً سو جزو اول میں تو ہم مصلحت تمہارا کہنا نہیں مان سکتے لیکن جوشانی میں مان لیں گے کیونکہ عقائد میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہتے قال لا انا معکم، مطلب یہ ہوا کہ حق سے پھرنے کا سبب قومی تعصب اور کورانہ تقلید ہے، غرض ابتداء سلسلہ کی اس سے ہے اور انتہا ختم و طبع پر) اور اگر اس قسم کی باتیں یہ منافقین خفیہ کرتے ہیں مگر) اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتیں کرنے کو (خوب) جانتا ہے (اور بعض امور پر وحی سے آپ کو مطلع کر دیتا ہے، آگے دہرے ہو کہ اولیٰ ہم کی تفسیر کے طور پر ہوسکتی ہے یعنی یہ جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں) سوان کا کیا حال ہوگا جبکہ فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہونگے اور ان کے مونہوں پر اور پشتوں پر راتے جاتے ہونگے (اور) یہ (سزا) اس سبب سے (ہوگی) کہ جو طہرہ خدا کی ناراضی کا موجب تھا یہ اسی پر چلے اور اس کی رضا (یعنی اعمال موجبہ رضا) سے نفرت کیا کئے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اعمال (نیک ابتداء ہی سے) کا عدم کر دیئے (پس اس سزا کے مستحق ہو گئے اور کسی کے پاس کوئی عمل مقبول ہو تو اس کی برکت سے عقوبت میں کچھ تو کمی ہو جاتی ہے آگے واللہ یعلم کہ اللہ کے مضمون کی شرح کے طور پر ہے کہ) جن لوگوں کے دلوں میں مرض (نفاق) ہے (اور وہ اُس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں) کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کر دے گا (یعنی یہ ان کو کیسے اطمینان ہو گیا جبکہ حق تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا ثابت اور مسلم ہے) اور ہم (تو) اگر چاہتے تو آپ کو انکا پورا پتہ بتلا دیتے سو آپ ان کو انکے حلیہ سے پہچان لیتے (پورے پتہ کا مطلب یہی ہے کہ ہر ایک کا پورا حلیہ بتا دیتے) اور اگر مصلحت ہم نے اس طرح نہیں بتلایا لیکن) آپ ان کو طرہ کلام سے (اب بھی) ضرور پہچان لیں گے (کیونکہ ان کا کلام صدق پر مبنی نہیں اور آپ کو تو فرست سے اللہ تعالیٰ نے صدق و کذب کی پہچان دی تھی کہ صدق کا اثر قلب پر اور ہونا تھا اور کذب

کا اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صدق اطمینان بخش ہوتا ہے اور جھوٹ دل میں شک پیدا کرتا ہے اور (آگے مومنین و منافقین سب کو خطاب میں جمع کر کے بطور ترغیب ترہیب کے فرماتے ہیں کہ) اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے (پس مسلمانوں کو ان کے اخلاص پر جزا اور منافقین کو ان کے نفاق اور دھوکہ پر سزا دے گا) اور آگے احکام شامہ جہاد وغیرہ کی ایک جگہانہ حکمت ارشاد ہے جیسا اور قبل عنایت میں ایک جگہانہ حکمت ارشاد فرمائی تھی (یعنی) ہم (ایسے امور شامہ کا حکم دے کر) ضرور تمہاری سب کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم (ظاہری طور پر بھی) ان لوگوں کو معلوم (اور میرے) کریں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو (جہاد میں) ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کر لیں (یہ اس لئے بڑھا دیا کہ علاوہ حکم جہاد کے اور احکام بھی داخل ہو جاویں اور علاوہ حالت مجاہدہ و صبر کے دوسرے حالات بھی داخل ہو جاویں)

معارف و مسائل

سورۃ محمد، حکم کے لفظی معنی مضبوط و محکم کے ہیں اس لغوی معنی کے اعتبار سے تو قرآن کی ہر سورت محکم ہے لیکن اصطلاح شرع میں محکم بمقابلہ منسوخ استعمال ہوتا ہے، یہاں سورۃ کے ساتھ حکم کی قید کا اضافہ اس لئے ہے کہ عمل کا شوق تو بھی پورا ہو سکتا ہے جبکہ وہ سورت منسوخ نہ ہو۔ اور قتادہ نے فرمایا کہ جتنی سورتوں میں قتال و جہاد کے احکام آئے ہیں وہ سب محکم ہیں۔ یہاں چونکہ اصل مقصود حکم جہاد اور اُس پر عمل ہے اس لئے سورت کیساتھ حکم کا لفظ بڑھا کر ذکر جہاد کی طرف اشارہ کر دیا جس کی آگے تصریح آ رہی ہے۔ (قطبی)

اولیٰ لکم فی اللہ کے معنی صبی کے قول کے مطابق یہ ہیں قاذبہ کاذبہ لکم یعنی اسکی ہلاکت کے اسباب قریب آچکے ہیں (قطبی)

فَکُلْ مِمَّا رَزَقْنَاکَ وَافِی الْاٰخِرٰتِ وَتَقْوَعُوْا اَرْحَامَکُمْ لَفْظِ تَوَقُّعٍ کے لغت کے اعتبار سے دو معنی ہوسکتے ہیں، ایک اعراض دوسرے کسی قوم و جماعت پر اقتدار حکومت۔ اس آیت میں بعض حضرات مفسرین نے پہلے معنی لئے ہیں جسکو اوپر خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے۔ ابو حیان نے جرح و مجاہد میں اسی کو ترجیح دی ہے اس معنی کے اعتبار سے مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر تم نے احکام شرعیہ الہیہ سے روگردانی کی میں حکم جہاد بھی شامل تو اسکا اثر یہ ہوگا کہ تم جاہلیت کے قدیم طریقوں پر پڑ جاؤ گے جسکا لازمی نتیجہ زمین میں فساد اور قطع ارحام ہے جیسا کہ جاہلیت کے ہر کام میں اسکا مشاہدہ ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ

دوسرے قبیلہ پر چڑھائی اور قتل و غارت کرتا تھا، اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں زندہ درگور کرتے تھے۔ اسلام نے ان تمام رسوم جاہلیت کو مٹایا اور اس کے مٹانے کے لئے حکم جہاد جاری فرمایا جو اگرچہ ظاہر میں خونریزی ہے مگر درحقیقت اسکا حاصل سڑے ہوئے عضو کو جسم سے الگ کر دینا ہے تاکہ باقی جسم سالم رہے، جہاد کے ذریعہ عدل و انصاف اور قربتوں اور رشتوں کا احترام قائم ہوتا ہے۔ اور روح المعانی قرطبی وغیرہ میں اس جگہ توئی کے معنی حکومت و آثار کے لئے ہیں تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ ہمتارے حالات جسکا ذکر اوپر آچکا ہے ان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمتاری مراد چوری ہو، یعنی اسی حالت میں کہیں ملک قوم کی ولایت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو نتیجہ اسکے سوا نہیں ہوگا کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتوں قربتوں کو توڑ ڈالو گے۔

صلہ رحمی کی سخت تاکید اور لفظ ارحام رحم کی جمع ہے جو ان کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کا مقام ہے چونکہ عام رشتوں قربتوں کی بنیاد دین سے چلتی ہے اسلئے محادات میں رحم بمعنی قربت اور رشتہ کے استعمال کیا جاتا ہے تفسیر روح المعانی میں اس جگہ اس تفصیلی بحث کی ہے کہ ذوی الارحام اور ارحام کا لفظ کن کن قربتوں پر جاری ہے۔ اسلام نے رشتہ داری اور قربت کے حقوق پورے کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے صمیم بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ اور دوسرے دو اصحاب سے اس مضمون کی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ملوثی کر جائے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرے اور جو رشتہ قربت قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دے جس سے معلوم ہوا کہ اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ اقوال و افعال اور مال کے خرچ کرنا اس کا سلوک کرنے کا تاکید ہے حدیث مذکور میں حضرت ابو ہریرہؓ نے اس آیت قرآن کا حوالہ بھی دیا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی ایسا گناہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں اسکے علاوہ ظلم اور قطع رحمی کے برابر نہیں (رواہ ابو داؤد والترمذی، ابن کثیر) اور حضرت ثوبانؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور رزق میں برکت ہو اسکو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ احادیث صحیحہ میں یہ بھی ہے کہ قرابت کے حق کے معاملہ میں دوسری طرف سے برابری کا خیال نہ کرنا چاہیے اگر دوسرا بھائی قطع رشتہ اور ناروا سلوک بھی کرتا ہے جب بھی تمہیں جس سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے صمیم بخاری میں ہے لیس الواصل بالماکفی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا یعنی وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو صرف برابر کا بدلہ دے بلکہ صلہ رحمی کرنا والا وہ ہے کہ

جب دوسری طرف سے قطع رشتہ کا معاملہ کیا جائے تو میلانے اور جوڑنے کا کام کرے (ابن کثیر) اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ یعنی ایسے آدمی جو زمین میں فساد پھیلا دیں اور رشتوں قربتوں کو قطع کریں ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا حضرت فاروق اعظمؓ نے اسی آیت سے ام الولد کی بیعت کو حرام قرار دیا، یعنی وہ ملوکہ کنیز جس سے کوئی اولاد پیدا ہو چکی ہو اس کو فروخت کرنا اس اولاد سے قطع رحمی کا ذریعہ ہے جو موجب لعنت ہے اسلئے اجم ولد کی فروخت کو حرام قرار دیا (رواہ الحاکم وصحیح ابن المنذر عن بریدہ)

کسی معین شخص پر لعنت کا اور حضرت امام احمد کے صاحبزادے عبد اللہ نے ان سے بڑ پر لعنت حکم اور لعن بڑ کی بحث کرنے کی اجازت کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ اس شخص پر کیوں لعنت کی جائے جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ صاحبزادے نے عرض کیا کہ میں نے تو قرآن کو پورا پڑھا اس میں کہیں بڑ پر لعنت نہیں آئی آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ بڑ پر لعنت کیا وہ کون قطع ارحام کا مرتکب ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ و قرابت کی بھی رعایت نہیں کی، مگر جہور اُمت کے نزدیک کسی معین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں جب تک کہ اسکا کفر پرنا یقینی طور پر ثابت نہ ہو۔ ہاں عام وصفت کیساتھ لعنت کرنا جائز ہے جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الفسین ولعنت اللہ علی قاطع الرحم وغیرہ روح المعانی میں اس جگہ اس مسئلہ پر مفصل بحث کی ہے (روح مکتب ج ۲۶)

اَمَّ عَلٰی قُلُوْبٍ اَفْطَا لَهَا، دل پر قفل لگ جانے کے وہی معنی ہیں جسکو دوسری آیتوں میں ختم اور طبع یعنی مہر لگ جانے سے تعبیر کیا گیا اور مراد اس سے دل کا سخت اور ایسا ہے جس ہو جانا ہے کہ اچھے کو بُرا اور بُرے کو اچھا سمجھنے لگے۔ بے پروائی کے ساتھ مسلسل گناہ ہو نہیں لگا رہنا عموماً اسکا سبب ہوتا ہے نعوذ باللہ منہ

الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهَا مَعْلٰی كَذِبًا، اس میں شیطان کی طرف دو کاموں کی نسبت کی گئی۔ ایک تسویل جس کے معنی تزیین کے ہیں کہ بڑی چیز یا بُرے عمل کو کسی کی نظروں میں چھپا اور مزین کر دے۔ دوسرا اللہ جس کے سننے اہمال اور ذہانت دینے کے ہیں مراد یہ ہے کہ شیطان نے اول تو ان کے بُرے اعمال کو ان کی نظروں میں اچھا اور مزین کر کے دکھلایا پھر ان کو ایسی طویل آرزوؤں اور اُمیدوں میں اُلجھا دیا جو پوری ہونے والی نہیں۔

اَمَّ حَسِبَ الَّذِیْنَ یُنٰی قُلُوْبُهُمْ مَّكَرَیْ اَنْ یَّخْرِیْجَ اللّٰهُ اَصْفَا نَعْمًا، اشفاق جمع صغیر کی ہے جس کے معنی مخفی عداوت اور حسد و کینہ کے ہیں۔ منافقین جو اسلام کا دعویٰ اور ظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اور باطن میں عداوت و کینہ رکھتے تھے

ان کے بارے میں نازل ہوا کہ یہ لوگ مشرب العالمین کو عالم الغیب جانتے ہوئے اسات سے کیوں بے فکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے باطنی راز اور مخفی عبادت کو لوگوں پر ظاہر کر دیں۔ (ابن کثیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بارات میں ان کے ایسے اعمال و افعال اور حرکتوں کا پتہ دیدیا جن سے منافقین کے نفاق کا پتہ چل جائے اور وہ پہچانے جائیں، اسی لئے سورہ بارات کو فاضل بھی کہا جاتا ہے یعنی رسول کر نے والی کیونکہ ان سے منافقین کی خاص خاص علامتیں ظاہر کر دی ہیں۔

وَكُلُّكُمْ لَكَوَلٌّ لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ فَلَعَنَ اللَّهُ مُبَشِّرِيهِمْ، یعنی اگر ہم چاہیں تو آپ کو با متینین منافقین کو دکھلا دیں اور ان کا ایسا حلیہ بتلا دیں جس سے آپ ہر ایک منافق کو شخصی طور پر پہچان لیں قرآن نے اس مضمون کو بحرف کو بیان کیا ہے جس کا استعمال ایسی شرط کے لئے ہوتا ہے جس کا وقوع نہ ہوا ہو، اس لئے معنی آیت کے یہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر منافق کو آپ کو شخصی طور پر ستین کر کے بتلا دیتے مگر ہم نے حکمت و مصلحت اپنے علم و بردباری سے ان کو اس طرح رسوا کرنا پسند نہیں کیا تاکہ منافق یہ قائم رہے کہ تمام امور کو ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے اور باطنی حالات اور قلبی مضمرات کو صرف علیم و خبیر اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے، البتہ آپ کو ایسی بصیرت ہم نے دی ہے کہ آپ منافق کو خود انھیں کے کلام سے پہچان لیں، وَلَتَعْلَمُنَّ فِي لُغْوِ الْقَوْلِ كَمَا سَيُفْهِمُكُمْ وَرَبُّكُمْ حضرت عثمان بن عفان نے فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے سے اور سبقت لسانی سے ظاہر کر دیتے ہیں یعنی دوران گفتگو اس سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس سے اس کا دلی راز ظاہر ہو جائے۔ ایسی ہی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے دل میں کوئی بات چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وجود پر اس چیز کی چادر اڑھا دیتے ہیں۔ اگر وہ چیز کوئی اچھی مصلیٰ ہے تو وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے اور بُری ہو تو وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ اور بعض روایات حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ منافقین کی ایک جماعت کا آپ کو شخصی طور پر بھی علم دیدیا گیا تھا جیسا کہ سند احمد میں عقبہ ابن عمرو کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں خاص خاص منافقین کے نام لیکر ان کو مجلس سے اٹھا دیا اس میں چشتیں آدمیوں کے نام شمار کئے گئے ہیں (ابن کثیر)

حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجْرِمُونَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تو ازل سے ہر شخص کے اعمال و افعال کا علم محیط ازل ہی ابدی ہے۔ یہاں علم سے مراد ظہور و وقوع ہے۔ یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھی اس کا وقوع و ظہور ہو کر واقعی علم ہو جائے (ابن کثیر) واللہ اعلم

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ
ہو لوگ منکر ہوئے اور روکا انھوں نے اللہ کی راہ سے اور مخالفت ہو گئے رسول سے

مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يُصْرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ
بعد اسکے کہ ظاہر ہو چکی ان پر سیدھی راہ نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کلمہ اور وہ آکارت کر دیگا

أَعْمَاءُ لَهُمْ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
ان کے سب کام اے ایمان والو حکم پر چلو اللہ کے اور حکم پر چلو رسول کے

وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ
اور ضائع مت کرو اپنے کئے ہوئے کام جو لوگ منکر ہوئے اور روکا لوگوں کو اللہ کی راہ

اللَّهُ تَمَّ مَا نُواوَهُمْ فَكَفَّارُكُمْ لَنْ يُغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۖ فَلَا تَهْمُوا
سے پھر رہ گئے اور وہ منکر ہی رہے تو ہرگز نہ بخشے گا ان کو اللہ سو تم بودے نہ ہوئے جاؤ

تَدْعُوا إِلَى السَّلَاطِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۚ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَنَ يُبْذِرْكُمْ
اور ٹھو پکارنے مصلح اور تم ہی رہو گے غالب اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور نقصان نہ دیگا تم کو

أَعْمَاءُ لَكُمْ ۚ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَكُوهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا
تمہارے کاموں میں یہ دنیا کا جینا تو کھیل ہے اور تماشا اور اگر تم یقین لاؤ گے اور

تَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَهُمْ
بچکر چلو گے دے گا تم کو تمہارا بدلہ اور نہ مانگے گا تم سے مال تمہارے اگر مانگے تم سے وہ مال

فَيُفْهِمُكُمْ يُخْلَوْا وَيُخْرِجُ أَصْفَاءَكُمْ ۚ هَآ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ
پھر تم کو تنگ کرے تو بخل کرنے لگو اور اذکار سے قلعہ دل کی غفلتیں سننے جو تم کو ہم کو بلاتے ہیں

لِتَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ ۚ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا
کہ فریخت ہو اللہ کی راہ میں پھر تم میں کوئی ایسا ہے کہ نہیں دیتا اور جو کوئی نہ دے گا سو

يَبْخُلُ مَعَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَكَّلُوا
نہ دیگا آپ کو اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو اور اگر تم پھر جاؤ گے

لَيَسْتَبْدِلَ تَوْفَاقًا غَيْرَ كُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۚ
تو بدل لے گا اور لوگ تمہارے سوائے پھر نہ ہوں گے تمہاری طرح کے

خلاصہ تفسیر

بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور انھوں نے (اور دن کو بھی) اللہ کے رستہ (یعنی دین حق) سے روکا اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کی بعد اسکے کہ ان کو (دین کا) راستہ (دلائل عقلی سے) مشرکین کے لئے اور نقلیہ سے بھی اہل کتاب کے لئے، نظر آچکا تھا یہ لوگ اللہ

(کے دین) کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے (بلکہ یہ دین ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا چنانچہ ہوا اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو جو دین حق کے مٹانے کے لئے عمل میں لا رہے ہیں) مٹا دے گا اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور (چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کا حکم بتلاتے ہیں) خواہ خاص طور پر وحی الہی میں اس کا حکم ہوا ہو یا وحی الہی میں نئی ضابطہ بیان فرمایا گیا ہو، اور اس خاص حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضابطہ میں داخل ہونے کی بنا پر حکم دیا ہو اس لئے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی (بھی) اطاعت کرو اور کفار کی طرح اللہ و رسول کی نجات کر کے) اپنے اعمال کو برباد مت کرو (اس کی تفصیل معارف و مسائل میں آئے گی) بیشک جو لوگ کافر ہوئے اور انھوں نے اللہ کے رستے سے روکا پھر وہ کافر ہی رہ کر رہے (بھی) گئے، سو خدا اچھے ان کو کبھی نہ بخشے گا (عدم مغفرت کے لئے کفر کے ساتھ حدیث عن نبیل شریف نہیں بلکہ صرف کفر و کفر الی الموت تک کا یہی اثر ہے لیکن زیادت تشبیح کے لئے یہ قید واقعی بڑھادی کہ اس وقت کے دوسرے کفار میں یہ امر بھی متحقق تھا، آگے مومنین کے مدایج اور کفار کے قیام پر بطور تفریح کے فرماتے ہیں کہ جب معلوم ہو گیا کہ مسلمان خدا کے محبوب اور کفار مستغنی ہیں) تو (لئے مسلمانوں) تم (کفار کے مقابلہ میں) موت مت ہارو اور (ہمت ہار کر ان کو) صلح کی طرف مت بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے (اور وہ مغلوب ہونگے تم محبوب ہو اور وہ نبیوں میں) اور اللہ تمھارے ساتھ ہے (یہ تو تم کو دنیا کی کامیابی ہوئی) اور (آخرت میں یہ کامیابی ہوگی) کہ اللہ تعالیٰ تمھارے اعمال (کے ثواب) میں ہرگز کمی نہ کرے گا (یہ تو ہمت افزائی کر کے جہاں کی ترغیب تھی آگے دنیا کے فانی ہونے کا ذکر کر کے جہاد کی ترغیب اور اتفاق فی سبیل اللہ کی تمہید ہے کہ) یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک لہو و لعب ہے (اگر اس میں جان اور مال کو اپنے فائدہ کے لئے بچانا چاہے تو وہ فائدہ ہی کتنے دن کا ہے اور کیا اسکا حاصل) اور اگر تم ایمان اور تقویٰ اختیار کرو (جس میں جہاد بانفس و المال بھی آگیا) تو (تم کو تو اپنے پاس سے نفع پہنچا دے گا اس طرح کہ) تم کو تمھارے اجر عطا کر دیا جائے گا اور تم سے کسی نفع کا طالب نہ ہوگا چنانچہ تم سے تمھارے مال (تک بھی جو کہ جان سے اہوں ہے اپنے نفع کے لئے) طلب نہیں کرے گا (جب تم سے ایسی چیز نہیں طلب کرتا جسکا دینا آسان ہے تو جان جسکا دینا مشکل ہے وہ تو کیوں طلب کرے گا چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارے جان و مال کے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نہیں اور نہ یہ ممکن ہے و ہذا قولہ تعالیٰ و لا یطعمکم و لا یطعمکم چنانچہ) اگر (استغناء) تم سے تمھارے مال طلب کرے پھر انتہا درجہ تک تم سے طلب کرتا رہے (یعنی سب مال طلب کرنے لگے) تو تم (یعنی تم میں سے اکثر) بخل کرنے لگو (یعنی دینا گوارا نہ کرو) اور (اس وقت) اللہ تعالیٰ

تمھاری ناکواری ظاہر کر دے (یعنی نہ دینے سے کہ فعل ظاہری ہے باطنی ناگواری کھل جائے) اس لئے یہ فرد ممکن بھی واقع نہیں کی گئی اور) ہاں تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں (جس کا نفع تمھاری طرف عام ہونا یقینی ہے) تھوڑا سا حصہ مال کا) خرچ کرنے کے لئے بلایا جائے (اور بقیہ اکثر تمھارے قبضہ میں چھوڑ دیا جاتا ہے) سو (اس پر بھی) بعض تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور (آگے اس فرد واقع پر بخل کی مذمت ہے کہ) جو شخص (ایسی جگہ) خرچ کرے (یعنی بخل کرتا ہے تو وہ) (درحقیقت) خود اپنے سے بخل کرتا ہے (یعنی اپنے ہی کو اس کے نفع دائمی سے محروم رکھتا ہے) اور (نہیں تو) اللہ تو کسی کا محتاج نہیں (تاکہ احتمال اسکے ضرر کا ہو) اور (بلکہ) تم سب (اسکے) محتاج ہو (اور تمھاری اس احتیاج کی رعایت سے تم کو انفاق کا حکم کیا گیا کیونکہ آخرت میں تم کو ثواب کی حاجت ہوگی اور طریق اس کا یہی اعمال ہیں اور) اگر تم (ہمارے احکام سے) روگردانی کر دو گے تو خدا تعالیٰ تمھاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا (اور) پھر وہ تم جیسے (روگردانی کرنے والے) نہ ہوں گے (بلکہ نہایت فرمانبردار ہوں گے، یہ کام ان سے لیا جاوے گا اور اس طرح وہ حکمت پوری ہو جاوے گی)

معارف و مسائل

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آیت بھی منافقین اور یہودی قرینہ بنی نصیر کے متعلق نازل ہوئی ہے اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ ان منافقین کے متعلق ہے جنھوں نے غزوہ بدر کے موقع پر کفار قریش کی امداد اس طرح کی کہ انہیں سے بارہ آدمیوں نے انکے پوسے لشکر کا کھانا اپنے ذمہ لیا تھا، ہر روز ان میں سے ایک آدمی لشکر کفار کے کھانا بیکار اٹھا کر لے جاتا تھا۔ وَصِيْطُكَ اَعْمَا لَكَ، یہاں جبطا اعمال سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انھی اسلام گنہگار کوششوں کو کامیاب نہ ہونے کے بلکہ اکارت کرنے جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ انکے کفر و فساد کی وجہ سے انکے نیک عمل مثل صدقہ خیرات وغیرہ کے سب اکارت ہو جائینگے قابل قبول نہ ہونگے لَا يَبْطُلُ اَعْمَالُكُمْ، قرآن کریم نے اس جگہ جبطا اعمال کے بجائے ابطال اعمال کا لفظ استعمال فرمایا ہے جسکا مفہوم بہت عام ہے کیونکہ ابطال کی ایک تو وہ صورت ہے جو کفر کی وجہ سے پیش آتی ہے جس کو اوپر آیت میں جبطا اعمال کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ کافر صلی کا تو کوئی عمل بوجہ کفر کے مقبول ہی نہیں اور جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تو زمانہ اسلام کے اعمال اگرچہ لائق قبول تھے مگر اسکے کفر و ارتداد نے ان سب اعمال کو بھی اکارت کر دیا۔ دوسری صورت ابطال اعمال کی یہ بھی ہے کہ بعض اعمال صالحہ کے لئے کچھ دوسرے اعمال

صالہ شرط ہیں تو جس شخص نے اس شرط کو ضائع کر دیا تو اس کا یہ عمل صالح بھی ضائع ہو گیا جو اس شرط کے ساتھ مشروط تھا۔ مثلاً ہر عمل صالح کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لئے ہو، ریا و تمعہ اس میں نہ ہو یعنی محض لوگوں کے دکھانے یا ستانے کے لئے یہ عمل نہ کیا ہو۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحِيمَةً مِّنَّا وَاللَّهُ يَخْتَصِمُ لَكُمْ إِلَهُ الدِّينِ اور دوسری جگہ فرمایا اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ تُوْجِسُ فِىْهِ نَفْسٌ مِّنْكَ لَعَالِ اَعْمَالُ رِبا و نوَد کے لئے ہوں وہ عمل اللہ کے نزدیک باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح صدقات کے بارے میں خود قرآن نے تصریح فرمادی لَا تُبْطِلُوْا حَقَّ فِىْكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَىٰ اِنِّىْ اِنۡتَهِىْ عَنْ صَدَقَاتِىْ حَتّٰى تَحِلُّ لَہُمْ اَمَّا ذٰلِکَ فَسَبْکَ وَاَنْتَ سَبَّحٌ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاَنْتَ سَبَّحٌ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَاَنْتَ سَبَّحٌ بِحَمْدِ رَبِّکَ اور ایسا نہیں جو مومن کے تمام اعمال صالحہ کو ضبط اور باطل کر دے مثلاً کسی شخص نے چوری کر لی اور وہ نماز روزہ کا پابند ہے تو شرعاً اس کو یہ چیز ہل جائیگا مگر یہ نماز اور روزہ بھی باطل ہو گئے اس کی تصحیح کر۔ اس لئے ابطال اعمال بالمعاصی سے مراد وہی معاصی ہونگے جن کے نہ کرنے پر عمل کی مقبولیت کا مدار ہے جیسا ریا و نوادہ کا ہونا ہر عمل صالح کی مقبولیت کی شرط ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت حسن بصریؒ کے قول میں ابطال اعمال سے مراد اعمال صالحہ کی برکات سے محرومی ہو نفس عمل کا ضائع ہو جانا مراد نہ ہو تو یہ تمام معاصی کے لئے شرط ہے۔ جس شخص کے اعمال میں معاصی کا غلبہ ہو تو اس کے قصور سے سے نیک اعمال میں بھی وہ برکت نہیں ہوتی کہ عذاب سے بچا لے بلکہ وہ اپنے اعمال کی سزا قاعدہ کی مطابق جھگٹے گا مگر بالآخر اپنے ایمان کی برکت سے سزا جھگٹنے کے بعد انجام کار نجات پائے گا۔

مسئلہ تیسری صورت ابطال عمل کی یہ بھی ہے کہ کوئی نیک عمل کرے اس کو قصداً فاسد کر دے مثلاً فعل نماز یا روزہ شروع کرے پھر بغیر کسی عذر کے اس کو قصداً فاسد کر دے یہ بھی اس آیت کے ذریعہ ناجائز قرار پایا، امام عظیم ابوحنیفہؒ کا یہی مذہب ہے کہ جو اعمال صالحہ ابتداءً فرض یا واجب نہیں تھے مگر کسی نے ان کو شروع کر دیا تو اب ان کی تکمیل اس آیت کی رو سے واجب ہو گئی تاکہ ابطال عمل کا مرتبہ ہو، اگر کسی نے ایسا عمل شروع کر کے بلا عذر کے چھوڑ دیا یا قصداً فاسد کر دیا تو وہ گناہگار رہی ہو اور اس کے ذمہ قصاص بھی لازم ہے، امام شافعیؒ کے نزدیک نہ تو قصاص لازم ہے اور نہ اس کے فاسد کرنے کا گناہگار ہو گا کیونکہ جب ابتداءً یہ عمل فرض یا واجب نہیں تھا تو بعد میں بھی فرض واجب نہیں جس کے ترک یا فساد سے گناہ لازم آئے مگر حنفیہ کے نزدیک آیت مذکورہ کے الفاظ عام ہیں ہر عمل صالح کو شامل ہیں خواہ پہلے فرض واجب ہو یا نفلی طور پر کرنا شروع کر دیا ہو تو شروع کرنے سے وہ نفلی

عمل بھی واجب ہو گیا، تفسیر مظہری میں اس جگہ احادیث کثیرہ سے اس بحث کو مفصل لکھا گیا ہے۔ اِنَّ الَّذِیۡنَ کَفَرُوْا وَاصْلَوْا عَلٰی سَبِیْلِ اللّٰہِ فَاَوْفَوْا بِمَا نَزَّلَ اَوْھَمَ لَکُمْ اَنْفِیۡسَ الْفَاہِ کے ساتھ ایک حکم بھی پہنچایا ہے، مکرر ذکر کیا تو اس لئے ہے کہ پہلی آیت میں کفار کے خسارہ و زیوکی بیان ہوا ہے اور اس آیت میں ان کا اخروی نقصان بتلانا منظور ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں نقل کیا گیا ہے اور یہ بھی ہر دستاویز کہ پہلی آیت میں تو عام کفار کا ذکر تھا جن میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے ان کا حکم تو یہ آیا کہ جو اعمال صالحہ انھوں نے بحالت کفر کئے تھے وہ سب کثارت گئے اسلام لائیکے بعد بھی ان کا ثواب نہیں ملیگا اور اس آیت میں ایسے کفار کا خاص ذکر ہے جو کئے مذم تک کفر و شرک ہی پر جمے رہے کہ ان کا حکم ہے کہ آخرت میں ان کی ہرگز مغفرت نہیں ہوگی واللہ اعلم فَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمْ اَلَاۤیَ السَّعٰیۃ اس آیت میں کفار کو صلح کی دعوت دینے کی ممانعت کی گئی ہے اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَاِنْ جَئَکُمُ الْاِسْلَامُ فَاٰخِذُوْہٖ اِنَّکُمْ اَوْفَوْا بِالْمِلَیِّ اِنْ کَرِهْتُمْ اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا مِنْ قَبْلِہِمْ اُولٰٓئِکَ لَا یَحْزَنُوْنَ کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی مائل ہو جائیے جس سے صلح کی اجازت معلوم ہوتی ہے اس لئے بعض حضرات نے فرمایا کہ اجازت والی آیت اس شرط کی ساتھ ہے کہ کفار کی طرف سے صلح ہوگی کی ابتداء ہو اور اس آیت میں جس کو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے صلح کی درخواست کی جائے اس لئے دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں مگر صحیح یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے ابتداءً صلح کر لینا بھی جائز ہے جبکہ مصلحت مسلمانوں کی ان میں دیکھی جائے محض بزدلی اور عیش کوئی اس کا سبب نہ ہو اور اس آیت نے شروع میں کَلَّا تَحْزَنُوْا کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ منوع وہ صلح ہے جس کا منشا بزدلی اور الشریک راہ میں جہاد کرنے سے فرار ہوا اس لئے اس میں بھی کوئی تضاد نہیں کہ وَاِنْ جَئَکُمُ الْاِسْلَامُ کی آیت کے حکم کو اس صورت کیساتھ مقید کیا جائے جس میں صلح جوئی کا سبب دہن اور سستی بزدلی نہ ہو بلکہ خود مسلمانوں کی مصلحت کا تقاضا ہو۔ واللہ اعلم

وَلَاۤیَ السَّعٰیۃ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی عزائم کوئی کمی نہیں کرے گا، اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا میں کوئی تکلیف بھی پہنچ گئی تو اس کا اجر عظیم آخرت میں ملنے والا ہے اس لئے مومن تکلیف کی حالت میں بھی ناکام نہیں۔

اَلَاۤیَ السَّعٰیۃ اَلَاۤیَ السَّعٰیۃ، چونکہ جہاد سے روکنے والی چیز انسان کے لئے دنیا کی محبت ہی ہوتی ہے جس میں اپنی جان کی محبت، اہل و عیال کی محبت، مال و دولت کی محبت سب داخل ہیں اس آیت میں یہ بتلادیا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں بہر حال ختم اور فنا ہونیوالی ہیں اس وقت ان کو بچا بھی لیا تو پھر کیا، دوسرے وقت یہ چیزیں ہاتھ سے نکلیں گی اس لئے ان خانی اور ناپائیدار چیزوں کی محبت کو آخرت کی دائمی پائیدار نعمتوں کی محبت پر غالب نہ آنے دو۔

وَلَا يَسْأَلُكُمْ فِيمَا تَكْفَرُوا بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ تَمَّ عَنْ تَعَالَىٰ
 مال طلب نہیں کرتا مگر پورے قرآن میں زکوٰۃ و صدقات کے احکام اور اللہ کی راہ میں مال خرچ
 کر کے بیکار موقوف آئے ہیں اور خود اس کے بعد ہی دوسری آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید
 آ رہی ہے اسلئے بظاہر ان دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے اور اسلئے بعض حضرات نے لایَسْأَلُكُمْ
 کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اموال تم سے کسی اپنے نفع کے لئے نہیں مانگتا بلکہ تمہارے
 ہی فائدہ کے لئے مانگتا ہے جسکا ذکر اسی آیت میں بھی **يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ** کے الفاظ سے کر دیا گیا ہے
 کہ تم سے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کیلئے مانگا گیا وہ اس لئے ہے کہ آخرت میں جہاں تمہیں سب سے
 زیادہ ضرورت کی چیزوں کی ہوگی اس وقت یہ خرچ کرنا تمہارے کام آئے وہاں تمہیں اسکا اجر ملے۔
 مذکورہ اللہ خلاصہ تفسیر میں اسی مفہوم کو اختیار کیا گیا ہے، اسکی نظیر یہ آیت **مَا أَرْبَحُكُمْ مِّنْ دِينٍ** ہے
 یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے اپنے لئے کوئی رزق نہیں لیتے نہ اسکی ہمیں حاجت ہے اور بعض حضرات
 نے اس آیت کا مفہوم یہ قرار دیا ہے کہ **لَا يَسْأَلُكُمْ** سے مراد پورا مال طلب کر لینا اور پورا مال لینے سے نفی
 اسکا قرینہ اگلی آیت ہے **فَمَا يَكُنْ لَّكُمْ فَاكِفٌ كَيْفُكُمْ** کیونکہ **يَكُنْ** اخفاء سے مشتق ہے جسکے معنی
 سبالتہ اور کسی کام میں افراسک پہنچ جائیکے ہیں۔ اس دوسری آیت کا مفہوم سب سے نزدیک ہے کہ
 اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اموال پورے طلب کرتا تو تم بخل کرنے لگتے اور اس حکم کی تعمیل تمہیں ناگوار
 ہوتی یہاں تک کہ ادائیگی کے وقت تمہاری یہ ناگواری ظاہر ہو جاتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیت
 میں **لَا يَسْأَلُكُمْ** سے مراد یہی ہے جو دوسری آیت میں **يَكُنْ لَّكُمْ فَاكِفٌ كَيْفُكُمْ** کی تیسرے آیت میں تو طلب کرنے والوں
 آیتوں کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مالی فرائض زکوٰۃ وغیرہ تم پر عائد کئے ہیں اول تو وہ خود تمہارے
 ہی فائدہ کیلئے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی اپنا فائدہ نہیں، دوسرے پھر ان فرائض میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت
 سے تمہارے مال کا اتنا تھوڑا سا جز و فرض عظیم کی جو کسی طرح بار خاطر نہ مانا جائے زکوٰۃ میں چالیسواں حصہ
 زمین کی پیداوار میں دسواں یا بیسواں حصہ، سوکریوں میں سے ایک سوکری، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ
 نے تمہارے پورے اموال تو طلب نہیں کئے جسکا دینا ناگوار اور بار خاطر نہ مانا جاتا بلکہ اسکا تھوڑا سا حصہ طلب
 فرمایا ہے اسلئے تمہارا فرض ہے کہ اسکو خوشدلی کیساتھ ادا کیا کرو۔ اور اس دوسری آیت میں جو
 ارشاد ہے **يُخَوِّجُ أَصْفَاءَكُمْ** اس میں اصفا ان جمع صفت کی ہے جس کے معنی معنی کینہ اور نفی کراہت
 کے ہیں اس جگہ بھی نفی کراہت و ناگواری مراد ہے یعنی طبعی طور پر انسان کو اپنا پورا مال بخشش
 کر دینا ناگوار ہوتا ہے جسکو وہ ظاہر بھی نہ کرنا چاہے تو ادائیگی کے وقت مال مثول وغیرہ سے یہ
 ناگواری کھل ہی جاتی ہے تو حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے پورے اموال کا مطالبہ
 کر لیتا تو تم بخل کرنے لگتے اور بخل کی وجہ سے جو ناگواری اور کراہت تمہارے دلوں میں ہوتی

وہ لامحالہ ظاہر ہو جاتی۔ اسلئے اُس نے تمہارے اموال میں سے ایک حقیر اور قلیل حصہ تم پر فرض
 کیا ہے تم اس میں بھی بخل کرنے لگے اسی کا بیان آخری آیت میں اس طرح فرمایا ہے کہ
تَلْعَوْنَ لَعْنَةً مِّنْ رَّبِّكُمْ یعنی تم کو تمہارے اموال کا
 کچھ حصہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی طوط دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض اس میں بھی بخل کرنے لگتے ہیں
 اس کے بعد فرمایا کہ **وَمَنْ يَخْشَ الْكَفَالَ يَكْفُلْ** یعنی جو شخص اس میں بھی بخل کرنا چاہے وہ کچھ
 اللہ کا نقصان نہیں کرتا بلکہ خود اپنی جان کا نقصان اس بخل کے ذریعہ کرتا ہے کہ آخرت کے ثواب سے
 محرومی اور ترک فرض کا وبال ہو۔ پھر اسی بات کو زیادہ وضاحت سے فرمایا **وَاللَّهُ لَغَفِيرٌ رَّحِيمٌ**
الْفَقْرَ لِمَنْ يَشَاءُ اللہ تو غنی ہے تم ہی حاجت مند ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خود تمہاری حاجت کا پورا کرنا ہے
وَلَنْ تَكُونَ لَكُمْ مَنَافِعُ لَنْ تَكُونَ لَكُمْ مَنَافِعُ لَنْ تَكُونَ لَكُمْ مَنَافِعُ لَنْ تَكُونَ لَكُمْ مَنَافِعُ لَنْ تَكُونَ لَكُمْ مَنَافِعُ
 کے معنی الاغنیاء ہونے کو اس طرح واضح کیا ہے کہ اللہ کو تمہارے اموال کی تو کیا خود تمہارے وجود کی
 بھی کوئی ضرورت نہیں، اگر تم سب کے سب ہمارے احکام کی تعمیل متور دو تو جنتک ہمیں دنیا کو اور
 اس میں اسلام کو باقی رکھنا ہے ہم اپنے دین حق کی حفاظت اور اپنے احکام کی تعمیل کیلئے دوسری سی
 قوم پیدا کر دیں گے جو تمہاری طرح احکام شریعہ سے گریز اور اعراض نہ کریں گے بلکہ ہماری مکمل اطاعت
 کریں گے۔ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ مراد اس سے بھی لوگ ہیں، اور حضرت عکرمہؒ نے فرمایا کہ ہاں
 سے مراد فاس اور روم ہیں اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اس آیت کی تلاوت صحابہ کرام کے سامنے فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایسی
 کوئی قوم ہے کہ اگر ہم (خدا انخواستہ) احکام دین سے روگردانی کرنے لگیں تو وہ ہمارے بدلے میں لای
 جائے گی اور پھر وہ ہماری طرح احکام دین سے روگردانی نہیں کریں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
 سلمان فارسیؓ (جو مجلس میں موجود تھے) کی راہ پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ یہ اور اسکی قوم، اور اگر بالفرض
 دین حق شریعتا سے پر بھی ہوتا تھا جہاں لوگوں کی رسائی مشکل ہوتی، تو فاس کے کچھ لوگ ہاں
 بھی پہنچ کر دین کو حاصل کرتے اور اس پر عمل کرتے (رواہ الترمذی و الدائم و صحاح و ابن حبان منہجی)
 شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے اپنی کتاب جو ابو حنیفہؒ کے مناقب میں لکھی ہے اس میں فرمایا ہے کہ
 اس سے مراد ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب ہیں کیونکہ ابنار فاس میں کوئی جماعت علم کے اُس مرتبہ پر
 نہیں پہنچی جس پر ابو حنیفہؒ اور ان کے اصحاب پہنچے ہیں (حاشیہ تفسیر منہجی)

تَمَّتْ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ دَعْوَةُ سُوْرَةِ مَحْمَدٍ (سَلَامٌ عَلَیْهِمُ) لِلزَّائِمِ عَشْرَمِ
 شَعْبَانَ ۱۴۱۹ھ یَوْمَ السَّبْتِ بِعَلَى لَعْمَرِ

سُورَةُ الْفَتْحَةِ

سُورَةُ الْفَتْحَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَالْأَوَّلُ وَكُوفَةُ
سُورَةِ ثَمَانِيَةٍ مَدِينَةٍ مِمَّا نَزَلَ فِيهِ اِسْمُ اَللّٰهِ اَتَيْنِيْ هِيْ اَوْرَاقًا رَكُوْطًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شرح اللہ کے نام سے جو مجید مہربان نہایت رحم والا ہے

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۝۱ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

اُم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ تا صاف کرے تجھ کو ان سے جو آگے ہو چکے تیرے

ذُنُوبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَبِمَنَّةٍ نَّعْمَتْهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيْكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ۝۲

گناہ اور جو پیچھے رہے اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ

وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَظِيْمًا ۝۳

اور مدد کرے تیری اللہ زبردست مدد

خلاصہ تفسیر

بیگانہ نے (اس صلح حدیبیہ سے) آپ کو ایک عظیم فتح دی (یعنی صلح حدیبیہ سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ سبب ہو گئی ایک فتح مطلوب یعنی فتح مکہ کا، اس لحاظ سے یہ صلح ہی فتح ہو گئی۔ اور فتح مکہ فتح مبین اسلئے کہا گیا کہ فتح سے مقصود شریعت اسلام میں کوئی حکمرانی نہیں بلکہ دین اسلام کا غلبہ مقصود ہوتا ہے، اور فتح مکہ سے مقصود بڑی حد تک حاصل ہو گیا، کیونکہ تمام قبائل عرب اس بات کے منتظر تھے کہ اگر آپ اپنی قوم پر غالب آگئے تو ہم بھی اطاعت کر لیں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو چاروں طرف سے عرب کے قبائل اُمنڈ پڑے اور خود راہ واسطہ اپنے دُشمنوں کے اسلام لانا شروع کیا (رواہ بخاری عن ابن عمر رضی اللہ عنہما) چونکہ غلبہ اسلام کے بڑے آثار فتح مکہ سے نمایاں ہوئے اسلئے اس کو فتح مبین فرمایا گیا، اور صلح حدیبیہ

اس فتح مکہ کا سبب اور ذریعہ اس طرح ہو گئی کہ اہل مکہ سے آئے دن لڑائی رہا کرتی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی قوت اور سامان برٹھانے کی مہلت و فرصت نہ ملتی تھی۔ حدیبیہ کے واقعہ میں جو صلح ہو گئی تو اطمینان کیساتھ مسلمانوں نے کوشش کی جس سے بہت سے نئے آدمی مسلمان ہو گئے اور مجمع مسلمانوں کا بڑھ گیا اور فتح خیبر وغیرہ سے سامان بھی درست ہو گیا اور ایسے ہو گئے کہ دوسروں پر دباؤ پڑ سکے، پھر قریش کی طرف سے جو ہنگامی ہوئی تو آپ دس ہزار صحابہ کرام کیساتھ مقابلے کے لئے چلے۔ اہل مکہ اس قدر مضبوط ہوئے کہ زیادہ لڑائی بھی نہیں ہوئی اور اطاعت قبول کر لی اور جو لڑائی ہوئی تھی تو اتنی کم اور ضعیف کہ اہل علم کا اس میں اختلاف ہو گیا کہ مکہ مکرمہ صلح کیساتھ فتح ہوا یا جنگ سے، غرض اس طرح یہ صلح سبب فتح ہو گئی اسلئے مجازی طور پر اس صلح کو بھی فتح فرمادیا گیا جس میں فتح مکہ کی پیشین گوئی بھی ہے۔ آگے اس فتح کے دینی اور دنیوی ثمرات و برکات کا بیان ہے کہ یہ فتح اسلئے میسر ہوئی تھا کہ (تبلیغ دین اور دعوت حق میں آپ کی کوششوں کا نتیجہ اس طرح ظاہر ہو کہ کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوں اور اس سے آپ کا اجر بہت بڑھ جائے اور کثرتِ اجر و قرب کی برکت سے) اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی (صوری) خطائیں معاف فرمادے اور آپ پر (جو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات ذکر کرتا آتا ہے) مثلاً آپ کو نبوت دی، قرآن دیا، بہت سے علوم دیئے بہت سے اعمال کا ثواب دیا، ان احسانات کی (اور زیادہ) تکمیل کرنے (اس طرح کہ آپ کے ہاتھ پر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوں جس سے آپ کا اجر اور مقام قرب اور بلند ہو یہ دو نعمتیں تو آخرت سے متعلق ہیں) اور (دو نعمتیں دنیوی ہیں ایک یہ کہ) آپ کو بغیر کسی روک ٹوک کے (دین کے) سیدھے راستہ پر لے چلے (اور اگر کچھ کچھ طریقہ پر چلنا پڑے) یعنی ہے مگر اس کفار کی مزاحمت ہوتی تھی اب مزاحمت نہیں رہے گی) اور (دوسری دنیوی نعمت یہ ہے کہ) اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں عزت ہی عزت ہو (یعنی جس کے بعد آپ کو کبھی کسی سے دہانہ پڑے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تمام جزیرۃ العرب پر آپ کا تسلط ہو گیا)

معارف و مسائل

مہاجر صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر کے نزدیک سورۃ فتح سترہ ہجری میں اُس وقت نازل ہوئی جبکہ آپ بقیع عمرہ مکہ مکرمہ مع جماعت صحابہ کے قشریت لے گئے اور عمر مکہ کے قریب مقام حدیبیہ تک پہنچ کر قیام فرمایا مگر قریش مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کیا پھر اس پر صلح کرنے کے لئے تیار ہوئے کہ اس سال تو آپ واپس چلے جائیں اگلے سال اس عمرہ کی قضاء کر لیں، بہت سے صحابہ کرام خصوصاً فاروق اعظم اس طرح کی صلح سے ناراض تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باشارات ربانی اس صلح کو انجام کار مسلمانوں کے لئے ذریعہ کامیابی سمجھ کر قبول فرمایا جس کی تفصیل آگے آتی ہے

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام عمرہ کھول دیا اور حدیبیہ سے واپس روانہ ہوئے تو راستہ میں یہ سورت پوری نازل ہوئی جس میں بتلادیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بچا ہوا ضرور واقع ہوگا مگر اسکا یہ وقت نہیں بعد میں فتح کے وقت ہوگا اور اس صلح حدیبیہ کو فتح میں سے تعبیر فرمایا کیونکہ یہ صلح ہی درحقیقت فتح مگر کاسبب بنی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور بعض دوسرے صحابہ کرام نے فرمایا ہے کہ تم لوگ تو فتح سمجھو کہ فتح ہوا اور ہم صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جابرؓ نے فرمایا کہ ہم صلح حدیبیہ ہی کو فتح سمجھتے ہیں اور حضرت برادر بن عازبؓ نے فرمایا کہ تم لوگ تو فتح سمجھو اسی کو فتح سمجھتے ہو اور کوئی شک نہیں کہ وہ فتح ہے لیکن ہم تو واقعہ حدیبیہ کے وقت بیعت رضوان کو اصلی فتح سمجھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین صحابہؓ کی تعداد چودہ سو تھی ایک درخت کے نیچے جہاد کرنے پر بیعت لی تھی جیسا کہ اسی سورت میں اس بیعت کا ذکر بھی آگیا ہے (مفسر ابن کثیر) اور جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ سورت واقعہ حدیبیہ میں نازل ہوئی ہے اور اس واقعہ کے بہت سے اہمرا کا خود اس صورت میں تذکرہ بھی ہے اسلئے مناسب معلوم ہوا کہ اس واقعہ کو پہلے ذکر دیا جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کی بڑی تفصیل ہے اور اس سے زیادہ تفسیر ظہری میں اس جگہ چودہ صفحات میں یہ قصہ اول سے آخر تک تفصیل اور مرتب مستند کتب حدیث کے حوالہ سے بیان کیا ہے جو بہت سے معجزات اور فصاحت اور علمی۔ دینی۔ سیاسی فوائد و حکم پر مشتمل ہے اور اس سے یہاں اس قصہ کے صرف وہ اہمرا لکھے جاتے ہیں جن کا ذکر خود اس سورت میں کیا گیا ہے یا جن سے اسکا گہرا تعلق ہے تاکہ آگے ان آیتوں کی تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے جو اس قصہ سے متعلق ہیں اور یہ سب بیان تفسیر ظہری سے لیا گیا ہے اور جو کئی دوسری تفسیر سے لیا ہے اسکا حوالہ دیدیا ہے۔

واقعہ حدیبیہ | آج کل شمیمہ کہا جاتا ہے یہ واقعہ اس مقام پر پیش آیا ہے۔

جز واول رسول اللہ | اس واقعہ کا ایک جز وروایت عبد بن حمید و ابن جریر و دیگر غیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں یہ خواب دیکھا کہ آپؐ کو عمرہ میں مع صحابہ کرام کے امن و اطمینان کیساتھ داخل ہوئے اور احرام سے فارغ ہو کر کچھ لوگوں نے حسب قاعدہ سرکاء خلق کرایا، بعض نے بال کٹوائے اور یہ کہ آپؐ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ اور بیت اللہ کی چابی آپؐ کے ہاتھ آئی، یہ اس واقعہ کا ایک جز و وہ جس کا ذکر اسی سورت میں آیا ہے (انبیاء علیہم السلام کا خواب دہی ہوتا ہے اسلئے اس صورت کا واقعہ ہونا یقینی ہو گیا مگر خواب میں اس واقعہ کے لئے کوئی سال یا مہینہ متعین نہیں کیا گیا، اور درحقیقت یہ خواب فتح مکہ کے وقت پورا ہونے والا تھا۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خواب سنایا تو وہ سب

کے سب مکہ مکرمہ جانے اور بیت اللہ کا طواف کرنے وغیرہ کے ایسے شتاق تھے کہ ان حضرات نے فوراً ہی تیاری شروع کر دی اور جب صحابہ کرام کا ایک مجمع تیار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرمایا کہ وہ کوئی خاص سال یا مہینہ متعین نہیں تھا تو احتمال یہ بھی تھا کہ ابھی یہ مقصد حاصل ہو جائے (کذا فی بیان القرآن بحوالہ روح المعانی)

جز و دوم | آپؐ کا صحابہ کرام اور دیہات ابن سعد وغیرہ کی روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تو آپؐ کو یہ خطہ سامنے تھا کہ قریش مکہ مکرمہ کے لئے بلانا صحابہ کرام نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تو آپؐ کو یہ خطہ سامنے تھا کہ قریش مکہ مکرمہ کے لئے بلانا۔

مکہ مکرمہ کی صورت پیش آجائے اسلئے آپؐ نے مدینہ طیبہ کے قریبی دیہات میں اعلان کر کے ان لوگوں کو ساتھ چلنے کی دعوت دی، ان میں سے بہت سے اعراب (دیہات) نے ساتھ چلنے سے عذر کر دیا اور کہنے لگے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے اصحاب ہمیں قریش مکہ سے لڑنا چاہتے ہیں جو ساز و سامان والے اور طاقتور ہیں ان کا انجام تو یہ ہونا ہے کہ یہ اس سفر سے زندہ واپس نہ لوٹیں گے (مظہری)

جز و سوم | مکہ کی طرف روانگی | امام احمد بخاری، ابو داؤد و نسائی وغیرہ کی روایت یکمطابق روانگی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور نیا لباس زیب تن فرمایا اور اپنی ناقہ قصویٰ پر سوار ہوئے، ام المؤمنین حضرت اُمّ سلمہؓ کو ساتھ لیا اور آپؐ کے ساتھ مہاجرین و انصار اور دیہات کے آنے والوں کا بڑا مجمع تھا جن کی تعداد اکثر روایات میں چودہ سو بیان کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی وجہ سے انہیں کسی کوشش نہیں تھا کہ مکہ اس وقت فتح ہو جائے گا، حالانکہ جز و تلواریں کے ان کے ساتھ اور کچھ اسلحہ نہ تھا۔ آپؐ مع صحابہ کرام کے شروع ماہ ذیقعدہ میں پیر کئے دن روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کر احرام باندھا (مظہری طحطا)

جز و چہام | اہل مکہ کی مقابلہ کیلئے تیاری | دوسری طرف جب اہل مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑی جماعت صحابہ کیساتھ مکہ کے لئے روانہ ہونے کی خبر ملی تو جمع ہو کر باہم شور کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے اصحاب کیساتھ عمرہ کے لئے آئے ہیں اگرچہ ان کو مکہ میں آنے دیا تو تمام عرب میں یہ شہرت ہو جائے گی کہ وہ ہم پر غلبہ پا کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے حالانکہ ہمارے اور ان کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں سب نے عہد کیا کہ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے اور آپؐ کو روکنے کے لئے خالد بن ولید (جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) کی سرکردگی میں ایک جماعت کو مکہ سے باہر مقام کمرانہ انجیم پر بھیجا اور اس پاس کے دیہات والوں کو بھی ساتھ لایا اور طائف کا قبیلہ بنو لقیف بھی ان کے ساتھ لگ گیا، انھوں نے مقام بلدرج پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا، ان سب نے آپؐ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے اور آپؐ کے مقابلے میں جنگ کرنے کا عہد کر لیا۔

خبر رسائی کا ایک عجیب سا ذریعہ طریقہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے باخبر رہنے کے لئے یہ انتظام کیا کہ مقام بلدح سے نیکر اُس مقام تک جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے پہاڑوں کی چوٹیوں پر کچھ آدمی بٹھادے تاکہ آپ کے پورے حالات دیکھ کر آپ کے منقل پہاڑ والا آواز بلند دوسرے پہاڑ والے تک وہ تیسرے تک وہ چوتھے تک پہنچا دے اس طرح چند منٹوں میں آپ کی نقل و حرکت کا بلدح والوں کو علم ہو جاتا تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر رساں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان کو آگے نکل کر صحیحہ دیا تھا کہ وہ حنیفہ اہل مکہ کے حالات جاکر دیکھیں اور آپ کو اطلاع کریں۔ وہ مکہ سے واپس آئے تو اہل مکہ کی ان جنگی تیاریوں اور بکمل مزاحمت کے واقعات کی خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے قریش یہ کہ شہد جنگوں نے ان کو کھلایا ہے پھر بھی وہ جنگ سے باز نہیں آتے، اُن کے لئے تو اچھا موقع تھا کہ وہ مجھے اور دوسرے اہل عرب کو آزاد چھوڑ دینے اگر یہ عرب لوگ مجھ پر غالب آجاتے تو اُن کی مراد گھر بیٹھے حاصل تھی اور میں اُن پر غالب آجاتا تو یا تو پھر وہ بھی اسلام میں داخل ہو جاتے اور اگر یہ نہ کرتے اور جنگ ہی کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ تازہ اور قوی ہوتے اور پھر وہ میرے مقابلے پر آجاتے، معلوم نہیں کہ یہ قریش کیا سمجھ رہے ہیں تم ہے اللہ کی کہیں اُس حکم پر جو اللہ نے مجھے دیکر بھیجا ہے ہمیشہ انکے خلاف جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تنہا میری گردن رہ جائے۔

جز و پنجم، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ کی ناکہ کار استہ میں بیٹھ جانا دیا اور مشورہ لیا کہ اب ہمیں یہیں سے ان عربوں کے خلاف جہاد شروع کر دینا چاہیے یا ہم بیت اللہ کی طرف بڑھیں، پھر جو ہمیں روکے اُس سے قتال کریں حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ بیت اللہ کے قصد سے نکلے ہیں کسی سے جنگ کے لئے نہیں نکلے اسلئے آپ اپنے قصد پر رہیں ہاں اگر کوئی ہمیں مکہ سے روکے گا تو ہم اُس سے قتال کر چکے، اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود اُٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ آپ سے یہ کہیں اذھب اذھب اذھب اذھب اذھب اذھب (یعنی جانیے آپ اور بنی اسرائیل کو بھڑکائیے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں)، بلکہ ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ قتال کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، بس اب اللہ کے نام پر مکہ کی طرف چلو۔ جب آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے اور خالد بن ولید اور اُن کے ساتھیوں نے آپ کو مکہ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو اپنے لشکر کی صفوں جانب قبلہ کی طرف متحکم کر کے کھڑا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبا بن بشر کو ایک دستہ فوج کا امیر بنا کر آگے کیا، انھوں نے خالد بن ولید کے لشکر کے بالمقابل صفوں بنالیں، اسی حالت میں نماز ظہر کا وقت آگیا حضرت بلالؓ نے اذان کہی اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ خالد بن ولید اور اُن کے سپاہی دیکھتے رہے۔ بعد میں خالد بن ولید نے کہا کہ ہم نے بڑا اچھا موقع ضائع کر دیا جب یہ لوگ سب نمازیں پڑھتے اُس وقت ہم اُن پر ٹوٹ پڑتے مگر کچھ بات نہیں اب اُن کی دوسری نماز کا وقت آنے والا ہے اسکا انتظار کرو مگر جبریل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نیکر نازل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں سے باخبر کر کے نماز کے وقت لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا طریقہ بتلادیا اور ان کے شر سے محفوظ رہے۔

جز و ششم، مقام حدیبیہ میں ایک حجرہ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے قریب پہنچے تو آپ کی اونٹنی کا ہاتھ پھسل گیا وہ بیٹھ گئی صحابہ کرام نے اٹھنا چاہا تو نہ اٹھی لوگوں نے کہا کہ قصودی بچہ اٹھائیے اپنے لیے فرمایا قصودی کا قصور نہیں نہ اُس کی ایسی عادت ہے بلکہ اُس کو تو اُس ذات نے دکھایا جس نے اُصحابِ نبیل کو روک دیا تھا (غالباً اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جو واقعہ خواب میں دکھلایا گیا ہے اسکا یہ وقت نہیں ہے) آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جسے ہاتھ میں محمد کی جان ہے آج کے دن قریش مجھ سے جو بات بھی کہیں گے جیسے شکارِ الہیہ کی تنظیم ہوتیوں اسکو ضرور مان لوں گا۔ پھر اپنے اونٹنی پر ایک آواز لگائی تو اٹھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی جانب سے ہٹ کر حدیبیہ کی دوسری جانب قیام فرمایا جہاں پانی بہت ہی کم تھا۔ پانی کے مواقع پر خالد بن ولید اور بلدح والے قابض ہو چکے تھے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ظاہر ہوا کہ ایک کنواں جہاں پانی کچھ کچھ رستا تھا اُس میں آپ نے ٹپکی کر دی اور اپنا ایک تیر دیا کہ اسکے اندر گاڑ دو، یہ عمل ہوتے ہی اُسکا پانی جوش مار کر کنویں کی من کے قریب پہنچ گیا کنویں کے اوپر والوں نے اپنے برتنوں سے پانی نکالا اور سیراب ہو گئے۔

جز و ہفتم، اہل مکہ کیساتھ اس طرح سب صحابہ مطمئن ہو کر یہاں مقیم ہوئے اور اہل مکہ سے بواسطہ فدود بواسطہ فدود بات چیت شروع ہوئی۔ پہلے بدیل بن ورقار (جو بعد میں سلطان ہو گئے) اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہانہ عرض کیا کہ قریش مکہ پوری قوت کیساتھ مقابلے کے لئے نکل آئے ہیں اور پانی کی جگہوں پر انھوں نے قبضہ کر لیا ہے وہ ہرگز آپ کو نہ چھوڑیں گے کہ آپ مکہ میں داخل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی سے جنگ کرنے نہیں آئے البتہ اگر کوئی ہمیں غرہ کرنے سے روکے گا تو ہم قتال کریں گے پھر اپنے انسی بات کا اعادہ فرمایا جو پہلے جاسوسِ بشر کے سامنے کہی تھی کہ قریش کو متعدد جنگوں نے کمزور کر دیا ہے اگر وہ چاہیں تو کسی معین مدت تک کھیلے ہم سے صلح کریں تاکہ وہ بے فکر ہو کر اپنی تیاری میں لگ جائیں اور ہمیں اور باقی عرب کو چھوڑ دیں، اگر وہ مجھ پر غالب آگئے تو ابھی مراد گھر بیٹھے پوری ہو جائیگی

اور اگر ہم غالب آگئے اور وہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو ان کو اختیار ہوگا کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں یا ہمارے خلاف جنگ کریں اور اس عرصہ میں وہ اپنی قوت محفوظ رکھ کر ٹھہرا چکے ہونگے اور اگر قریش اس بات سے انکار کریں تو بخدا ہم اپنے معاملہ پر ان سے جہاد کرتے رہیں گے جب تک کہ میری ہڈیاں گردن باقی ہے۔ بدین یہ کہہ کر واپس ہو گئے کہ میں جاکر قریشی سرداروں سے آپ کی بات کہہ دیتا ہوں۔ وہاں پہنچے تو کچھ لوگوں نے تو ان کی بات ہی سننا نہ چاہا بلکہ جنگ کے جوش میں رہے پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ بات تو سن لیں، یہ کہنے والے عروہ بن مسعود اپنی قوم کے سردار تھے، جب بات سنی تو عروہ بن مسعود نے قریشی سرداروں سے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جو بات پیش کی ہے وہ درست ہے اس کو قبول کر لو اور مجھے اجازت دو کہ میں جاکر ان سے بات کروں، چنانچہ دوسری مرتبہ عروہ بن مسعود گفتگو کے لئے حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اگر اپنی قوم قریش کا صفایا ہی کر دیں تو یہ کونسی ابھی بات ہوگی، کبھی دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ کوئی شخص اپنی ہی قوم کو ہلاک کرنے پھر صحابہ کرام سے انکی نرم و گرم باتیں ہوتی رہیں، اسی حال میں عروہ صحابہ کرام کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفو کا بھی تو صحابہ نے اس کو اپنے ہاتھوں میں لیکر اپنے چہروں سے بل لیا۔ اور جب اپنے وضو کیا تو وضو کے کرنے والے پانی پر صحابہ کرام ٹوٹ پڑے اور اپنے چہروں کو ملتے تھے اور جب اپنے گفتگو فرماتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے عروہ نے اپنے جاکر قریشی سرداروں سے یہ حال بیان کیا کہ میں بڑے بڑے شاہی درباروں قیصر کسری اور نجاشی کے پاس جا چکا ہوں، خدا کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جس کی قوم اس پر اس طرح خدا ہو جیسے اصحاب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان پر ندائیں اور وہ ایک صحیح بات کہہ رہے ہیں میرا ستودہ یہ ہے کہ تم ان کی بات مان لو، مگر لوگوں نے کہا ہم یہ بات نہیں مان سکتے ہجر۔ اس کے کہ اس سال تو آپ ٹوٹ جائیں پھر اگلے سال آجائیں۔ جب عروہ کی بات نہ مانی گئی تو وہ اپنی جماعت کو ساتھ لیکر واپس ہو گئے اس کے بعد ایک صاحب طبع بن معلقہ جو اعراب کے سردار تھے وہ ابھی خدمت میں حاضر ہوئے اور صحابہ کرام کو اصرار کیجالت میں قربانی کے جائزہ ساتھ لئے دیکھا تو واپس ہو کر ان سے بھی اپنی قوم کو بھجایا کہ یہ لوگ بہت اکثر کے عمر کیلئے آئے ہیں انکو روکنا کسی طرح درست نہیں، لوگوں کا اسکا کہنا نہ سنا تو یہ بھی اپنی جماعت کو دیکھ کر واپس ہو گیا۔ پھر ایک چوتھا آدمی آپ سے بات کرنے کے لئے آیا اور آپ سے گفتگو کی تو اپنے اپنی دہی بات پیش کر دی جو اس سے پہلے بدین اور عروہ ابن مسعود کے سامنے پیش کی تھی اسنے جاکر آپ کا جواب قریش کو سنا دیا۔ جزو ہفتم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو امام بیعتی نے حضرت عروہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے لئے پناہ دیکر بھیجا نے حدیبیہ میں پہنچ کر قیام فرمایا تو قریش گہر گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ انکے پاس اپنا کوئی آدمی بھیج کر بتلا دیں کہ ہم جنگ کرنے نہیں عمرہ کرنے آئے ہیں ہمارا راستہ نہ رد کو۔ اس کام کے کیلئے حضرت عمرہ کو بلایا انھوں نے عرض کیا کہ یہ قریش میری سخت دشمن ہیں۔

کیونکہ ان کو میری عداوت و شدت کا حال معلوم ہے اور میرے قبیلہ کا کوئی آدمی ایسا مکہ میں نہیں جو میری حمایت کرے اسلئے میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کا نام پیش کرتا ہوں جو مکہ مکرمہ میں اپنے قبیلہ غنویہ کی وجہ سے خاص قوت و عزت رکھتے ہیں یعنی عثمان بن عفان، آپ نے حضرت عثمان کو اس کام کے لئے مامور فرمایا مگر بعد ازاں وہ بھی فرمایا کہ جو صفیاء سہیلین مرد اور عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت نہیں کر سکے اور مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں انکے پاس جاکر تسلی کر دیں کہ پریشان نہ ہوں انشاء اللہ مکہ مکرمہ فتح ہو کر تمھاری مشکلات کے ختم ہو نہیکادقت آگیا ہے۔ حضرت عثمان غنی پہلے ان لوگوں کے پاس پہنچے جو مقام بلدح میں حضور کا راستہ روکنے اور مقابلے کے لئے جمع ہوئے تھے ان سے جاکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی بات سنا دی جو آپ نے بدین اور عروہ ابن مسعود وغیرہ کے سامنے کہی تھی ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے پیغام سن لیا آپ جاکر اپنے بزرگ سے کہہ دو کہ یہ بات ہرگز نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کا جواب نہ کر آپ مکہ مکرمہ کے اندر جانے لگے تو ابان بن سعید کی (جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے) ان سے ملاقات ہوئی انھوں نے حضرت عثمان کا گرجوشی سے استقبال کیا اور اپنی پناہ میں لیکر لے گئے کہا کہ مکہ میں اپنا پیغام لیکر جہاں چاہیں جاسکتے ہیں اس میں آپ کوئی فکر نہ کریں پھر اپنے گھوڑے پر حضرت عثمان کو سوار کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کیونکہ ان کا قبیلہ بنو سعید مکہ مکرمہ میں بہت قوی اور عزت دار تھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان مکہ مکرمہ میں قریش کے ایک ایک سردار کے پاس پہنچے اور حضور کا پیغام پہنچایا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لئے نہیں آئے عروہ کر کے واپس جائیں گے ہاں کوئی ہمارا راستہ روکے گا تو لڑیں گے اور قریش خود جنگوں سے نیم جاں ہو چکے ہیں انکے لئے مناسب یہ ہے کہ ہمیں اور دوسرے اہل عرب کو چھوڑ دیں قریش ہمارے مقابلہ پر نہ آئیں پھر دیکھیں اگر عرب ہم پر غالب آگئے تو ان کی مراد پوری ہو جائے گی اور ہم غالب آئے تو انھیں پھر بھی اختیار باقی ہوگا اسوقت قتال کر سکتے ہیں اور اس عرصہ میں انکو اپنی طاقت بڑھانے اور محفوظ رکھنے کا موقع بھی ملے گا مگر ان سب نے آپ کی بات کو رد کر دیا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلئے سے ملے انکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا وہ بہت خوش ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہنچانے سے فارغ ہوئے تو اہل مکہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو طواف کر سکتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسوقت تک طواف نہیں کر دیکھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کریں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ میں تین رات بے سہارا رُوسا قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی طعون دعوت دیتے رہے۔

جزو ہفتم، اہل مکہ اور مسلمانین آذربائش اسی عرصہ میں قریش نے اپنے پچاس آدمی اس کام پر لگائے اور اہل مکہ کے ساتھ آدمیوں کی گرفتاری کردہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر موقع کا انتظار

کریں اور موقع ملنے پر (معاذ اللہ) آپ کا قصہ ختم کر دیں۔ یہ لوگ اسی تاک میں تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و جگرانی پر مانور حضرت محمد بن مسلمہؓ نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قید کر کے حاضر کر دیا، دوسری طرف حضرت عثمانؓ جو مکہ میں تھے اور انکے ساتھ تقریباً دس مسلمان اور مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے تھے۔ قریش نے جب اپنے پیارے دیوبند کی گرفتاری کا حال سنا تو حضرت عثمانؓ سمیت ان سب مسلمانوں کو روک لیا اور قریش کی ایک جماعت مسلمانوں کے لشکر کی طرف بھیجی اور مسلمانوں کی جماعت پر تیر اور چتر بھیجے انہیں مسلمانوں میں وکالت و صفا پر آمیزش نہ ہونے کے واسطے اور مسلمانوں نے ان قریشیوں کے دس سواروں کو گرفتار کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ خبر پہنچائی کہ حضرت عثمانؓ قتل کر دیئے گئے۔

جزو دوم، بیعت رضوان کا واقعہ | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا کہ سب جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کیلئے بیعت کریں، سب صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی جس کا ذکر آگے اس سورت میں آنے والا ہے، حادیث صحیحہ میں ان لوگوں کی بڑی فضیلت آئی ہے جو اس بیعت میں شریک تھے اور حضرت عثمانؓ غنیؓ کا چونکہ آپ کے حکم سے مکہ گئے ہوئے تھے اسلئے ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مار کر فرمایا کہ عثمانؓ کی بیعت ہے یہ خصوصی فضیلت حضرت عثمانؓ کی تھی کہ آپ نے اپنے ہی ہاتھ کو عثمانؓ کا ہاتھ قرار دیکر ان کی طرف سے بیعت کر لی۔

جزو یازدہم، حدیبیہ کا واقعہ | دوسری طرف اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا دُکب مسلط کر دیا اور خود مصالحت پر آمادہ ہو کر انہوں نے اپنے تین آدمی اسیل بن عمر اور مخیط بن العزیٰ اور مکہ کے محض کو فخر مذرت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، ان میں سے پہلے دو حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ تھے۔ سہیل بن عمروؓ نے اگر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تک جو خبر پہنچی ہے کہ عثمانؓ غنیؓ اور انکے ساتھی قتل کر دیئے یہ بالکل غلط ہے ہم ان کو آپ کے پاس بھیجیں، ہمارے قیدیوں کو آزاد کر دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، مسند احمد اور مسلم حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ اس سورت میں جو آیت نزلی تھی اَللّٰہُ لَیْکُمْ غَنَیْمٌ، یہ اسی واقعہ سے متعلق ہے اب سہیل اور انکے ساتھیوں نے جا کر بیعت رضوان میں صحابہ کرام کی مسارعیت اور جہاں شادی کے عجیب غریب منظر کا حال قریش کے سامنے بیان کیا تو قریش کے اصحاب اُنے لوگوں نے آپس میں کہا کہ اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اس بات پر صلح کر لیں کہ وہ اس سال تو واپس چلے جائیں تاکہ پورے عرب میں یہ شہرت نہ ہو جائے کہ جیسے ان کو روکنا چاہا وہ زبردستی مکہ میں داخل ہو گئے، اور اگلے سال عمرہ کے لئے آجائیں اور تین روز

مکہ میں قیام کریں، اسوقت اپنے جانور قربانی کے ذبح کروائیں اور احرام کھولیں چنانچہ یہی پہل بن عمروؓ یہ پیغام لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کو دیکھتے ہی سہلایا کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم نے صلح کا ارادہ کر لیا ہے کہ سہیل کو پھر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار زانو بیٹھ گئے اور صحابہؓ سے عباد بن بشرؓ اور سلمہؓ تھپساروں سے صلح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حفاظت کے لئے کھڑے ہو گئے۔ سہیل حاضر ہوئے تو ادب کے ساتھ حضورؐ کے سامنے بیٹھ گئے اور قریش کا پیغام آپ کو پہنچایا۔ صحابہ کرام عموماً اس پر راضی نہ تھے کہ اسوقت اپنے احرام بغیر عمرہ کے کھولیں، انہوں نے سہیل سے سخت گفتگو کی، آواز میں کبھی بلند ہو گئے کبھی پست ہوئے، عباد بن بشرؓ نے سہیل کو ڈانٹا کہ حضورؐ کے سامنے آواز بلند نہ کر، طویل گفتگو کے بعد سہیل نے مشرکوں کو قبول کر کے صلح کر لینے پر راضی ہو گئے، سہیل نے کہا کہ لایئہ ہم اپنے اور آپ کے درمیان صلح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے یہیں سے بحث شروع کر دی اور کہا کہ لفظ رحمن اور رحیم ہمارے محاورات میں نہیں ہے آپ یہاں ہی لفظ لکھیں جو پہلے لکھا کرتے تھے یعنی بِاسْمِکَ الْاَکْبَر۔ آپ نے اسکو بھی مان لیا اور حضرت علیؓ نے فرمایا کہ ایسا ہی لکھ دو۔ اسکے بعد آپ حضرت علیؓ کو فرمایا کہ یہ لکھو کہ یہ وہ عہد نامہ ہے جس کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ سہیل نے اس پر بھی ضد کی کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ کا ہرگز بیت اللہ سے نہیں روکتے (مسلمان میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہونا چاہیے جو کسی فرقہ کے عقیدہ کی خلاف ورزی ہے) آپ صرف محمد بن عبد اللہؓ لکھوائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو بھی منظور فرما کر حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ جو لکھا ہے اسکو مٹا کر محمد بن عبد اللہؓ لکھ دو۔ حضرت علیؓ نے نہ باوجود سب اطمینان ہونے کے عرض کیا میں تو یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے نام کو مٹا دوں۔ حاضرین میں سے حضرت انسؓ بن حذیفہؓ اور سعد بن عبادہؓ نے حضرت علیؓ کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اسکو نہ مٹائیں اور بجز محمد رسول اللہ کے اور کچھ نہ لکھیں اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو ہمارے اور ان کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی اور کچھ آوازیں ہر طرف گونجنے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ کا کاغذ خود اپنے دست مبارک میں لے لیا اور باوجود اسکے کہ آپ اتنی تھکے ہوئے بھی لکھا نہیں تھا مگر اسوقت خود اپنے قلم سے آپ نے یہ لکھ دیا اَللّٰہُ اَعْلٰی وَضَعَ الْحَوْبَ عَنْ النَّاسِ عَشْرَ سَنَیْنٍ بِاَمْنٍ فِیْہِ النَّاسُ وَدِیْکُمْ بَعْضُہُمْ عَنْ بَعْضٍ، یعنی یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد بن عبد اللہؓ اور سہیل بن عمروؓ نے دس سال کے لئے باہم جنگ نہ کرنے کا کیا ہے جس میں سب لوگ مامون رہیں ایک دوسرے پر چڑھائی اور جنگ سے پرہیز کریں۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ایک شرط یہ ہے کہ اسوقت ہمیں طواف

کرنے سے نہ روکا جائے، یہیل نے کہا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، آپ نے اسکو بھی قبول فرمایا اس کے بعد یہیل نے اپنی ایک شرط لکھی کہ جو شخص مکہ والوں میں سے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس جائیگا اسکو واپس کر دیں گے اگرچہ وہ آپ ہی کے دین پر ہو اور مسلمانوں میں سے جو کوئی قریش کے پاس نہ چلا آوے اسکو ہم واپس نہ کریں گے۔ اس پر عام مسلمانوں کی آواز اٹھی سبحان اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو مشرکین کی طرف لوٹا دیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو بھی قبول فرمایا اور یہ فرمایا کہ میں سے کوئی آدمی اگر گھر کے پاس گیا تو اسکو لٹا دیا ہم سے دور کر دیا اسکی ہم کیوں نکھر کریں اور ان میں کا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا اور ہم نے لوٹا بھی دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ سہولت کا نکال دے گا حضرت برادرؓ نے اس صلح نامہ کا خلاصہ تین شرطیں بیان کیا ہے، ایک یہ کہ ان کا کوئی آدمی ہمارے پاس آجائے گا تو ہم اسکو واپس کر دیں گے، دوسرے یہ کہ ہمارا کوئی آدمی ان کے پاس چلا جائیگا تو وہ واپس نہ کریں گے۔ تیسرے یہ کہ اب آئندہ سال عمرہ کے لئے آئیں گے اور تین روزہ مکہ میں قیام کریں گے اور زیادہ تہنیدار لیکر نہیں آئیں گے، اور آخر میں لکھا گیا کہ یہ عہد نامہ اہل مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک محفوظ دستاویز ہے جس کی کوئی خلاف ورزی نہ کریں گے اور باقی سب عرب آزاد ہیں جسکا جی چاہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عہد میں داخل ہو جائے اور جسکا جی چاہے قریش کے عہد میں داخل ہو جائے۔ یہ سُن کر قبیلہ خزاعہ اچھل پڑا اور کہا کہ ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے عقد میں داخل ہیں اور ابو بکرؓ نے اسکو

کہا کہ تم قریش کے عقد و عہد میں داخل ہیں۔
شرائط صلح سے عام جب یہ شرائط صلح طے ہو گئیں تو عمر بن خطابؓ سے نہ رہا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی بحق نہیں ہیں، آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ پھر حضرت عمرؓ نے کہا کہ کیا ہم حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں، آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہیں، آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا تو پھر ہم کیوں اس ذلت کو قبول کریں کہ بغیر عمرہ کے واپس چلے جائیں جب تک جنگ کیساتھ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ اور اسکا رسول ہوں ہرگز اس کے حکم کیخلاف نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہ فرماے گا وہ میرا دغا دہ ہے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ہم بیت اللہ کے پاس جائیں گے اور طواف کریں گے، آپ نے فرمایا کہ بیشک یہ کہا تھا مگر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کام اسی سال ہوگا تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ یہ تو آپ نے نہیں فرمایا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بس یہ واقعہ جیسا کہ میں نے کہا تھا ہو کر رہے گا کہ آپ بیت اللہ کے پاس جائیں گے اور طواف کریں گے۔

حضرت عمر بن خطابؓ خاموش ہو گئے مگر غم و غصہ نہیں گیا، آپ کے پاس سے حضرت ابو بکرؓ کے پاس گئے اور اسی گفتگو کا اعادہ کیا جو حضورؐ کے سامنے کی تھی، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا خدا کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کے حکم کیخلاف کوئی کام نہ کریں گے اور اللہ ان کا مددگار ہے اسلئے تم مرتے دم تک آپ کی رکاب تھامے رہو، خدا کی قسم وہ حق پر ہیں، غرض حضرت فاروقؓ کو ان شرائط صلح سے سخت رنج و غم پہنچا، خود انھوں نے فرمایا کہ اللہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا مجھے کبھی شک پیش نہیں آیا۔ بجز اس واقعہ کے (دراہ ایضاً) حضرت ابو بکرؓ نے سمجھایا اور فرمایا کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگو، فاروقؓ نے کہا میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں برا بھلا نہ کہتا اور روزے رکھتا اور غلام آزاد کرتا رہا کہ میری یہ خطا معاف ہو جائے۔

ایک اور حادثہ اور معاہدہ کی ابھی یہ شرائط صلح طے ہوئی تھیں اور صحابہ کرام کی ناگواری اس پر پوری پابندی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ اچانک اسی یہیل بن عمروؓ جو صلح نامہ قریش و نجاشی کے درمیان لکھا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لکھا تھا اس کو قید کر رکھا تھا اور سخت ایذا میں ان کو دیتا تھا وہ کسی طرح بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور آپؐ سے پناہ مانگی، کچھ مسلمان بڑھے اور اسکو اپنی پناہ میں لے لیا مگر شہیل چلا آٹھا کہ یہی عہد نامہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اگر اسکو واپس نہ کیا گیا تو میں صلح کی کسی شرط کو نہ مانوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کر کے پابند ہو چکے تھے اسلئے ابو جندلؓ کو آزاد کر دیا کہ اسے ابو جندلؓ تم چند روز اور صبر کرو اللہ تعالیٰ تمھارے لئے اور ضعفاء مسلمین کے لئے جو مکہ میں مجوس ہیں جلد رہائی اور فراخی کا انتظام کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں پر ابو جندلؓ کے اس واقعہ نے اور زیادہ نمک پاشی کی وہ تو یقین کر کے آئے تھے کہ اسی وقت مکہ فتح ہوگا اور یہاں یہ حالات دیکھے تو ان کے رنج و غم کی انتہا نہ رہی قریب تھا کہ وہ ہلاکت میں پڑ جاتے مگر معاہدہ صلح مکمل ہو چکا تھا اس صلح نامہ پر مسلمانوں کی طرف سے ابو بکرؓ و عمرؓ عبدالرحمن بن عوفؓ اور عبداللہ بن یہیل بن عمرؓ سعد بن ابی وقاصؓ مہدی بن مسلمہؓ اور علی بن ابی طالبؓ وغیرہ رضی اللہ عنہم کے دستخط ہوئے اسی طرح مشرکین کی طرف سے یہیل کے ساتھ چند دوسرے لوگوں کے بھی دستخط ہو گئے۔

احرام کھولنا اور قربانی جب صلح نامہ کی تصابت سے فراغت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے جواز دے کر فرمایا کہ (قرار داد صلح کے مطابق اب ہمیں واپس جانا ہے) سب لوگ اپنی قربانی کے جواز جو ساتھ ہیں ان کی قربانی کر دیں اور سر کے بال منڈا کر احرام کھولیں۔ صحابہ کرام کی سلسل رنج و غم کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی تھی کہ آپ کے فرمانے کے باوجود کوئی اس

کام کے لئے تہیں اٹھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعم ہوئے اور اُم المؤمنین حضرت ام سلمہ کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے اس رنج کا ذکر کیا، اُم المؤمنین نے بہت مناسب اور اچھا مشورہ دیا کہ آپ صحابہ کرام کو اس پر کچھ نہ کہیں، ان کو اس وقت سخت صدمہ اور رنج شرائط صلح اور بغیر عمرہ کے واپسی کی وجہ سے پہنچا ہوا ہے، آپ سب کے سامنے حجام کو بلا کر خود اپنا حلق کر کے احرام کھول دیں اور اپنی قربانی کر دیں۔ آپ نے مشورہ کے مطابق ایسا ہی کیا، صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو سب کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کا حلق کرنے لگے اور قربانی کے جائزوں کی قربانی کرنے لگے، آپ نے سب کے لئے دعا فرمائی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام حدیبیہ میں انیس اور بعض روایات کے اعتبار سے بیس دن قیام فرمایا تھا، اب یہاں سے واپسی شروع ہوئی اور آپ صحابہ کرام کے حج کیساتھ پہلے مرتلہ ان پھر عسفان پہنچے، یہاں پہنچ کر سب مسلمانوں کا زاد راہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، کھانے کے لئے بہت کم سامان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان بچھایا اور سب کو مکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لاکر یہاں جمع کرے اس طرح جو کچھ باقیانہ کھانے کا سامان تھا سب اس دسترخوان پر جمع ہو گیا۔ خود سو حضرت کا جمع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عافرائی اور سب کو کھانا شروع کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ پورے خود سو حضرات نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا پھر اپنے برتنوں میں بھر لیا اسکے بعد بھی اتنا ہی کھانا باقی تھا، اس مقام پر یہ دوسرا معجزہ ظاہر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔

صحابہ کرام کے ایمان اور اطاعت رسول کا اور پر معلوم ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام پر ان شرائط صلح اور بغیر عمرہ ایک اور امتحان اور انکی بے نظیر قوت ایمانی اور بغیر جنگ میں اپنے حوصلے نکالنے کے واپسی سخت

بھاری اور ناگوار تھی، یہ انہی کا ایمان تھا کہ ان سب حالات میں ایمان اور اطاعت رسول پر جے رہے۔ حدیبیہ سے واپسی پر جب آپ مقام کُرآن غیم پر پہنچے تو آپ پر یہ سورہ فتح نازل ہوئی آپ نے صحابہ کرام کو پرہیز کر دیا، صحابہ کرام کے قلوب اس طرح کی شرائط صلح اور بغیر عمرہ کے واپسی سے ختم خود پہلے ہی سے تھے اب اس سورت نے یہ بتلایا کہ فتح مبین حاصل ہوئی ہے حضرت عمر بن خطابؓ پھر سوال کر بیٹھے کہ یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ فتح مبین ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر بھی تسلیم خم کیا اور ان سب چیزوں کو فتح مبین یقین کیا۔

صلح حدیبیہ کے ثمرات و برکات کا ظہور سب سے پہلی بات تو اس واقعہ میں یہ ہوئی کہ قریش کے اور انکے بہت سے متبعین پر انکی ضد اور بیجا ہٹ دھرمی واضح ہو کر خود انہیں چوڑھٹی

پہلے ان دربار اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے الگ ہو گئے، پھر عروہ ابن مسعود اپنی جماعت کو لے کر الگ ہو گئے۔ دوسرے صحابہ کرام کی بے نظیر جان شہری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال اطاعت و محبت و خلعت دیکھ کر قریش کو کامرغوب ہو جانا اور صلح کی طوطی مائل ہونا حالانکہ ان کے لئے مسلمانوں کا صفایا کر دینے کا اس سے بہتر کوئی موقع نہ تھا کیونکہ وہ اپنے گھروں میں ملوث تھے، مسلمان مسافرت کی حالت میں تھے قریش نے پانی کی جگہوں پر قبضہ کیا ہوا تھا یہ بے آب و دانہ جنگل میں تھے، ان کی پوری قوت موجود تھی مسلمانوں کے پاس کچھ زیادہ اسلحہ بھی نہیں تھے مگر اللہ تعالیٰ نے انکے دلوں میں رعب ڈالا اور ان کی جماعت کے بہت سے افراد کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور اخلاط کے مواقع ملکر ان میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں اسلام داغ راسخ ہو گیا اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تیسرے صلح دامان کی وجہ سے راستے مامون ہو گئے دعوت اسلام کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے واسطے راستے کھل گئے، عرب کے خود کو آپ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے گوشہ گوشہ میں دعوت اسلام کو پھیلایا، دنیا کے بادشاہوں کو دعوت اسلام دینے کے لئے خطوط بھیجے گئے انہیں سے چند بڑے بڑے بادشاہ متاثر ہوئے جسکا حاصل یہ نکلا کہ واقعہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام اور سب کو عمرہ کے لئے نکلیے کی تاکید کے باوجود ڈیڑھ ہزار سے زیادہ مسلمان تھے نہیں تھے اور صلح حدیبیہ کے بعد جو حق جو حق لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اسی عرصہ میں شہ سجری میں خیر فرج ہو کر مسلمانوں کو سامان بڑی مقدار میں مل گیا اور ان کی مادی قوت مستحکم ہو گئی۔ اس صلح پر دو سال گزرنے نہ پائے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی کثیر ہو گئی جو اس سے پہلے تمام پچھلی مدت میں نہیں تھی، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب قریش مکہ نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کر کے معاہدہ توڑ ڈالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کی خفیہ تیاری شروع کی تو اس صلح پر صرف بیس آکھیں پہنچے مگر دس تھے کہ فتح مکہ کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ جان بولے جان شہر سپاہی دس ہزار تھے قریش کو خبر لگی تو گھبرا کر ابو سفیان کو مذر و مہذرت کر کے قہر یہ معاہدہ پر آمادہ کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اپنے معاہدہ کی تجدید نہ کی اور بالآخر دس ہزار کے اس حزب اللہ کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے کفار قریش ایسے غلوغری مرعوب ہو چکے تھے کہ مکہ مکرمہ میں کچھ زیادہ لڑائی کی بھی نوبت نہیں آئی، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ سیاست نے جنگ نہ ہونے کا یہ انتظام کر دیا کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں اعلان کر دیا کہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مامون ہے جو مسجد میں داخل ہو جائے وہ مامون جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ مامون ہے اس طرح سب لوگوں کو اپنی اپنی

وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمٰوٰتِ
اور لعنت کی ان کو اور تیار کی لئے واسطے دوزخ اور بڑی جگہ پہنچے اور اللہ کے ہیں سب لشکر آسمانوں کے

وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَكِيمًا ۝

اور زمین کے اور ہے اللہ زبردست حکمت والا

خلاصہ تفسیر

وہ خدا ایسا ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں قہر پیدا کیا (جس کے دو اثر ہیں ایک بیعت جہاد کے وقت انکی طرف مسابقت اور غم و ہمت جیسا کہ بیعت رضوان کے واقعہ میں اور دُکرا چکا ہے اور دوسرا اثر کفار کی بیجا ضد کے وقت اپنے جوش اور غیظ و غضب کو قابو میں رکھنا جسکا ذکر اس واقعہ کے جزو دوم میں تفصیل کے ساتھ آچکا ہے اور آگے بھی نازل ہوگا اللہ سبکدست علیٰ رسولہ میں آئے گا) تاکہ ان کے پہلے ایمان کیساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو (کیونکہ دراصل اطاعت رسول ذریعہ ہے نو ایمان میں زیادتی کا اور اس واقعہ میں ہر پہلو سے مکمل اطاعت رسول کا امتحان ہو گیا کہ جب رسول نے دعوت جہاد کے لئے بلایا اور بیعت لی تو بڑی خوش دلی اور مسابقت کے ساتھ سب نے بیعت کی اور جہاد کے لئے تیار ہو گئے اور جب حکمت و مصلحت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال سے روکا اور سب صحابہ جوش جہاد میں قتال کے لئے بے قرار تھے مگر اطاعت رسول میں تسلیم کر دیا اور قتال سے باز رہے اور آسمان و زمین کے سب لشکر (جیسے ملائکہ اور سب مخلوقات) اللہ ہی کے (لشکر) ہیں (اسلئے کفار کی شکست اور دین اسلام کی سر بلندی کے لئے اللہ تعالیٰ تمھارے قتال و جہاد کا محتاج نہیں وہ اگر چاہے اپنے فرشتوں کے لشکر بھیج دے جیسا کہ بدر - احزاب - خین کے غزوات میں اسکا شاہدہ ہو چکا اور یہ لشکر بھیجنا بھی مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کے لئے ہے ورنہ ایک فرشتہ بھی سب کیلئے کافی ہو اسلئے تم لوگوں کو نہ تو کفار کی کثرت دیکھ کر جہاد و قتال میں کوئی تردد ہونا چاہیئے اور نہ جو وقت اللہ و رسول کا حکم ترک قتال کا ہو اسوقت ترک قتال میں بھی کوئی تردد ہونا چاہیئے کہ انھوں نے صلح ہو گئی اور کفار بچ گئے ان کو سزا نہ ہوئی اور قتال یا ترک قتال کے نتائج اور نتائج کو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مصلحتوں کا بڑا جاننے والا حکمت والا ہے جب قتال میں حکمت ہوتی ہے اسکا حکم دیتا ہے اور جب ترک قتال میں مصلحت ہوتی ہے اسکا حکم فرماتا ہے اسلئے مسلمانوں کو چاہیئے کہ دونوں حالتوں میں اپنے جذبات کو امر رسول کے تابع رکھیں جو سبب ہے زیادت ایمان کا - آگے زیادتی ایمان کے ثمرہ کا بیان ہے یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ

(اس اطاعت کی بدولت) مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسی بہشتوں میں داخل کئے جنکے نیچے نہیں جاری ہو چکی جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور تاکہ (اس اطاعت کی بدولت) ان کے گناہ دور کر دے (کیونکہ اطاعت رسول میں گناہوں سے توبہ اور اعمال صالحہ سب داخل ہیں جو تمام سکيات اور گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں) اور یہ (جو کچھ مذکور ہوا) اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی (اس آیت میں اول قلوب مؤمنین پر سکینت اور محض ناز کی کریم کا انعام ذکر فرمایا پھر یہ انعام ایمان کی زیادتی کا بذریعہ اطاعت رسول سبب بنا اور اطاعت رسول دخول جنت کا سبب بنی اسلئے یہ سب امور مؤمنین کے قلوب میں نزول سکینت پر مرتب ہوئے آگے اسی سکینت پر مرتب کر کے منافقین کی اس سے محرومی) اور (اس محرومی کے سبب سے گرفتار عذاب ہونا بیان فرماتے ہیں یعنی یہ سکینت مسلمانوں کے قلوب پر نازل فرمائی اور کفار کے قلوب پر نہیں فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو (جو جسم ان کے کفر کے) عذاب دے جو کہ اللہ کے ساتھ بڑے بڑے گمان رکھتے ہیں (اس بڑے گمان سے مراد باعتبار سیاق کلام کے ان لوگوں کا گمان ہے جن کو عمرہ کے لئے حدیبیہ کے سفر کی دعوت دی گئی اور انھوں نے انکار کر دیا اور باہم یہ کہا کہ یہ لوگ اہل مکہ سے ہمیں لڑانا چاہتے ہیں ان کو جانے دو یہ انکے ہاتھ سے بچ کر نہیں آدیں گے ایسا کہنے والے لوگ منافقین ہی ہو سکتے ہیں اور اپنے منہم عام کے اعتبار سے سارے عقاربہ کفر یہ کہ یہ اسی گمان بد میں داخل ہیں ان سب کے لئے وعید ہے کہ دنیا میں ان پر برا وقت پڑے والا ہو چنانچہ چند ہی روز کے بعد مقتول اور مجبوس ہوئے اور منافقین کی تمام عمر حسرت و پریشانی میں گئی کہ اسلام بڑھتا تھا اور وہ گھٹتے جاتے تھے یہ تو دنیا میں ہوا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو گا اور ان کو رحمت سے دور کر دیا اور ان کے لئے اس نے دوزخ تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت ہی برا جھگڑانا ہے اور آگے اس وعید کی تاکید ہے کہ آسمان اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ زبردست (یعنی پوری قدرت والا ہے اگر چاہتا ہے کسی بھی لشکر سے ان سب کی ایک دم صفائی کر دیتا کہ یہ اس کے مستحق ہیں لیکن چونکہ وہ حکمت والا ہے اس لئے مصلحت سزا میں مہلت دیتا ہے۔)

معارف و مسائل

شرح مکتبہ کی تین آیتوں میں ان خاص انعامات کا ذکر ہے جو اس فتح میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبذول ہوئے۔ بعض صحابہ جو سفر حدیبیہ میں ساتھ تھے انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ انعامات تو آپ کے لئے ہیں اللہ آپ کو مبارک فرمائے ہمارے لئے کیا ہے

کی مدد کر اور اس کی تعظیم کر اور اس کی تسبیح کر۔ اور بعض حضرات نے پہلے دو جملوں کی ضمیر رسول کی طرف راجع کر کے مطلب یہ قرار دیا کہ رسول کی مدد کر اور تعظیم کر اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر مگر بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں انتشار ضرور لازم آتا ہے جو بلاغت کے خلاف ہے واللہ اعلم۔ اس کے بعد اس بیعت کا ذکر ہے جس کا واقعہ قصہ حدیبیہ کے جزو دوم میں گزر چکا ہے۔ اس بیعت کے متعلق حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کی چونکہ مقصود اس سے اللہ کے حکم کی تعمیل اور رضا جوئی ہے اس لئے گویا خود اللہ تعالیٰ سے بیعت کی اور جب انھوں نے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو گویا اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اللہ کا ہاتھ متشابہات میں سے ہے جس کی کیفیت اور حقیقت نہ کسی کو معلوم ہے نہ معلوم کرنے کی فکر میں رہنا درست ہے اس بیعت کی فضیلت آگے بھی آ رہی ہے لفظ بیعت درہم کی کسی خاص کام پر عہد لینے کا نام ہے اس کا قدیم اور سنون طریقہ باہم عہد کرنے والوں کا ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ہے اگرچہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنا شرط اور ضروری نہیں۔ بہر حال اس کام کا کسی سے عہد کیا جائے اس کی پابندی شرعاً واجب ضروری ہے اور خلاف درزی ہر امر پر ای لے آگے فرمایا کہ جو شخص اس عہد بیعت کو توڑ دیکھا تو کچھ اپنا ہی نقصان کر لیا اللہ اور اس کے رسول کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور جو اس عہد کو پورا کر لیا تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑا اجر دینے والے ہیں۔

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلْنَا أَمْوَالَنَا وَهَلْ لَنَا
 اب کہیں گے تجھ سے پیچھے وہ جانے والے غنوار ہم کام میں گئے رہ گئے اپنے مالوں کے اور گھر والوں کے
 فَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ يَقُولُونَ يَا لَيْسَ بِنَبِيِّكُمْ فَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ قَوْلُ
 سوا ما گناہ بخشتا وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے جو ان کے دل میں نہیں تو کہہ
 فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ
 کس کا ہمت میں ملتا ہے اللہ سے تمہارے واسطے اگر وہ چاہے تمہارا نقصان یا چاہے تمہارا
 نَعْمًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ
 فائدہ بلکہ اللہ ہے تمہارے سب کاموں سے خبردار کوئی نہیں تم نے تو خیال
 لَنْ يَنْفِلَ الرُّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَرِيسَ
 کیا تھا کہ پھر کرنے آئے گار رسول اور مسلمان اپنے گھر سمی اور کعب گیا
 ذَلِكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَّتُمْ أَنَّ السَّوْءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝ وَ
 تمہارے دل میں یہ خیال اور اٹکل کی تم نے بری انگلیں اور تم لوگ تجھے تباہ ہونے والے اور
 مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝
 جو کوئی یقین نہ لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر تو پہنچے تیار کر رکھی ہے مکروں کے واسطے دہکتی آگ

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
 اور اللہ کے لئے ہے راجع آسمانوں کا اور زمین کا بخشنے جس کو چاہے اور عذاب میں ڈالنے

مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝
 جس کو چاہے اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

خلاصہ تفسیر

جو دیہاتی (اس سفر حدیبیہ سے) پیچھے رہ گئے (شریک سفر نہیں ہوئے) وہ غنقریب
 (جبکہ آپ مدینہ پہنچیں گے) آپ سے (بات بنانے کے طور پر) کہیں گے کہ (ہم جو آپ کے ساتھ
 شریک نہیں ہوئے وجہ اکی یہ ہوئی کہ) ہم کو ہمارے مال اور عیال نے فرصت نہ لینے دی (یعنی
 انہی ضروریات میں مشغول رہے) تو ہمارے لئے (اس کو تباہی کی) معافی کی دعا کر دیجئے (آگے
 حق تعالیٰ ان کی تکذیب فرماتے ہیں کہ) یہ لوگ اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل
 میں نہیں ہیں (آگے آپ کو تلقین ہے کہ یہ لوگ جب آپ سے یہ عذر پیش کریں تو) آپ کہہ دیجئے
 کہ (اول تو یہ عذر اگر سچا بھی ہوتا تو بمقابلہ اللہ و رسول کے حکم قطعی کے محض عذر رنگ اور باطل
 ہوتا) سو (ہم بوجھتے ہیں کہ) وہ کون ہے جو خدا کے سامنے تمہارے لئے (نفع و نقصان میں) کسی
 چیز کا اختیار رکھتا ہو اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا چاہے (یعنی تمہاری ذات یا
 تمہارے مال اور عیال میں جو نفع یا نقصان تقدیر الہی میں مقدر ہو چکا ہے اس کے خلاف کر نیکی کسی کو
 اختیار نہیں۔ البتہ شریعت اسلام نے بہت سے مواقع پر اس طرح کے خطرات کا عذر قبول کر کے رخصت
 دیدی ہے بشرطیکہ وہ عذر واقعی ہو اور جہاں شریعت نے اس عذر کو قبول نہیں کیا اور رخصت نہیں کی
 بلکہ حکم قطعی کر دیا جیسا کہ مسئلہ زیر بحث میں ہے کہ سفر حدیبیہ کے لئے اللہ و رسول نے گھر بار کے شغل
 کو قابل قبول عذر قرار نہیں دیا اگرچہ وہ واقعی ہو۔ دوسرے یہ عذر جو تم کر رہے ہو واقعی اور سچا
 بھی نہیں جیسا کہ آگے آتا ہے اور تم سمجھتے ہو گے کہ مجھ کو اس جھوٹ کی خبر نہیں ہوئی) بلکہ (حقیقت
 یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ (نے جو کہ) تمہارے سب اعمال پر مطلع ہے (مجھ کو بذر لیدہ دہی اطلاع کر دی
 کہ تمہاری غیر حاضری کی وجہ وہ نہیں جو تم بیان کر رہے ہو) بلکہ (اصل وجہ یہ ہے کہ) تم نے یہ سمجھا کہ رسول
 اور مؤمنین اپنے گھر والوں میں کبھی کوٹ کر نہ آویں گے (بلکہ شریکین سب کی صفائی کر دیں گے) اور یہ
 بات تمہارے دلوں میں ابھی بھی معلوم ہوتی تھی (وجہ اللہ و رسول کی عداوت کے تمہاری دلی تناسخ بھی
 اور تم نے بڑے بڑے گمان کئے اور تم (ان بڑے گمانوں کی وجہ سے جو کہ خیالات کفریہ ہیں) بر باد ہو نوالے
 لوگ ہو گئے اور (اگر ان وعیدوں کو سنا کر تم اب بھی دل سے ایمان لے آؤ تو خیر ورنہ) جو شخص اللہ پر

اور اسکے رسول پر ایمان نہ لا دیکھا تو ہم نے کافروں کے لئے دوزخ تیار کر رکھی ہے اور (مومن و غیر مومن کے لئے مذکورہ قانون مقرر کرنے سے تعجب نہ کیا جائے کیونکہ تمام آسمان وزمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے وہ جو چاہے بخشے اور جو اس کو چاہے سزا دے اور (کافر اگرچہ حق عذاب ہوتا ہے لیکن) اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحیم ہے (کہ وہ بھی سچے دل سے ایمان لے آویں تو ان کو بھی بخش دیتا ہے)

معارف و مسائل

یہ مضمون جو اوپر مذکور ہوا ان اعراب کے متعلق ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حدیبیہ میں ساتھ چلنے کا حکم کیا تھا مگر انھوں نے بہانہ بازی سے کام لیا جس کا بیان قصہ حدیبیہ کے جز و اقل میں ہو چکا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بعض حضرت بعد بن ربیعہ غلام بنی نضیر تھے

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِرِكُمْ لَتَذَرُونَا

اب کہیں گے پیچھے رہ گئے ہوتے جب تم چلو گے غنیمتیں لینے کو چھوڑ دو ہم بھی چلیں

تَنُيْعُكُمْ يَوْمَ يَأْتِي بِلَايَةٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ أَوْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

تمہارے ساتھ چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کا کہا تو کہہ دے تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ چلو گے

كُنْ لَكُمْ قَالِ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ فَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسَدُ وَنَنَابِلُ

یوں ہی کہہ دیا اللہ نے پہلے سے پھر اب کہیں گے نہیں تم تو جلتے ہو ہمارے فائدہ سے کوئی نہیں

كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۵ قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَنْحَارِ

ہر وہ نہیں سمجھتے ہیں مگر تھوڑا سا کہہ دے پیچھے رہ جائے والے گنہگاروں سے

سَتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ لِّقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسْلَمُونَ

آئندہ تم کو بلائیں گے ایک قوم بڑے سخت لڑنے والے تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہونگے

فَإِنْ تَطَبَّعُوا لِيَوْمِ تَكْمَلُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۚ وَإِنْ تَتَوَكَّلْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ

پھر اگر تم ان کو دیکھا تم کو اللہ بدلہ اچھا اور اگر پٹ جاؤ گے جیسے پٹ گئے تھے

مِنْ قَبْلِ يَعِزَّ بِكُمْ عَدَا بَا أَلِيمًا ۝۱۶ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ

پہلی بار دیکھا تم کو ایک عذاب دردناک اندھے پر تکلیف نہیں

وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى مَنْ

اور نہ مسرورے پر تکلیف اور نہ بیمار پر تکلیف اور جو کوئی

يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

عمر بانی اللہ کا اور اسکے رسول کا اس کو داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں

وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعِزَّ بِهِ عَدَا بَا أَلِيمًا

اور جو کوئی پٹ جائے اس کو عذاب دے گا دردناک

خلاصہ تفسیر

جو لوگ (سفر حدیبیہ سے) پیچھے رہ گئے وہ عنقریب جب تم (خیبر کی) غنیمتیں لینے چلو گے

(مطلب یہ ہے کہ خیبر فتح کرنے کے لئے چلو گے جہاں غنیمت ملنے والی ہے تو یہ لوگ تم سے) کہیں گے کہ

ہم کو بھی اجازت دو کہ تمہارے ساتھ چلیں (وجہ اس درخواست کی مال غنیمت کی طمع تھی جس کا حاصل

ہونا قرآن سے ان کو معلوم اور متوقع تھا بخلاف سفر حدیبیہ کے کہ اس میں رحمت و ملکہ ہلاکت زیادہ متوقع تھی،

اسکے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا لاکہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ خدا کے حکم کو بدل ڈالیں (یعنی حکم اللہ کا یہ تھا

کہ اس غزوہ میں صرف وہ لوگ جائیں جو حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے اگلے سوا اور

کوئی نہ جائے خصوصاً ان لوگوں میں جنہوں نے سفر حدیبیہ میں تحلف اختیار کیا اور بہانہ بازی کی سو)

آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز نہ جاؤ گے ساتھ نہیں چل سکتے (یعنی تمہاری یہ درخواست ہم منظور نہیں کر سکتے کیونکہ

اس میں حکم خدا تعالیٰ کی تبدیلی کا گناہ ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یوں ہی فرما دیا ہے (یعنی

حدیبیہ سے واپسی ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیدیا تھا کہ غزوہ خیبر میں اہل حدیبیہ کے سوا کوئی

نہ جائے گا اور یہ حکم خداوندی بظاہر قرآن میں مذکور نہیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم وحی غیر متلو کے

ذریعہ آپ کو ملا تھا جو احادیث کے ذریعہ بیان کی جاتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حدیبیہ سے

واپسی میں جو سورت فتح نازل ہوئی اور اس میں یہ آیت آئی اِنَّا نَحْنُ قَرِيبٌ مِّنَ النَّجْدِ اس فتح

قریب سے مراد فتح خیبر ہی ہے تو اس آیت نے اشارہ کر دیا کہ یہ فتح خیبر انہی اہل حدیبیہ کو

نصیب ہوگی اور جب آپ ان کو یہ جواب دیں گے) تو وہ لوگ کہیں گے (ظاہر یہ ہو کہ آپ کے

سامنے کہنا مراد نہیں بلکہ اوروں سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ نہ لینے کو جو خدا کا حکم بتلایا جاتا ہے

بات یہ نہیں) بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو (اس لئے ہمارا شریک ہونا گوارا نہیں حالانکہ مسلمانوں

میں حسد کا کوئی شبہ نہیں) بلکہ خود یہ لوگ بہت کم بات سمجھتے ہیں (اگر سمجھ پوری ہوتی تو اللہ

کے اس حکم کی حکمت باسانی سمجھ سکتے تھے کہ حدیبیہ میں ان حضرات نے ایک بہت بڑے خطہ

اور بڑے امتحان کا کام کیا منافقین نے اپنی گمنوی اغراض کو مقدم رکھا یہ وجہ انکی تخصیص نہ تھی

محرور کی ہے۔ یہاں تک مضمون خیبر کے متعلق تھا آگے ایک دوسرے واقعہ کے متعلق گفتگو

کے لئے ارشاد ہوتا ہے کہ) آپ ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ (اگر

ایک خیبر میں نہ گئے تو نہ ہی ثواب حاصل کرنے کے اور بھی موانع آنے والے ہیں چنانچہ)

عقرب تم لوگ ایسے لوگوں (سے لڑنے) کی طرف بلائے جاؤ گے جو سخت لڑنے والے ہونگے (مراد اس سے فارس و روم کے غزوات ہیں کہ زمانی اور دین عبادت کی وجہ سے ان کی فوجیں تربیت یافتہ اور با سامان تھیں کہ) یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ مطیع (اسلام) ہو جاویں (خواہ اسلام قبول کر کے یا اسلامی حکومت کی اطاعت اور جزیہ دینا قبول کر کے۔ مطلب یہ کہ تم اس کام کے لئے بلا جاؤ گے) سو اُس وقت (اگر تم اطاعت کرو گے) (اور ان سے جہاد کرو گے) تو تم کو اللہ تعالیٰ نیک کر دیگا اور اگر تم (اموت بھی) روگردانی کرو گے جیسا اسکے قبل (حدیبیہ وغیرہ میں) روگردانی کر چکے ہو تو وہ دردناک عذاب کی سزا دیگا (البتہ دعوت جہاد سے معذور لوگ مستثنیٰ ہیں چنانچہ) نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے اور (اوپر جو مجاہدین کے لئے جنت و نعمت کے وعدے اور جہاد سے جان چرانے والوں کے لئے وعیدیں مذکور ہیں) انہیں کچھ انہی لوگوں کی تخصیص نہیں بلکہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مانگا اسکو ایسی جنتوں میں داخل کرے جیسا جن کے پیچھے نہیں رہتی ہوں گی اور جو شخص (حکم سے) روگردانی کرے گا اس کو دردناک عذاب کی سزا دیگا۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں اس واقعہ کا ذکر ہے جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد مدینہ ہجری میں پیش آیا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کا ارادہ فرمایا تو صرف ان لوگوں کو ساتھ لیا جو سفر حدیبیہ اور بیت رضوان میں شریک تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی فتح اور وہاں سے اموال غنیمت لےنے کا وعدہ فرمایا تھا سو وقت دیہات کے وہ لوگ جو سفر حدیبیہ میں باوجود بلائیے عذر کر کے پیچھے رہ گئے تھے ان لوگوں نے بھی جہاد خیبر میں ساتھ چلنے کا ارادہ کیا خواہ اس طرح سے کہ ان کو قرآن سے خیبر کا فتح ہونا اور وہاں مال غنیمت لےنے کی توقع تھی اور یہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات اور صلح حدیبیہ کے کچھ برکات دیکھ کر ان کو جہاد سے پیچھے رہنے پر مذمت ہوئی اور اب شریکت جہاد کا ارادہ کیا۔ ان کے جواب میں قرآن نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے کلام یعنی اُس کے حکم کو بدلنا چاہتے ہیں یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کَلِمَۃُ اللّٰہِ اور مرد اس حکم سے غزوہ خیبر اور اس کے منافع کا صرف اہل حدیبیہ کے ساتھ مخصوص ہونا ہے اور اسکے بعد گن لکھ کر اللہ تعالیٰ میں بھیجی بھیجی تخصیص اہل حدیبیہ کا قول ہے مگر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں تو کہیں اس تخصیص کا ذکر ہے نہیں پھر اس تخصیص کے وعدہ کو کلام اللہ اور قال اللہ کہنا کیسے صحیح ہوا۔

وہی الہی صرف قرآن میں مقرر نہیں، قرآن کے علاوہ بھی بذریعہ وحی احکام آئے ہیں اور احادیث رسول بھی کلام اللہ کے حکم میں ہیں تخصیص اہل حدیبیہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے وحی غیر مشائخ و ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر حدیبیہ میں فرمایا تھا، اسی کو اس جگہ کلام اللہ اور قال اللہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ملاوہ احکام قرآن کے جو احکام احادیث صحیحہ میں مذکور ہیں وہ بھی حسب تصریح اس آیت کے کلام اللہ اور قول اللہ میں داخل ہیں۔ جو ملین احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دین نہیں مانتے یہ آیتیں ان کے الحاد کو کہنے کے لئے کافی ہیں، رہا یہ معاملہ کہ اسی وقت میں جو سفر حدیبیہ کے شرع میں نازل ہوئی ہے یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں اِنَّا کَلِمَۃُ اللّٰہِ اِنِّیْۤا اور باتفاق مفسرین یہاں فتح قریب سے فتح خیبر مراد ہے تو اس طرح قرآن میں فتح خیبر کا اور اُس کے منافع اہل حدیبیہ کو لےنے کا وعدہ آگیا وہی اس لفظ کلام اللہ اور قال اللہ کی مراد ہو سکتی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس آیت میں غنیمت کا وعدہ تو ہے مگر اسکا کہیں ذکر نہیں کیا غنیمت اہل حدیبیہ کے ساتھ مخصوص ہوگی دوسرے اس میں شریک نہ ہو سکیں گے یہ تخصیص تو بلاشبہ حدیث رسول ہی سے معلوم ہوئی ہے وہی کلام اللہ اور قال اللہ کا مصداق ہے اور بعض حضرات نے جو سورہ توبہ کی آیت کو اسکا مصداق قرار دیا ہے یعنی فَاَسَآءَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ فَجَاءُوْا بِالْحَقِّ اِنِّیْۤا اَمَرْتُ اَنْ یَّجِیْرُوْا اَمْرًا مَّعًا اَمْرًا لَّہُمْ تَخِیْفٌ مِّنَ اللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ تُوْا اِسْمَہُ غَزُوۃٌ تُوْکَ تَمَّتْ اٰیٰتِہِیْۤا اور وہ غزوہ خیبر کے بعد مدینہ ہجری میں ہوا ہے (قریبیہ وغیرہ)

فَلَنْ یَّجِیْرُوْا تَخِیْفٌ مِّنَ اللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ اَوَّلَ مَرَّةٍ تُوْا اِسْمَہُ غَزُوۃٌ تُوْکَ تَمَّتْ اٰیٰتِہِیْۤا اس میں جو تاکید کی طور پر تخلص حدیبیہ سے یہ فرمایا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے یہ صرف غزوہ خیبر کے ساتھ مخصوص ہے آگے کسی اور جہاد میں بھی شریک نہ ہو سکیں یہ اس سے لازم نہیں آتا، یہی وجہ ہے کہ ان تخلص حدیبیہ سے قبائل مزنیہ اور مجہنینہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ غزوات میں شریک ہوئے (کافی الزح عن ابیہر۔ بیان) تخلص حدیبیہ میں بعض لوگ بعد غزوہ خیبر کے وقت جتنے تخلص حدیبیہ تھے سبھی کو اس میں تائب ہو کر سچے مسلمان ہو گئے تھے جہاد کی شرکت سے روک دیا گیا تھا مالاکنہ ان میں سب منافق نہیں، بعض مسلمان بھی تھے اور بعض گواہ وقت منافق تھے مگر بعد میں سچے ایمان کی ان کو توفیق ہو گئی تھی اسلئے ایسے لوگوں کی دلجوئی کے لئے اگلی آیات میں ان کو قسمی دی گئی ہے کہ اگر وہ غزوہ خیبر اللہ کے وعدے کی مطابق اہل حدیبیہ کے لئے مخصوص کر دیا گیا مگر جو تخلص مسلمان ہیں اور دل شرکت جہاد چاہتے ہیں ان کے لئے دوسرے مواقع آنے والے ہیں ان مواقع کو قرآن کریم ایک خاص پیشین گوئی کی صورت میں بیان فرماتا ہے جسکا ظہور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونے

دلوں پر رعب ڈال دیا کہ اُن کو زیادہ دراز دستی کی بہت نہ ہوئی اور اس سے ہمتا اور دینی نفع بھی مقصود تھا تاکہ آرام اور فراغت ملے اور (دینی نفع بھی تھا) تاکہ یہ (واقعہ) اہل ایمان کیلئے (دوسرے وعدوں کے سچے ہونیکا) ایک نمونہ ہو جائے یعنی خدا کے وعدوں کے سچا ہونے پر اور زیادہ ایمان چنتہ ہو جائے اور تاکہ (اس نمونہ کے ذریعہ) تم کو (آئندہ کے لئے ہر کام میں) ایک سیدھے راستہ پر ڈال دے (مراد اس راستہ سے توکل اور اللہ پر بھروسہ ہے یعنی ہمیشہ کے لئے اس واقعہ کو سوچ کر اللہ پر اعتماد سے کام لیا کر اس طرح دینی نفع دوہونگے ایک علمی اور اعتقادی جس کو دلتکون سے بیان فرمایا ہے، دوسرا علمی و اخلاقی جس کو بھید یکھر کے الفاظ سے ارشاد فرمایا ہے) اور ایک فتح اور بھی (موجود) ہے جو (اسوقت تک) تمہارے قابو میں نہیں آئی (مراد اس سے فتح مکہ ہے جو اب تک واقع نہیں ہوئی تھی مگر) خدا تعالیٰ اس کو احاطہ (قدرت) میں لئے ہوئے ہے (جب چاہے حکمت کو عطا کر دیکھا) اور (اسی کی کیا تخصیص ہے) اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

معارف و مسائل

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ۚ ۱۱ اس بیعت سے مراد بیعت حدیبیہ ہے جس کا ذکر اس سے پہلے بھی اِنْ الذِّينَ يَبَايِعُوكَ میں آچکا ہے یہ آیت بھی اسی سے متعلق اور اس کی تاکید ہے اس آیت میں حق تعالیٰ نے اس بیعت کے شرکاء سے اپنی رضا کا اعلان فرمادیا ہے اسی لئے اسکو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے اور مقصود اس سے اُن شرکاء بیعت کی مدح اور اُن کو اس عہد کے پورا کرنے کی تاکید ہے۔ صحیحین میں حضرت جابر رضی روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن ہماری تعداد چودہ سو نفر کی تھی ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّتُمْ خَيْرُ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ مِنَ الدِّينِ ۚ یعنی تم لوگ تمام روئے زمین کے انسانوں سے بہتر ہو۔ اور صحیح مسلم میں اُمّ بشار سے مروی روایت ہے کہ لَاحِلُ خَلِ التَّوَادُّعِ مَعْنِ بَايَعْتَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ۚ یعنی جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے اُن میں کوئی جہنم میں نہیں جائیگا (مظہری) اس لئے اس بیعت کے شرکاء کی مثال شرکاء غزوہ بدر کی سی ہے جیسا کہ تعلق قرآن و حدیث میں رضائے الہی اور جنت کی بشارتیں ہیں اسی طرح شرکاء بیعت رضوان کے لئے بھی یہ بشارت آئی ہے۔

یہ بشارتیں اس پر شاہد ہیں کہ ان سب حضرات کا خاتمہ ایمان اور اعمال صالحہ مرضیہ پر ہوگا کیونکہ رضائے الہی کا یہ اعلان اسکی ضمانت دے رہا ہے۔

صحاہ پر ام چمن تشریف اور اُنکی غرضوں تفصیل نظر میں فرمایا کہ جن خیارات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے غفران میں خود و بحث اس آیت کی تفسیر میں غفران کا یہ اعلان فرمادیا ہے، اگر اُن سے کوئی غرض یا گناہ ہوا بھی ہے تو یہ آیت اُس کی معافی کا اعلان ہے۔ پھر انکے ایسے معاملے کو جو محسن نہیں ہیں غور و فکر اور بحث مباحثہ کا میدان بنانا بدیہی اور بظاہر اس آیت کی مخالفت ہے۔ یہ آیت روافض کے قول کی واضح تردید ہے جو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور دوسرے صحابہ پر کفر و نفاق کے الزام لگاتے ہیں۔

شجرہ عنوان شجرہ، جسکا ذکر اس آیت میں آیا ہے ایک بھول کا درخت تھا اور شہور یہ کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ لوگ وہاں چلکر جاتے اور اس درخت کے نیچے نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ کہیں آئندہ آنے والے جہلاء اسی درخت کی پرستش نہ شروع کر دیں جیسے پہلی آنتوں میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اس لئے اس درخت کو کٹوا دیا مگر صحیحین میں ہے کہ حضرت طارق بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لئے گیا تو راستے میں میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو ایک مقام پر جمع تھے اور نماز پڑھ رہے تھے میں نے اُن سے پوچھا کہ یہ کونسی عید ہے انھوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کی تھی، میں اسے بعد حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور اس واقعہ کی خبر اُن کو دی، انھوں نے فرمایا کہ میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جو اس بیعت رضوان میں شریک ہوئے انھوں نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اگلے سال مکہ مکرمہ حاضر ہونے تو مجھے وہ درخت تلاش کیا ہمیں بھول ہو گئی اسکا پتہ نہیں لگا۔ پھر سعید بن مسیب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو خود اس بیعت میں شریک تھے اُن کو تو یہ نہیں لگا تمہیں وہ معلوم ہو گیا عجیب بات ہے کیا تم اُن سے زیادہ واقف ہو (رضی اللہ عنہ) اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں لوگوں نے محض اپنے تخمینہ اور اندازہ کے کسی درخت کو متعین کر لیا اور اس کے نیچے حاضر ہونا اور نمازیں پڑھنا شروع کر دیا، فاروق اعظم کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ وہ درخت نہیں پھر خطہ ابتلائے شرک کا لائق ہو گیا اسلئے اسکو قطع کر دیا ہو کیا بعید ہے۔

فتح خیبر | خیبر در حقیقت ایک صوبہ کا نام ہے جس میں بہت سی بستیاں اور قلعے اور باغات شامل ہیں (مظہری) وَ اَتَاكَ بِهٖ وَقَتًا ۚ ۱۲ اس فتح قریب سے مراد باتفاق فتح خیبر ہے جو حدیبیہ سے واپس آنے کے بعد واقع ہوئی ہے بعض روایات کے مطابق تو حدیبیہ سے واپسی کے بعد آپ کا قیام مدینہ منورہ میں صرف دس روز اور دوسری روایت کے مطابق بیڑ روز رہا اسکے بعد خیبر کے لئے روانہ ہو گئے، ابو ابن سنان کی روایت کے مطابق آپ ذی الحجہ میں مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے اور محرم سنہ ہجری میں آپ غزوہ خیبر کے لئے تشریف لے گئے اور ماہ صفر سنہ ہجری میں خیبر فتح ہوا۔ واقعہ کی معافی میں بھی لکھا ہے اور حافظ ابن جریر نے فرمایا کہ یہی راجح ہے (تفسیر مظہری)

بہر حال یہ ثابت ہوا کہ یہ واقعہ فتح خیبر سرفردیدہ سے کافی دنوں کے بعد پیش آیا ہے۔ اور سورۃ فتح کا سرفردیدہ کے دوران نازل ہونا سب کے نزدیک متفق علیہ ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ پوری سورت اسی وقت نازل ہوئی یا کچھ آیتیں بعد میں آئیں۔ اگر پہلی صورت رائج ہو تو ان آیتوں میں واقعہ خیبر کا بیان بطور پیش گوئی کے ہوا اور اسکو بعد میں ماضی قطعی اور یقینی ہونے کی بنا پر تعبیر کیا گیا، اور اگر دوسرا قول رائج ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیتیں بعد وقوع فتح خیبر کے نازل ہوئی ہوں واللہ اعلم۔

وَمَذَاقُ الْغَنِيمَةِ يَأْخُذُ وَثَقًا، ملا اس سے خیبر کا مال غنیمت ہے جس سے مسلمانوں کو سہولت اور فراخ بالی حاصل ہوئی۔

وَقَدْ كَفَرَ اللَّهُ مَعَالِمَ كَثْرَةِ تَأْخُذُ وَثَقًا فَجَعَلَ لَكُمْ هَذِهِ، اس سے مراد تمام اسلامی فتوحات اور ان سے غنائم ہیں جو قیامت تک حاصل ہونے والی ہیں۔ پہلے غنائم اہل حدیبیہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخصوص کر دیئے گئے تھے یہ سب کے لئے عام ہیں۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ تخصیص کا حکم ان آیات میں ذکر نہیں کیا گیا بلکہ وہ جداگانہ وحی کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ہے۔ آپ نے اُس پر عمل کیا اور صحابہ کرام کو بتلایا۔

وَكُنْ أَهْلُ الْكَافِرِ عَنَّا، اس سے مراد کفار اہل خیبر ہیں کہ ان کو اس جہاد میں کچھ زیادہ زور دکھانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ امام ابوہریرہ نے فرمایا کہ قبیلہ غطفان یہودیہ کا حلیف تھا جب اس قبیلہ نے خبر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی ہے تو یہ لوگ یہود کی مدد کے لئے بڑے ساز و سامان سے نکلے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور یہ اس فکرمیں پڑ گئے کہ اگر ہم اس طرف گئے تو بے یار و مددگار ہمارے پیچھے رہے

گھروں پر حاکم رہے اسلئے سب ٹھنڈے ہو کر بیٹھ گئے (مظہری)
وَقَدْ كَفَرَ اللَّهُ مَعَالِمَ كَثْرَةِ تَأْخُذُ وَثَقًا، اصل ہدایت صراطِ مستقیم کی توان حضرات کو پہلے سے حاصل تھی مگر جیسا کہ پہلے لکھا گیا ہے کہ ہدایت کے درجات بیشمار ہیں یہاں وہ درجہ مراد ہے جو پہلے سے حاصل نہ تھا یعنی اللہ پر بھروسہ اور توت ایمان کی زیادتی۔

وَأَعْلَى كَفَرْتُمْ وَذَوَّلْتُمْ فَتَذَكَّرْتُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اور بہت سی فتوحات کا وعدہ کیا ہے جس پر ابھی ان کو قدرت نہیں۔ ان فتوحات میں جو تکہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی فتح ہے اس لئے بعض حضرات نے اس سے فتح مکہ مراد لیا ہے مگر الفاظ عام ہیں قیامت تک ہونے والی فتوحات اس میں شامل ہیں (مظہری)

وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَرْضَ بَارِثَةً لَّيَحْذَرْنَ وَلَئِنْ لَا تَنْصِرُوا (۲۶) سَنُتِلَّ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ يَحْذَرُ لِسَنَةِ

نہ مددگار نہ مددگار رسم پڑی ہوئی اللہ کی جو پہلی آتی ہے پہلے سے اور تو ہرگز نہ دیکھے گا اللہ تبذلک (۲۷) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ

اللہ کی رسم کو بدلتے اور وہی ہے جس نے دوک رکھا انکے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے بچانے کے لئے

بَصِيرًا (۲۸) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

دیکھتا یہ وہی لوگ ہیں جو منکر ہوئے اور رد کا تم کو مسجد حرام سے

وَالْهَدْيِ مَعْكُمْ فَآؤُا بِبِلَدِكُمْ لَكُمْ فِيهَا مَكْرَهُ ط وَكُلُوا رِجَالًا مِّنْهُمْ

اور نیازی کی قربانی کو بھی بند پڑی ہوئی اس بات کو چھوڑ دو اور اگر نہ ہوتے کہنے ایک دروازے

وَنِسَاءً مِّنْهُمْ لَكُمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنَّ تَطْوَؤُهُمْ قَتْلُكُمْ وَمَنْهُمْ

اور کتنی عورتیں ایمان والیاں جو تم کو معلوم نہیں یہ خطہ کہ تم ان کو پس ڈالنے پر تیار ہو

لَعَدَّ بَنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (۲۹) لَّا تَجْعَلُ الَّذِينَ

لڑنے ہو جانے تو آفت ڈالنے ہم سکون پر عذاب دردناک کی جب رکھی سکونوں

كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ

نے اپنے دلوں میں کہ نادانی کی ضد پھر اتارا اللہ نے اپنی طرف کا اطمینان

عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا

اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر اور قائم رکھا ان کو ادب کی بات پر اور وہی تھے

خلاصہ تفسیر

اور (جو کہ ان کفار کے غلبہ ہونے کے متقاضیات موجود تھے جو آگے آتے ہیں اسلئے)

اگر تم میں سے کوئی شخص نہ ہو تو (ان مقتضیات کی وجہ سے وہ) ضرور پھر
پھیر کر بھاگے پھر نہ ان کو کوئی یار ملتا نہ مددگار (اور) اللہ تعالیٰ نے (کفار کے لئے) یہی دستور
کر رکھا ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے (کہ مقابلہ میں اہل حق غالب اور اہل باطل مغلوب رہے ہیں اور
کبھی کیسوت کسی حکمت معلومت سے اس میں تاخیر ہونا اسکے منافی نہیں) اور آپ خدا کے دستوریں
(کسی شخص کی طرف سے) رد و بدل نہ پا دیں گے کہ خدا تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہے اور کوئی اسکو
نہ ہونے دے) اور وہ ایسا ہے کہ اس نے انکے ہاتھ تم سے (یعنی تمہارے قتل سے) اور
تمہارے ہاتھ ان (کے قتل) سے عین مکہ (کے قریب) میں (یعنی حدیبیہ میں) روک کر لیے بعد
اسکے کہ تم کو ان پر قابو دید یا تھا (یہ اشارہ اس واقعہ کی طرف ہے جو قصہ حدیبیہ کے جزو دوم میں
شرع میں بیان ہو چکا ہے کہ قریش کے پیاس آدمیوں کو صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا تھا اور
پھر کچھ لوگ بھی گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے تھے اسوقت اگر مسلمان انکو قتل کر دیتے
تو دوسری طرف مکہ میں حضرت عثمان غنی اور انکے چند ساتھی روک لئے گئے تھے وہ ان کو شہید کر دیتے
اسکا لازمی نتیجہ مکمل طور پر جنگ چھڑ جانا ہوتا اور اگرچہ مذکورہ صدر آیات کی پہلی آیت میں حق تعالیٰ
نے یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ اگر جنگ بھی جاتی تو فتح مسلمانوں ہی کی ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ کے
علم میں مسلمانوں کی بڑی مصلحت تھی کہ اسوقت جنگ نہ ہو اس لئے اس طرف مسلمانوں کے دلہیں
یہ بات ڈال دی کہ انکے قیدیوں کو قتل نہ کریں اس طرح مسلمانوں کے ہاتھ انکے قتل سے روک دیئے
دوسری طرف قریش کے دلوں پر اللہ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا کہ انھوں نے صلح کی طرف مائل ہو کر
سہیل کو آپ کی خدمت میں بھیجا، اس طرح حق تعالیٰ کی حکمت نے دو طرفہ انتظام جنگ نہ ہونے کا
کر دیا) اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو (اسوقت) دیکھ رہا تھا (اور ان کاموں کے نتائج کو
جانتا تھا) اسلئے ایسا کام نہیں ہونے دیا جس سے جنگ چھڑ جائے۔ آگے اسکا بیان ہے کہ اگر
جنگ ہو جاتی تو کفار کی مغلوبیت کس طرح اور کیوں ہوتی) یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے کفر کیا اور
تم کو (عمر کرنے کے لئے) مسجد حرام سے روکا (مراؤ مسجد حرام اور صفاء مرہ کے درمیان کا میدان
جہاں سچی ہوتی ہے دونوں ہی ہیں مگر چونکہ طواف اصل اور اول ہے اور وہ مسجد حرام میں ہوتا ہے
اسلئے اس سے روکنے کے ذکر پر اکتفا کیا گیا) اور قربانی کے جانور کو جو (حدیبیہ میں) نہ کھا
ہو گیا اس کا اس کے موقع میں پہنچنے سے روکا (جانوروں کی قربانی کا موقع منیٰ ہے ان لوگوں نے
جانوروں کو منیٰ تک نہیں جانے دیا، ان کے ان جرائم اور احرام محترم میں بیٹھ کر ایسا ظلم کر نیکا
تھا ضایہ تھا کہ مسلمانوں کو جنگ کا حکم دے کر ان کو مغلوب کر دیا جاتا لیکن بعض حکمتیں اس
تقاضے کو پورا کرنے سے مانع ہو گئیں ان حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اسوقت مکہ میں بہت

سے مسلمان کفار کے ہاتھوں مجبوس اور مظلوم تھے جیسا کہ قصہ حدیبیہ کے جزو دوم میں اسکا ذکر آیا ہے
اور ان میں سے ابو جندل کا حضور کی خدمت میں پہنچ کر فریاد کرنا بیان ہو چکا ہے، اگر اسوقت
جنگ چھڑ جاتی تو غیر شوری طور پر ان مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچ جاتا اور ممکن تھا کہ ان کے ہاتھ سے
ہی وہ قتل ہو جاتے اور عام مسلمانوں کو پھر اس پر مذمت و انوس ہوتا اسلئے اللہ تعالیٰ نے ایسے
حالات پیدا فرما دیئے کہ جنگ نہ ہو۔ اسی مضمون کو آگے فرمایا ہے کہ (اگر تم میں اسوقت) بہت
سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی یعنی انکے پس جانیکا احتمال
نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری ہو (بیخ و انوس کا) ضرر پہنچتا (اگر یہ بات نہ ہوتی) تو
سب قصہ طے کر دیا جاتا، لیکن ایسا اسلئے نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل
کرے (چنانچہ جنگ نہ ہونے سے ان مسلمانوں کی جان بچی اور تم ان کے قتل کے گناہ اور پھر اس پر بیخ و
انوس سے بچے البتہ) اگر یہ (مذکور مسلمان سکھ سے کہیں) مل گئے ہوتے تو ان (اہل مکہ) میں جو
کافر تھے تم ان کو (مسلمانوں کے ہاتھ سے) در دنگ سزا دیتے (اور ان کفار کے مغلوبہ مقتول ہونیکا
ایک معنی اور بھی تھا) جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں عداوت کو جگہ دی اور عداوتی جاہلیت کی
(اس عداوت سے وہ ضد مراد ہے جو بسم اللہ اور لفظ رسول اللہ کے لکھنے پر انھوں نے مزاحمت کی جیسا کہ
اور صلح نامہ حدیبیہ کے بیان میں اسکا ذکر آچکا ہے) سو (اسکا منقضا یہ تھا کہ مسلمان جو شش
میں آکر لڑ پڑتے تھے) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور مومنین کو اپنی طرف سے تحمل عطا فرمایا۔
(جس کی وجہ سے انھوں نے اس کلمہ کے لکھنے پر اصرار چھوڑ دیا اور صلح ہو گئی) اور (اس وقت)
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقویٰ کی بات پر جھانے رکھا (تقویٰ کی بات سے مراد کلمہ طیبہ یعنی توحید و
رسالت کا اقرار ہے اور مطلب اس پر جائے رکھنے کا یہ ہے کہ توحید و رسالت کے اعتقاد کا انقضا
اطاعت ہے اللہ اور رسول کی اور مسلمانوں کا یہ صبر و ضبط اپنے جذبات کی خلاف صرف اسوجہ سے
تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضبط و صبر کا حکم فرمایا تھا ایسے سخت مرحلہ میں اپنے جذبات کے
خلاف رسول کی اطاعت ہی کا نام کلمہ تقویٰ پر جھانپا ہے) اور وہ (مسلمان) اس (کلمہ تقویٰ) کے
(دنیا میں بھی) زیادہ مستحق ہیں (کیونکہ ان کے قلوب میں طلب حق ہے اور یہ طلب ہی ایمان تک
پہنچاتی ہے) اور (آخرت میں بھی) اس (کے ثواب) کے اہل ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب
جانتا ہے۔

معارف و مسائل

بیطعن و فک، اس لفظ کے اصلی معنی عین مکہ کے ہیں مگر یہاں اس سے مراد مقام مکہ حدیبیہ ہے
اس کو مکہ مکرمہ سے بہت متصل ہونے کی بنا پر بطین مکہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے اس

بات کی تائید ہوتی ہے جو خفیہ ہے اختیار کی ہے کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں داخل ہے اور
تینے مچ گئے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ و العہ یعنی جس کو احرام باندھنے کے بعد
کسی وجہ سے دخول مکہ سے روک دیا گیا ہو اس پر اتفاق یہ تو لازم ہے کہ قربانی کر کے احرام سے
حلال ہو سکیں آئیں اختلاف ہے کہ یہ قربانی اسی جگہ پہنچتی ہے جہاں وہ روک دیا گیا ہے، یا
دوسری قربانیوں کی طرح اس کے لئے بھی حدود حرم کے اندر ہونا شرط ہے خفیہ کے نزدیک اس کے
لئے بھی حدود حرم شرط ہیں اس آیت سے ان کا استدلال ہے کہ یہاں اس قربانی کے لئے قرآن
نے ایک خاص محل قرار دیا ہے جس سے کفار نے مسلمانوں کو روک دیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ اس
قربانی کے لئے حدود حرم میں ہونا شرط ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ خود خفیہ ہی کا یہ قول بھی کہ حدیبیہ
کے بعض حصے حرم میں داخل ہیں تو پھر حرم سے روکنا کیسے ثابت ہوا، تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ
اس قربانی کا حدود حرم میں کسی بھی جگہ کر دینا شرعاً کافی ہے مگر اس خاص جگہ میں جو منی کے اندر
منحصر کے نام سے موسوم ہے اس میں ہونا افضل ہے۔ کفار کہ نے اس وقت مسلمانوں کو اس افضل
مقام تک قربانی کا جائز یہاں سے روک دیا تھا۔

فَقُضِيَ بَيْنَهُمْ مَعْرَكًا لِغِيَاثِ اللَّهِ، لفظ معرکہ کے معنی بعض حضرات نے گناہ کے بیان
کئے ہیں اور بعض حضرات نے مطلق مصرت کے اور بعض نے عیب کے بیان کئے ہیں، اس مقام پر
ظاہر یہی آفری معنی میں ہے کہ اگر جنگ چھڑ جاتی اور لے خبری کی حالت میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مجوس
مجبوس مسلمان قتل ہو جاتے تو یہ ایک عیب اور عار کی بات بھی تھی کہ کفار ان کو عار دلاتے کہ اپنے
ہی دینی بھائیوں کو مار ڈالا اور مصرت بھی ہرقتول مسلمانوں کی مصرت تو ظاہر ہی ہے قتال مسلمانوں
کو جب خبر ہوتی سخت ندامت اور افسوس ہوتا، یہ مصرت عام مسلمانوں کو پہنچتی۔

صحابہ کرام کو غلطی اور عیب سے امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ بغیر علم کے اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ
بچانے کا قدرتی انتظام سے مارا جائے وہ گناہ تو نہیں مگر ایک عیب اور عار اور ندامت
افسوس کا سبب ضرور ہے اور قتل خطا پر دیت وغیرہ دینے کے بھی احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول کے صحابہ کی اس سے بھی حفاظت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے ساتھ
حق تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اگرچہ انہما کی طرح معصوم تو نہیں مگر عامۃً ان کو خطاؤں اور
عیبوں سے بچانے کا قدرتی انتظام ہو جاتا ہے۔

لِيُنْزِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ، یعنی حق تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کے تلاویں میں
تمہل پیدا کر کے جنگ نہ ہونے کا انتظام اس لئے فرمایا کہ انہیں سے بہت سے لوگوں کا آئندہ
اسلام قبول کر لینا اللہ تعالیٰ جانتا تھا ان پر رحمت کرنے کے لئے نیز جو مسلمان مجبوس تھے ان پر

رحمت کے لئے یہ سارا سامان کیا گیا۔

تَوَفَّى كَلْبًا، تزیل کے معنی اصل میں تفرق کے ہیں مطلب یہ ہے کہ منکر میں مجبوس مسلمان اگر
کفار سے الگ اور ممتاز ہوتے کہ مسلمان ان کو پہچان کر تکلیف سے بچا لیتے تو ان کفار کے حالات کا
تقاضا بھی تھا کہ اسی وقت ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دلادی جاتی مگر چونکہ مجبوس ضد کفار
مسلمین مرد اور عورتیں انہی کے اندر مخلوط تھے اگر قتال ہوتا تو ان کو بچانے کی صورت نہ بنتی اس لئے
اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو موقوف رکھا۔

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا، کلمہ تقویٰ سے مراد اہل تقویٰ
کا کلمہ ہے یعنی کلمہ توحید و رسالت، اس کو کلمہ تقویٰ اس لئے کہا گیا کہ یہ کلمہ ہی تقویٰ کی بنیاد ہے۔
اور صحابہ کرام کو اس کلمہ کا حق اور اہل فرما کر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی رسوائی و اہم کر دی جو
ان حضرات پر کفر و نفاق کا الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو کلمہ اسلام کا اہل اور احق
فرماتے اور یہ بدعت ان پر تیز کریں۔

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَسْتَ خَلْقَ الْمَسْجِدِ
اللہ نے سچ دکھایا اپنے رسول کو خواب حقیقی کہ تم داخل ہورہے مسجد
الْحَرَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ
حرام میں اگر اللہ نے چاہا آرام سے بال مونڈتے ہوئے اپنے سروں کے اور کترتے ہوئے
لَا تَخْشَوْنَ فَعِلْكُمْ مَا كُمْ تَعْمَلُونَ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْنًا
لے کھٹے پھر جانادہ جو تم نہیں جانتے پھر مقرر کردی اس سے ورے ایک نسخ
قَرِيبًا ﴿۲۹﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ

نزدیک وہی ہے جس نے بیجا اپنا رسول سید ہی راہ پر اور سچے دین پر
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكُفِّي بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۳۰﴾ مُحَمَّدٌ رَسُولُ
تاکہ اوپر رکھے اس کو ہر دین سے اور کالی ہے اللہ حق ثابت کر لیا محمد رسول

اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدُّ أَوْ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمًا وَبَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
اللہ کا اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں زور آور ہیں کافروں پر نرم دل ہیں آپس میں تودیکھتے ان کو
رُكْعًا سَجْدًا يَلْبَسُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي
رکوع میں اور سجدہ میں دھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی خوشی نشانی ان کی ان کے
وَجُودِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكُمْ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ يَجُودُ
سجدہ پر ہے سجدے کے اثر سے یہ شان ہے ان کی توہمات میں اور

مَعَالِمُ فِي الْإِسْمِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ

شال آن کی انجیل میں جیسے کھیتی نے نکالا پنا پٹھا پھر اسکی کر مضبوطی پھر موٹا ہوا

فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْدِهِ يَجْبُ الرُّعَاعَ لِيُغِيظَهُ هُمُ الْكَفَّارُ وَعَلَىٰ لِلَّهِ

پھر سٹرا ہو گیا اپنی نال پر خوش گنا ہے کھیتی والوں کو تاکہ جلائے ان سے جی کافروں کا دودھ دیا ہے اٹھئے

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۲۹﴾

ان سے جو یقین لائے ہیں اور کئے ہیں بھلے کام معافی کا اور بڑے ثواب کا

خلاصہ تفسیر

بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھلایا ہے جو مطابق واقعہ کے ہے تم لوگ

مسجد حرام میں انشاء اللہ ضرور جاؤ گے امن و امان کے ساتھ تم میں کوئی سرمنڈانا ہوگا کوئی بال

کرتا ہوگا تم کو کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا چنانچہ سال آمدہ ایسا ہی ہوا اور اس سال سے تاخیر کی وجہ یہ کہ جو

اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں (اور حکمتیں) معلوم ہیں جو تم کو معلوم نہیں (ان حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ) پھر اس

(خواب کے واقع ہونے) سے پہلے تم کو ایک قریبی فتح (غزیر کی) دیدی (تاکہ اُس سے مسلمانوں کو قوت

اور سامان حاصل ہو جائے اور وہ پورے اطمینان کیساتھ عمرہ ادا کریں جیسا کہ ایسا ہی واقع ہوا)

وہ اللہ ایسا ہے کہ اُس نے اپنے رسول کو ہدایت (کا سامان یعنی قرآن) اور سچا دین (اسلام)

دے کر بھیجا ہے تاکہ اُس (دین) کو تمام دینوں پر غالب کر دے (یہ غلبہ حجت و دلیل کے اعتبار

سے تو دائمی اور ہمیشہ ہی رہے گا اور شوکت و سلطنت کے اعتبار سے بھی غلبہ ہوگا مگر ایک شرط کے

ساتھ وہ یہ کہ اہل دین یعنی مسلمان باصلاحیت ہوں۔ جب یہ شرط نہیں ہوگی تو غلبہ ظاہری کا وعدہ نہیں

اور چونکہ صحابہ کرام میں یہ شرط موجود تھی جیسا کہ اگلی آیات جو صحابہ کے متعلق آ رہی ہیں انہیں اس صلاحیت

کا ذکر ہے اسلئے اس آیت میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بشارت ہے ایسا ہی

صحابہ کرام کے لئے فتوحات کی بشارت ہے جیسا کہ شاید ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر

پچیس سال گزرنے نہ پائے تھے کہ اسلام اور قرآن دنیا کے گوشہ گوشہ میں فاتحانہ طور پر پہنچ گیا اور

(حیث جاہلیت والے اگر آپ کے نام کے ساتھ رسول کا لفظ لکھنے سے گریز کرتے ہیں تو آپ منوم نہوں،

کیونکہ آپ کی رسالت پر اللہ کافی گواہ ہے) جس نے آپ کی رسالت کو دلائل و دھماکے اور کھلے ہوئے

معجزات سے ثابت کر دکھایا جس سے ثابت ہو گیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں

(اس جگہ محمد رسول اللہ کا پورا جملہ لانیسے اسطو اشارہ ہے کہ حیث جاہلیت والوں نے انکے

نام کیساتھ رسول اللہ کہنا گوارا نہ کیا تو کیا پورا ہے اللہ نے یہ کلمہ آپ کے نام کیساتھ لکھ دیا جو قیامت

تک پڑھا جائے گا، آگے آپ کی متبعین صحابہ کے فضائل و بشارات مذکور ہیں کہ اور بولوگ آپ کی

حجرت پائے ہوئے ہیں (یہ لفظ تمام صحابہ کرام کو شامل ہے خواہ اُن کی صحبت طول میں ہو یا قلیل)

جو صحابہ قدیمیہ میں آپ کے ساتھ تھے وہ اصالت اور خصوصاً انکے مصداق ہیں، حاصل یہ کہ سب

صحابہ کرام ان صفات کمال کیساتھ موصوف ہیں کہ وہ کافروں کے مقابلہ میں تیز ہیں (اور) آپس میں

مہربان ہیں (اور) اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں (اور)

اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا مندی (یعنی ثواب اور قرب) کی جستجویں لگے ہوئے ہیں اُن کی عبدیت (

کے آثار) انکے سجدہ کی تاثیر سے انکے چہروں پر نمایاں ہیں (مردان آثار سے شروع و خضوع کے لوازم ہیں

جو نمونہ تھی کے چہرہ میں عموماً شاہدہ کیے جاتے ہیں) یہ انکے اوصاف (مذکورہ) ثوابات میں ہیں اور انجیل

میں اُن کا یہ وصف (مذکور) ہے کہ جیسے کھیتی کہ اُسے (اول زمین سے) اپنی سوئی نکالی پھر اُس نے

(مٹی یا پانی ہوا وغیرہ سے غذا یا کراپنی) اُس (سوئی) کو قوی کیا (یعنی کھیتی قوی ہو گئی) پھر وہ

کھیتی اور سوئی ہوئی پھر اپنے تنہ پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ (اپنے ہرے بھرے ہونے سے) کسانوں

کو بھلی معلوم ہونے لگی (اسی طرح صحابہ میں اول صنعت تھا پھر روانہ قوت برہمی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے

صحابہ کرام کو یہ ثنودا اسلئے دیا) تاکہ اُن (کی اس حالت) سے کافروں کو (حسد میں) جلائے (اور آخرت میں) انکے اُن

صحابہ جو کہ ایمان لائے ہیں اور انکے کام کر رہے ہیں (دگن ہوں کی مغفرت اور (طاعا پر) ابر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے

معارف و مسائل

جب صلح حدیبیہ تکمیل ہو گئی اور یہ بات طے ہو گئی کہ اسوقت بغیر دخول مکہ اور بغیر اداائے عمرہ کے

واپس مدینہ جانا ہے اور صحابہ کرام کا یہ عزم عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بنا پر ہوا تھا

جو ایک طرح کی وحی تھی۔ اب بظاہر اس کے خلاف ہوتا ہوا دیکھ کر بعض صحابہ کرام کے دلوں میں خود یہ

شکوک پیدا ہونے لگے کہ (عاذا للہ) آپ کا خواب سچا نہ ہوا۔ دوسری طرف کفار و منافقین نے

مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ تمہارے رسول کا خواب صحیح نہ ہوا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی لَعَنَ

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ فَاِذَا هُوَ عَلَىٰ كُرْسِيِّ اللَّهِ ﴿۲۹﴾ (رواہ البیہقی وغیرہ عن مجاہد)

لَعَنَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ فَاِذَا هُوَ عَلَىٰ كُرْسِيِّ اللَّهِ ﴿۲۹﴾ لَعَنَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ فَاِذَا هُوَ عَلَىٰ كُرْسِيِّ اللَّهِ ﴿۲۹﴾

ہوتا ہے۔ جو قول واقعہ کی مطابق ہوا اسکو صدق جو مطابق نہ ہوا اسکو کذب کہا جاتا ہے اور بعض اوقات

یہ لفظ افعال کے لئے بھی بولا جاتا ہے تو اسوقت اس کے معنی کسی فعل کو محقق اور ثابت کرنے کے

ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن میں ہے رَجُلًا صَدَقَ مَا عَاهَدَ اللَّهُ، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں

نے اپنے معاہدہ کو پورا کر دکھایا اسوقت لفظ صدق کے دو معنوں ہوتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں

لفظ صدق کا پہلا مفعول رسولہ اور دوسرا رؤیا ہے۔ اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو اپنے خواب میں سنا کر دکھایا (بیضاوی) اور اگرچہ یہ سنا کر دکھانا واقعہ آگے آنے والا تھا مگر اسکو بلاغی ماضی تعبیر کر کے اسکی قطعی اور یقینی ہونے کی طواری اشارہ کر دیا چنانچہ آگے لفظ مستقبل فرمایا گیا کہ لَنْ تَخْلُقَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، یعنی آپ نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے یہ ضرور ہو کر رہے گا مگر اس سال نہیں بلکہ اس سال کے بعد ہوگا۔ خواب میں اسکا وقت معین نہیں تھا، صحابہ کرام نے اپنے اشتیاق کیوجہ سے اسی سال عزم سفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی موافقت فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں تھیں جن کا ظہور صلح حدیبیہ کے وقت ہوا، جیساکہ صدیق اکبر نے ادلہ ہی حضرت عمرؓ کے جواب میں فرمایا تھا کہ آپ کو شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کوئی وقت اور سال معین نہیں تھا اگر اسوقت نہیں تو پھر ہوگا (قطبی)

آئندہ ہونے والے کاموں کیلئے اس آیت میں حق تعالیٰ نے آئندہ ہونے والے داخل مسجد حرام کے ساتھ انشاء اللہ کہنے کی تاکید انشاء اللہ کا لفظ استعمال فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خود اپنی مشیت کے عالم ہیں ان کو اسکی کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اپنے رسول اور سب بندوں کو تعلیم دینے کیلئے اس جگہ حق تعالیٰ نے بھی لفظ انشاء اللہ استعمال فرمایا (قطبی)

تَحِلُّ لَنَا رَعْدٌ سَكَنٌ وَمُخَيَّرٌ مِّنْ مَّيْمَنٍ، صحیح بخاری میں ہے کہ اگلے سال عمرہ قضاء میں حضرت معاویہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک چنبھی سے تراشے تھے۔ یہ واقعہ عمرہ قضاء ہی کا ہے کیونکہ حجۃ الوداع میں تو آپؐ نے حلق فرمایا ہے (قطبی)

فَتَحِلُّ لَنَا كَأَنَّا نَعْلَمُهُ، یعنی اللہ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ اسی سال تمہیں دخول مسجد حرام اور عمرہ نصیب ہو جاتا مگر اگلے سال تک تاخیر کرنے میں بڑی مصالح تھیں جو اللہ کو معلوم تھیں تم انکو نہ جانتے تھے۔ بخلاف ان مصالح کے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس سے پہلے خیر فرج ہو کر مسلمانوں کی قوت اور سامان میں اضافہ ہو جائے اور وہ فراغت والہینان کیساتھ عمرہ ادا کریں اسی لئے فرمایا جَعَلَ لَنَا دُونَ ذَلِكَ فَتَحًا قَرِيبًا۔ دُونَ ذَٰلِكَ سے مراد دُونَ الشَّوْءِ ہے یعنی اس خواب کے واقع ہونے سے پہلے خیر کی فتح قریب مسلمانوں کو حاصل ہو چکی اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس فتح قریب سے مراد خود صلح حدیبیہ ہے کہ وہ فتح مگر در دوسری تمام فتوحات کا مقدمہ تھی اور بعد میں تو سبھی صحابہ نے اسکو عظم الفتوحات قرار دیا ہے تو اب مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اس سال تمہارے عزم سفر اور پھر ناکام ہونے اور صلح ہونے میں جو حکمتیں اور مصالح تھیں تمہارے علم میں نہیں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ سب سے واقف تھا وہ چاہتا تھا

کہ تم کو اس خواب کے واقعہ سے پہلے صلح حدیبیہ کی ذریعہ ایک فتح قریب نصیب فرمادے اسی فتح قریب کا یہ نتیجہ سب نے دیکھ لیا کہ صحابہ کرام جن کی تعداد سفر حدیبیہ میں ڈیڑھ ہزار سے زائد تھی اسکے بعد دس ہزار تک پہنچ گئی۔ (اذقابی)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، سابقہ آیات میں جو فتوحات اور غنائم کے وعدے اور اہل حدیبیہ کے خصوصاً اور تمام صحابہ کے عموماً فضائل اور باتیں مذکور ہوئے ہیں اب خاتمہ سورت میں ان مضامین کی تکمیل و تاکید ہے اور چونکہ یہ سب عتیں اور بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تصدیق کی بنا پر ہوئیں اسلئے اس تصدیق و اطاعت کی مزید تاکید کے لئے نیز منکرین رسالت محمدیہ پر رد کرنے کے لئے اور صلح حدیبیہ کے وقت جو بعض مسلمانوں کے دلوں میں کچھ شکوک پیدا ہو گئے تھے اُن کے ازالہ کے لئے ان آیات میں آپ کی رسالت کا اثبات بلکہ تمام دنیا کے دینوں پر آپ کے دین کو غالب کرنے کی بشارت دی گئی ہے۔

عَلَيْكُمْ دُورُ الدِّينِ، پورے قرآن میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے کے بجائے عموماً آپ کا ذکر اوصاف و افعال کیساتھ کیا گیا خصوصاً پنا کے موقع پر یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ، یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ، یَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ وغیرہ بخلاف دوسرے انبیاء کے کہ انکے نام کیساتھ نہ دیا گیا، یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ۔ پورے قرآن میں صرف چار جگہ آپ کا نام مبارک محمد ذکر فرمایا ہے جہاں اس نام کے ذکر ہی میں کوئی مصلحت تھی۔ اس مقام پر مصلحت یہ تھی کہ حدیبیہ کے صلح نامے میں آپ کے نام کے ساتھ جب حضرت علیؓ نے محمد رسول اللہ لکھا تو کفار قریش نے اس کو مشکاک محمد بن عبد اللہ لکھنے پر اصرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم ربانی اس کو منظور کر لینا قبول کیا۔ حق تعالیٰ نے اس مقام پر خصوصیت سے آپ کے نام مبارک کیساتھ رسول اللہ کا لفظ استعمال میں لاکر اس کو دائمی بنا دیا جو قیامت تک اسی طرح پڑھا لکھا جائے گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہاں سے آپ کے صحابہ کرام کے فضائل کا بیان ہے۔ اگرچہ اس کے پہلے مخاطب حضرات صحابہ ہیں جو حدیبیہ اور بیعت رضوان میں شریک تھے لیکن الفاظ کے عموم میں سبھی صحابہ کرام شامل ہیں کیونکہ صحبت و محبت سب کو حاصل ہے۔

صحابہ کرام کے اوصاف اس مقام پر حق تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے فضائل اور خاص علما دین کو سب دینوں پر غالب کرینیکا بیان فرما کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف فضائل اور خاص علامات کا ذکر تفصیل کیساتھ فرمایا ہے۔ اس میں انکے اس سخت امتحان کا انعام بھی ہے جو صلح حدیبیہ کے وقت لیا گیا تھا کہ اُن کے قبی یقین اور کلمی جذبات کیخلاف صلح ہو کر بغیر دخول مکہ وغیرہ کے ناکام واپسی کے باوجود انکے قدم

میں اور دوسری انجیل میں ہونا معلوم ہے۔ امام نبویؑ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی یہ مثال انجیل میں ہے کہ شروع میں قلیل ہونگے پھر بڑھیں گے اور قوی ہونگے جیسا کہ حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کی یہ مثال انجیل میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک قوم ایسی پھیلے گی جیسا کہ تورات کی طرح بڑھے گی اور وہ نیک کاموں کا حکم اور بڑے کاموں سے منع کیا کریگی (مظہری) موجودہ زمانہ کی تورات و انجیل میں بھی بیشمار تحریفات کے باوجود انکی پیشین گوئی کے حسبِ بل الفاظ موجود ہیں۔ تورات باب استنشاہ ۱۲۲-۱۲۳ کے یہ الفاظ ہیں۔

”عداوند میں سے آیا اور شر سے ان پر آشکارا ہوا وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، دس ہزار مقدسوں کے ساتھ آیا اور ان کے ہاتھ میں ایک آتشیں شریعت انکے لئے تھی وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت رکھتا ہے انکے سارے مقدس تھے ہاتھ میں اور وہ تیرے قدموں کے پاس بیٹھیں تیری پناہ میں گئے۔“

یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ فتح مکہ کی وقت صحابہ کرام کی تعداد دس ہزار تھی جو فاران سے طلوع ہوئی والے اس نورانی پیکر کیساتھ شہر فلیل میں داخل ہوئے تھے۔ اسکے ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی کے لفظ سے ایشاد علی النکاح کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے محبت کر چکا کے لفظ سے رَحْمَةً بَيْنَهُمْ کا مضمون سمجھا جاتا ہے انکی پوری تفصیل مع دوسرے حوالوں کے انہار الحق جلد سوم باب ششم ۱۵۶ میں ہو چکی ہے کتب عیسائیت کی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے مولانا رحمت اللہ کیراویؒ نے پادری فنڈر کے مقابلہ پر تحریر فرمائی تھی اس کتاب میں انجیل کی تفسیل کا اس طرح ذکر ہے۔ انجیل متی باب ۳۱ میں یہ الفاظ ہیں۔ اس نے ایک اور تمثیل انکے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس راہی کے دانکے مانند ہے جسے کسی آدمی نے لیکر اپنے کھیت میں بودیا، وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پتے اگر اسکی ڈالیوں پر لمبیر کرتے ہیں۔ اور انجیل مرقس ۴: ۲۶ کے یہ الفاظ ہیں جو الفاظ قرآنی کے زیادہ قریب ہیں۔ ”اس نے کہا کہ خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سونے دن کو جاگے اور وہ بیج اس طرح اُگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھیل لاتی ہے، پہلے پتی پھر بالیں پھر بالوں میں تیار دانے پھر جب اناج پک چکا تو وہ فی الفور درایتی لگاتا ہے کیونکہ کٹنے کا وقت آپہنچا (انہار الحق جلد ۳) باب ششم ۱۵۶ آسمان کی بادشاہی سے مراد نبی آخر الزماں کا ہونا انجیل کے متعدد مقامات سے ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

لِيُخَيِّطَ لَهُمُ الْكُفَّارَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان صفات کمال کیساتھ مزین فرمایا اور انکو ضعف کے بعد قوت و ثبات کے بعد کثرت بخشی، یہ سب کام اسلئے ہوا تاکہ ان کو دیکھ کر کافروں کو غیظ ہو۔ اور وہ حسد کی آگ میں جلیں۔ حضرت ابو عودہ زبیریؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امام مالکؓ کی مجلس میں حاضر تھے ایک شخص نے بعض صحابہ کرام کی تعقیص کے کچھ کلمات کہے تو امام مالکؓ یہ آیت پوری تلاوت کر کے جب لِيُخَيِّطَ لَهُمُ الْكُفَّارَ پر پہنچے تو فرمایا کہ جس شخص کے دل میں صحابہ کرام میں سے

کسی کیساتھ غیظ ہو تو اس آیت کی وعید اس کو ملے گی (مظہری) حضرت امام مالکؓ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہو جاوے گا مگر یہ فرمایا کہ یہ وعید اس کو بھی پہنچے گی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کافروں جیسا کام کرنے والا ہو جائے گا۔

وَعَنِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَهُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، منہم کافروں میں اس جگہ باتفاق مفسرین بیان یہ ہے اور معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سب صحابہ کرام ایمان اور عمل صالح کے جامع ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان سب سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے اور یہ میں بیان یہ قرآن میں بکثرت استعمال ہوا ہے جیسے ارشاد ہے فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو مِنَ الْكَافِرِينَ بیان ہے لفظ رَجَسَ کا، اسی طرح یہاں وَمِنْهُمْ بَيَانِ بَرِّ الدِّينِ اَمْتُوا کا۔ اور روافض نے جو اس جگہ حرف من کو تعبیص کے لئے یہ کہہ کر مطلب بکالا ہے کہ انہیں سے جو بعض لوگ ایمان و عمل صالح پر ہیں ان سے یہ وعدہ ہے یہ سراسر سیاق کلام اور ادھر کی آیات کے منافی ہے کیونکہ اس آیت کے مفہوم میں وہ صحابہ کرام تو بلاشبہ داخل، اور آیت کے پہلے صدق ہیں جو مفہوم یہ اور بیعت رضوان میں شریک تھے ان سب کے متعلق ادھر کی آیات ہیں حق تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرمادیا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اور رضائے الہی کا یہ اعلان اس کی ضمانت ہے کہ یہ سب مرتد نہ ہوں تاکہ ایمان و عمل صالح پر قائم رہیں گے کیونکہ اللہ تو عظیم و خیر ہے اگر کسی کے متعلق اسکو یہ معلوم ہو کہ یہ کسی وقت ایمان سے پھر جانیا والا ہے تو اس سے اپنی رضا کا اعلان نہیں فرما سکتے۔ ابن عبد البر نے مقدمہ استیعاب میں اسی آیت کو نقل کر کے لکھا ہے کہ من رضی اللہ عنہ لہ یسخط علیہ ابدًا یعنی اللہ جس سے راضی ہو جائے پھر اس پر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی بنا پر ارشاد فرمایا کہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں میں سے کوئی آگ میں نہ جائیگا تو یہ وعدہ جو اصالۃ انہی کے لئے کیا گیا ہے انہیں سے بعض کا مستثنیٰ ہونا قطعاً باطل ہے اسی لئے آیت کا اسبرا جامع ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل و فقیہ ہیں۔

صحابہ کرام سب اہل جنت ہیں ان کی قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اس کی تصریحات ہیں خطائیں مغفور ہیں ان کی تعقیص گناہ عظیم ہے جنہیں چند آیات تو اسی سورہ میں آچکی ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اور اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَائِرِ الْاَئِمَّةِ وَآلِہِمَا، ان کے علاوہ اور بہت سی آیات میں مضمون مذکور ہے یَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَالَتَّبِقُ قَوْلُ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَرَضُوا

عَدُوَّهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ تَحْتَهُهَا لَا تَهْوَىٰ أُذُنُ أُولَٰئِكَ مِنَ الْمَخَارِمِ
فرمایا ہے وَكَذَٰلِكَ عَلَّمَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ یعنی ان سب سے اللہ نے حسنیٰ کا وعدہ کیا ہے پھر سورہ انبیاء میں
حسنیٰ کے متعلق فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یُتْلُوْنَ اٰیٰتِ الْکِتٰبِ عَلٰی سَمْعِیْنٍ اُولٰٓئِكَ یُؤْمِنُوْنَ بِیَوْمِ الْحِسَابِ یعنی جن لوگوں
کے لئے ہماری طرف سے حسنیٰ کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے وہ جہنم کی آگ سے دور رکھے جائیں گے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

خیر الناس قرنی ثمر الذین یلونهم ثمر الذین یلونهم (بخاری)

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ میرے صحابہ کو بڑا نہ کہو کیونکہ (ان کی قوت ایمان کی وجہ سے) ان کا حال
یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کی برابر سونا خرچ کرنے سے توبہ انکے خرچ
کئے ہوئے کے ایک مد کی برابر بھی نہیں ہو سکتا اور نہ نصف مد کی برابر۔ مد عرب کا ایک پیانا ہے
جو تقریباً ہمارے آدھے سیر کی برابر ہوتا ہے (بخاری) اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو سارے جہان میں سے پسند
فرمایا ہے پھر میرے صحابہ میں میرے لئے چار کو پسند فرمایا ہے۔ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم
(رواہ البزار بسند صحیح) اور ایک حدیث میں ارشاد ہے۔

اللہ اللہ فی اصحابی لا تمسخن و هم غرضاً
من بعدی فمن احبهم فبحقی احبهم ومن
ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم
فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ
ومن اذی اللہ فبوشک ان یأخذہ
(رواہ الترمذی عن عبد اللہ بن المغفل
از جمیع الغوائل)

آیات و احادیث اس کے متعلق بہت ہیں جن کو احقر نے اپنی کتاب مقام صحابہ میں جمع کر دیا ہے
یہ کتاب شائع ہو چکی ہے۔ تمام صحابہ کرام کے مدد و ثناء ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے اور صحابہ کرام
کے مابین جو اختلافات جنگ و قتال تک پہنچے ان کے متعلق بحث و تحقیق اور تفسیر و تہذیب یا سکوت کا کمال
بھی اس کتاب میں تفصیل کیسا تھ لکھ دیا گیا ہے اور اس میں سے بقدر ضرورت سورہ محمد کی تفسیر
میں آچکا ہے اس کو دیکھ لیا جائے۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلیل

کَلَّمَ مُحَمَّدٌ اللّٰهَ وَکَوْنَهُ سُوْرَةُ الْفَتْحِ لِلنَّبِیِّ سَمِعَ وَالْعِیْزُ مِنْ شُعْبَانَ اللّٰهَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اَخْرَجَ

سُورَةُ الْحَجَرَاتِ

سُورَةُ الْحَجَرَاتِ وَکَلِمَاتُهَا وَهِيَ ثَمَانِیْ عَشْرَةَ اٰیَةً وَفِیْهَا رُكُوْعٌ
سُورَةُ حَجَرَات مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی اٹھارہ آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْدِمُوْا بَیْنَ يَدِیْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَتَقُوا
اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ڈرتے رہو
اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۱ یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا

اللہ سے، اللہ سنتا ہے جانتا ہے اے ایمان والو پسند نہ کرو

اَصْوَابَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ

اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر اور اُس سے نہ بولو تڑخ کر جیسے تڑختے ہو

بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحِطُّ اَعْمَالُکُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۲

ایک دوسرے پر کہیں اکارت نہ ہو جائیں تمہارے کام اور تم کو خبر بھی نہ ہو

اِنَّ الَّذِیْنَ یَفْضَحُوْنَ اَصْوَابَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ

جو لوگ دلی آواز سے بولتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہی ہیں جن کے

اَمْحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰی لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِیْمٌ ۳ اِنَّ

دلوں کو چاہے لیا ہے اللہ نے ادب کے واسطے ان کے لئے معافی ہے اور ثواب بڑا جو

الَّذِیْنَ یُنَادُوْنَکَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَکْثَرُھُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ ۴ وَکُوْ

لوگ پکارتے ہیں تجھ کو دیوار کے پیچھے سے وہ اکثر عقل نہیں رکھتے اور اگر

اَنْتُمْ صٰبِرُوْا حَتّٰی اَخْرَجَ الْاِیْمٰنَ لَکُمْ خَیْرًا لَّکُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ۵

وہ صبر کرتے جب تک کہ تم کو ایمان کی طرف تیرا ان کے حق میں بہتر ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر

رابطہ مشورت و شان نزول | اس سے پہلی دو سورتوں میں جہاد کے احکام تھے جس سے اصلاح عالم آفاق مقصود ہے۔ اس سورت میں اصلاح نفس کے احکام و آداب مذکور ہیں، خصوصاً وہ احکام جو آداب معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں اور قصداً آیتوں کے نزول کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ بات زیر غور تھی کہ اس قبیلہ پر احکام کس کو بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فقہاء امین معبد کی نسبت رائے دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق رائے دی، اس معاملہ میں حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے مابین آپ کی مجلس پر گفتگو ہو گئی اور گفتگو بڑھ کر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ (۵: ۲۹-۳۰)

اے ایمان والو! اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اجازت سے پہلے تم (کسی قول یا فعل میں) سبقت نہ لیا کرو (یعنی جب تک قرآن توہید سے یا بالقرآن گفتگو کی اجازت نہ ہو گفتگو مت کرو جیسا کہ واقعہ مذکور جو سبب نزول ان آیات کا تھا) اس میں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ یا تو آپ خود کچھ فرماتے یا آپ حاضرین مجلس سے پوچھتے بدون انتظار کے از خود گفتگو شروع کر دینا درست نہیں تھا کیونکہ گفتگو کا جو ازاؤں شرعی پر موقوف تھا خواہ یہ اذن ظہری یا ظہری یا ظہری یا ظہری تو یہ کسی ذریعہ غلطی پر ہوئی انتظار نہیں کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ سے ڈرتے رہو بیشک اللہ تعالیٰ (تمہارے سب اقوال کو) سمجھنے والا (اور تمہارے افعال کو) جاننے والا ہے (اور اے ایمان والو! تم اپنی آوازیں پیچھے رکھو) (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور نہ ان سے ایسے کھل کر ولا کر دے جس سے آپس میں کھل کر دے سے ولا کرتے ہو (یعنی نہ بلند آواز سے بولو جبکہ آپ کے سامنے آپس میں کوئی بات کرنا ہو ورنہ برابر کی آواز کر بولو جبکہ خود آپ سے خطاب کرنا ہو) (بھی تمہارے اعمال پر باد ہو جا دیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو) اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز بلند کرنا جو صورتہ بے باکی اور بے پرواہی ہے اور بلند آواز سے اس طرح باتیں کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف باتیں کرتے ہیں یہ ایک قسم کی گستاخی ہے اپنے تابع اور خادم سے اس طرح کی گفتگو ناگوار اور اذیت دہن دہکتی ہے اور اللہ کے رسول کو اذیت پہنچا تمام اعمال خیر کو برباد کر دینے والا ہے۔ البتہ بعض اوقات جبکہ طبیعت میں زیادہ انبساط ہو یا مور تاگو نہیں ہوتے اس وقت عدم ایذا رسول کی وجہ سے گفتگو و جملہ اعمال کا موجب نہیں ہوگی لیکن منظم کو یہ معلوم کرنا کہ اس وقت ہماری ایسی گفتگو ناگوار خاطر اور موجب اذیت نہیں ہوگی آسان نہیں ہو سکتا ہے کہ منظم تو یہ سمجھ کر کلام کرے کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں ہوگی مگر واقع میں اس سے ایذا پہنچ جائے تو گفتگو اس کے اعمال کو جلا اور برباد کر دے گی اگرچہ اس کو گمان بھی نہ ہوگا کہ

میری اس گفتگو سے مجھے کتنا بڑا خسارہ ہو گیا، اس لئے آواز بلند کرنے اور جہراً بقول کو مطلقاً ممنوع کر دیا گیا کیونکہ ایسی گفتگو کے بعض افراد اگرچہ موجب ایذا و جملہ اعمال نہیں ہونگے مگر اسکی تعین کیے گئے گی اس لئے مطلقاً جہراً بقول کے تمام افراد کو ترک کر دینا چاہیے یہاں تک تو آواز بلند کرنے سے ڈرا گیا کہ آگے آواز پست کرنے کی ترغیب ہے)

بیشک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لئے خاص کر دیا ہے (یعنی ان کے قلوب میں تقویٰ کے خلاف کوئی چیز آتی ہی نہیں، مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس خاص معاملہ میں حضرت کمال تقویٰ کے ساتھ متصف ہیں کیونکہ ترمذی کی حدیث مرفوعہ میں کمال تقویٰ کا بیان اس الفاظ میں آیا ہے لا یدلہم العبد ان یكون من المتقين حتى یدع ما لا یاس بہ حد ذل العبادہ یاس، یعنی بندہ کمال تقویٰ کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ کچھ ایسی چیزوں کو بھی جن میں کوئی گناہ نہیں اس احتیاط کی بنا پر چھوڑ دے کہ یہ جائز کام کہیں مجھے کسی ناجائز کام میں مبتلا نہ کرے۔ مراد وہ مشتبہ امور ہیں جن میں گناہ کا خطرہ اور شبہ ہو۔ جیسا کہ آواز بلند کرنے کی ایک فردا سی ہے جس میں گناہ نہیں، یعنی وہ جس میں مخاطب کو ایذا نہ ہو۔ اور ایک فرد وہ ہے جس میں گناہ ہے یعنی جس سے ایذا پہنچے، تو کمال تقویٰ اس میں ہے کہ آدمی مطلقاً آواز بلند کرنے کو چھوڑ دے، آگے ان کے عمل کے انفرادی فائدہ کا بیان ہے) ان لوگوں کے لئے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور اعلیٰ آیتوں کا قصہ یہ ہے کہ وہ ہی بنو تمیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ باہر تشریف فرما تھے بلکہ ازواج مطہرات کے حجرات میں سے کسی مکان میں تھے۔ یہ لوگ غیر مذہب گاروں والے تھے باہر ہی سے کھڑے ہو کر آپ کا نام لیکر پکارنے لگے کہ یا محمد! اسویم الدینا، یعنی لے تمہارا سے لے باہر آئیے، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ فی الدرا المنثور برایۃ ابن ابی عن ابن عباسؓ) جو لوگ حجر دے کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں اکثر کو عقل نہیں ہے کہ عقل ہوتی تو آپ کا ادب کرتے اس طرح نام لیکر باہر سے پکارنے کی جرأت نہ کرتے۔ اور اکثر تم فراموش کی وجہ یا تو یہ ہے کہ بعض پکارنے والے فی نفسہ جری نہ ہوں گے، دوسروں کیساتھ دیکھا دیکھی لگ گئے اس طرح ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی اور یا اگرچہ سب ایک ہی طرح کے ہوں مگر اکثر تم کا لفظ فراموشی سے کسی کو اشتغال نہیں ہوگا کیونکہ ہر شخص یہ خیال کر سکتا ہے کہ شاید مجھ کو کہنا مقصود نہ ہو۔ وغلاوضیحت کا یہی طریقہ ہے کہ ایسے کلمات سے احتیاط کیجائے جن سے مخاطب کو اشتغال پیدا ہو) اور اگر یہ لوگ (ذرا) صبر (اور انتظار) کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر آئے پاس آجائے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا (کیونکہ یہ ادب کی بات تھی) اور (اگر اب بھی توبہ نہ کر لیں تو مٹا ہو جائے کیونکہ) اللہ غفور رحیم ہے۔

معارف و مسائل

ان آیات کے نزول کے متعلق روایات حدیث میں بقول قرطبی چھ واقعات منقول ہیں اور ابنی ابوبکر بن عربی نے فرمایا کہ سب واقعات صحیح ہیں کیونکہ وہ سب واقعات مفہوم آیات کے عموم میں داخل ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں بروایت بخاری ذکر کیا گیا ہے۔

لَا تَقْعَبُوا مَوَاطِنَ يَوْمِئِذٍ يَكُنِ لِلَّهِ وَرُشُوْلُهُ، بَيْنَ الْيَمِّنِ وَالشَّمَالِ، اصل معنی دو ہاتھوں کے درمیان کے ہیں مراد اس سے سامنے کی جہت ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقدم اور پیش قدمی نہ کرو کس چیز میں پیش قدمی کو منع فرمایا ہے قرآن کریم نے اسکو ذکر نہیں کیا جس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ کسی قول یا فعل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو بلکہ انتظار کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں، ہاں آپ ہی کسی کو جواب کے لئے مامور فرمادیں تو وہ جواب دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ چل رہے ہیں تو کوئی آپ سے آگے نہ بڑھے، کھانے کی مجلس ہے تو آپ سے پہلے کھانا شروع نہ کرے مگر یہ کہ آپنی تصریح یا قرآن قویہ سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ خود ہی کسی کو آگے بھیجنا چاہتے ہیں جیسے سفر اور جنگ میں کچھ لوگوں کو آگے چلنے پر مامور کیا جاتا تھا۔

علمائے دین اور دینی مقتداؤں کے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ علماء و مشائخ دین کا بھی یہی حکم ہے ساتھ ہی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیئے کیونکہ وہ وارث انبیاء ہیں اور دلیل اسکی یہ واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت ابوالدرداءؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکرؓ کے آگے چل رہے ہیں تو آپ نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو نیا د آفریت میں تم سے بہتر ہے اور فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع و غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابوبکرؓ سے بہتر و افضل ہو (روح البیان از کشف الاسرار) اسلئے علماء نے فرمایا کہ اپنے استاد اور مرشد کیساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیئے۔

لَا تَقْعَبُوا مَوَاطِنَ يَوْمِئِذٍ صَوْنِ الْمَكْنِيِّ، یہ دوسرا ادب مجلس نبوی کا بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی آواز سے زیادہ آواز بلند کرنا یا بلند آواز سے اس طرح گفتگو کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے محابا کیا کرتے ہیں ایک قسم کی بے ادبی گستاخی ہے، چنانچہ اس آیت کے نزول سے صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا کہ حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! قسم ہے کہ اب مرتے دم تک آپ سے اس طرح بولوں گا جیسے کوئی کسی سے سرگوشی کرتا ہو (روایت عن ابی قتیبہ) اور حضرت عمرؓ اس قدر ہستہ بولنے لگے کہ بعض افقائے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ کذا فی الصراح) اور حضرت ثابت بن قیسؓ رضی اللہ عنہ طوری بہت بلند آواز تھے، یہ آیت متحرکہ بہت

ڈرے اور روئے اور اپنی آواز کو گھٹایا (بیان القرآن از ذر مشور)

روضہ اقدس کے سامنے بھی بہت بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ممنوع ہے تا مثنی ابوبکر ابن عربی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب آپ کی وفات کے بعد بھی ایسا ہی واجب ہے جیسا حیات میں تھا، اسی لئے بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلند آواز سے سلام و کلام کرنا ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی یا بیان کیا جاتا ہو اس میں بھی شور و شب کرنا بے ادبی ہے کیونکہ آپ کا کلام جو وقت آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہو اسوقت سب کے لئے خاموش ہو کر اسکا سننا واجب ضروری تھا اسی طرح بعد وفات جس مجلس میں آپ کا کلام سنایا جاتا ہو وہاں شور و شب کرنا بے ادبی ہے۔

مسئلہ۔ جس طرح تقدم علی انہی کی ممانعت میں علماء دین بحیثیت وارث انبیاء ہونیکے داخل ہیں اسی طرح رفع صوت کا بھی یہی حکم ہے کہ اکابر علماء کی مجلس میں اتنی بلند آواز سے نہ بولے جس سے ان کی آواز ادب جائے (قطبی)

أَنْ تَحْكُمُوا أَعْمَالَكُمْ وَأَنْ تَقْعَبُوا مَوَاطِنَ يَوْمِئِذٍ، لَفْظُ أَنْ تَحْكُمُوا مَفْعُولٌ لِحُكْمٍ، لَفْظُ أَنْ تَقْعَبُوا مَفْعُولٌ لِقَعْبٍ، یہ لائق و آقا جہیں حکم کی علت بتلائی گئی ہے۔ بعد من صدر یعنی خشیتہ ان جہاں سے آیت کے یہ ہونے کے اپنی آواز کو جتنی کی آواز پر بلند نہ کرے کہ اس خطہ اور خوف کے کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو اس جگہ کلیات شرعیہ اور اصول مسئلہ کے اعتبار سے چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جہاں اعمال یعنی اعمال صالحہ کو ضائع کر دینے والی چیز تو باتفاق اہل سنت والجماعت صرف کفر ہے کسی ایک مصیبت اور گناہ سے دوسرے اعمال صالحہ ضائع نہیں ہوتے اور یہاں خطاب مؤمنین اور صحابہ کرام کو ہے اور لفظ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کے ساتھ ہے جس سے اس فعل کا کفر نہ ثابت ہوتا ہے تو جہاں اعمال کیسے ہوا۔ دوسرے یہ کہ جس طرح ایمان ایک فعل اختیاری ہے جب تک کوئی شخص اپنے اختیار سے ایمان نہ لائے تو نہیں پڑتا اسی طرح کفر بھی امر اختیاری ہے جب تک کوئی شخص اپنے قصد سے کفر کو اختیار نہ کرے وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں آیت کے آخر میں یہ تصریح ہے کہ أَنْ تَقْعَبُوا مَوَاطِنَ، یعنی تمہیں خبر بھی نہ ہو تو جہاں اعمال جو خالص کفر کی سزا ہے وہ کیسے جاری ہوئی۔

سیدی حضرت حکیم الامتہ نے بیان القرآن میں اسکی توجیہ ایسی بیان فرمائی ہے جس سے یہ سب اشکالات و سوالات ختم ہو جاتے ہیں وہ تہہ کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ مسلمان تو تم رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنے اور بے محابا جہر کرنے سے بچو، کیونکہ ایسا کرنے میں خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال جہاں اور ضائع ہو جائیں، اور وہ خطرہ اس لئے ہے کہ رسولؐ سے پیش قدمی یا ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر کے غالب کرنا ایک ایسا امر ہے جس سے رسولؐ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہو سکتا بھی

معارف و مسائل

شان نزول | اس آیت کے نزول کا واقعہ ابن کثیر نے بحوالہ سند احمدیہ نقل کیا ہے کہ قبیلہ بنی المصطلق کے رئیس حارث بن ضرار بن ابی ضرار بن جہل بن مضر بن کنانہ بن خزیمہ بن معدی کلاب بن عدی بن شمس بن مضر بن نضر بن کنانہ بن عدنان بن آدم بن نوح علیہ السلام نے اپنے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے سلام کی دعوت دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، میں نے اسلام کو قبول کیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اقرار کیا اور عرض کیا کہ اب میں اپنی قوم میں جا کر ان کو بھی اسلام اور ادا دے زکوٰۃ کی طرف دعوت دوں گا۔ جو لوگ میری بات مان لیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے میں ان کی زکوٰۃ جمع کروں گا۔ اور آپ فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ تک اپنا کوئی قاصد میرے پاس بھیجیں تاکہ جو رقم زکوٰۃ کی میرے پاس جمع ہو جائے اس کو پہنچا دوں، پھر جب حارث نے حسب وعدہ ایمان لانے والوں کی زکوٰۃ جمع کر لی اور وہ مہینہ اور تاریخ جو قاصد بھیجنے کے لئے طے ہوئی سچی گزر گئی اور آپ کا کوئی قاصد نہ پہنچا تو حارث کو یہ خطہ پید ا ہوا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر ناراض ہیں ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ وعدے کے مطابق اپنا آدمی نہ بھیجتے۔ حارث نے اس خطہ کا ذکر اسلام قبول کرنے والوں کے سرداروں سے کیا، اور ارادہ کیا کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر واقعہ یہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ پر ولید بن عقبہ کو اپنا قاصد بنا کر زکوٰۃ وصول کرنے کے لئے بھیج دیا مگر ولید بن عقبہ کو راستہ میں یہ خیال آیا کہ اس قبیلہ کے لوگوں سے میری پرانی دشمنی جو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کر ڈالیں اس خوف کے سبب وہ راستہ ہی سے واپس ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا ارادہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک دستہ مجاہدین کا روانہ کیا، ادھر یہ دستہ مجاہدین کا روانہ ہوا ادھر سے حارث مع اپنے ساتھیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لئے نکلے، مدینہ کے قریب دو دنوں کی ملاقات ہوئی۔ حارث نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کن لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ حارث نے سب پوچھا تو ان کو واقعہ ولید بن عقبہ کے بھیجنے کا اور ان کی واپسی کا بتلایا گیا اور یہ کہ ولید بن عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ بنی المصطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا منصوبہ بنایا۔ حارث نے یہ سن کر کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے میں نے ولید بن عقبہ کو دیکھا تھا کہ نہیں اور نہ وہ میرے پاس آئے۔ اس کے بعد حارث جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور میرے قاصد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حارث نے کہا کہ ہرگز نہیں، قسم ہے اس

ذات کی جس نے آپ کو پیغام حق دیکر بھیجا ہے نہ وہ میرے پاس آئے نہ میں نے انکار کیا۔ پھر جب مقررہ وقت پر آپ کا قاصد نہ پہنچا تو مجھے خطہ ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی قصور ہوا جس پر حضور ناراض ہوئے اس لئے میں حاضر خدمت ہوا۔ حارث نہ فرماتے ہیں کہ اس پرورہ ہجرت کی آیت نازل ہوئی (ابن کثیر) اور بعض روایات میں ہے کہ ولید بن عقبہ جب تک بنی المصطلق میں پہنچے، اس قبیلہ کے لوگوں کو جو تکبیر معلوم تھا کہ اس تاریخ پر حضور کا قاصد آجگیا یہ تعظیماً بستی سے باہر نکلے کہ ان کا استقبال کریں۔ ولید بن عقبہ کو شبہ ہو گیا کہ یہ شاید پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آئے ہیں یہیں سے واپس ہو گئے اور حاکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گمان کے مطابق یہ عرض کر دیا کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لئے تیار نہیں بلکہ میرے قتل کے ذریعے ہوئے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا اور یہ بات فرمائی کہ خوب تحقیق کر لیں اس کے بعد کوئی اقدام کریں۔ خالد بن ولید نے بستی سے باہر رات کو پہنچ کر قیام کیا اور تحقیق حال کے لئے چند آدمی بطور جاسوس کے غصیہ بھیج دیے۔ ان لوگوں نے اگر خبر دی کہ یہ سب لوگ اسلام و ایمان پر قائم، نماز و زکوٰۃ کے پابند ہیں اور کوئی بات خلاف اسلام نہیں پاگئی، خالد بن ولید نے واپس آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بتلایا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی (یہ ابن کثیر کی متعدد روایات کا خلاصہ ہے)

اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ کوئی شریر فاسق آدمی اگر کسی شخص یا قوم کی شکایت کرے انہیں کوئی الزام لگائے تو اس کی خبر یا شہادت پر بغیر مکمل تحقیق کے عمل کرنا جائز نہیں۔

آیت سے متعلق احکام و مسائل | امام جصاص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کسی فاسق کی خبر کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک دوسرے ذرائع سے تحقیق کر کے اس کا صدق ثابت نہ ہو جائے، کیونکہ اس آیت میں ایک قراءت تو خشنبتی تو اکی ہے جس کے معنی ہیں کہ اس پر عمل کرنے اور اقدام میں جلدی نہ کرو بلکہ ثابت قدم رہو جب تک دوسرے ذرائع سے اس کا صدق ثابت نہ ہو جائے۔ اور جب فاسق کی خبر کو قبول کرنا جائز نہ ہوا۔

..... تو شہادت کو قبول کرنا بد رتبہ اولیٰ ناجائز ہوگا کیونکہ ہر شہادت ایک خبر ہوتی ہے جو حلف و قسم کے ساتھ ہو کہ کھجانی ہے، اسی لئے جو علماء کے نزدیک فاسق کی خبر یا شہادت مشروعاً مقبول نہیں۔ البتہ بعض معاملات اور حالات میں فاسق کی خبر اور شہادت کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ آیت قرآن میں اس حکم کی ایک خاص علت منصوص ہے یعنی اَنْ تَصِیْبُوْا قَوْمًا بَیْضًا اَوْ سَوْدًا لَّیْسَ بِہُمْ جُنَاحٌ عَلَیْکُمْ اِنْ کُنْتُمْ عَدِلْتُمْ۔ تو جن معاملات میں یہ علت موجود نہیں وہ آیت کے حکم میں داخل نہیں یا مستثنیٰ ہیں۔ مثلاً یہ کہ کوئی فاسق بلکہ کافر بھی کوئی چیز لائے اور یہ کہے کہ فلاں شخص نے یہ آپ کو دیا ہے بھیجا ہے تو اس کی خبر پر عمل جائز ہے اس کی مزید تفصیل کتب فقہ معین احکام وغیرہ میں ہے

اور احقر نے احکام القرآن عربی مزید اس میں کی تفصیل لکھی ہے اہل علم اس میں دیکھ سکتے ہیں۔

ایک اہم سوال جواب اس آیت کا ولید بن عقبہ کے متعلق نازل ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے متعلقہ عدالت صحابہ اور آیت میں ان کو فاسق کہا گیا ہے اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں کوئی فاسق بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس سلسلہ اور متعلق علیہ ضابطہ کفایت ہے کہ انصافاً کلام عدول، یعنی صحابہ کرام سب کے سب ثقہ ہیں ان کی کسی خبر و شہادت پر کوئی گرفت نہیں کی جاسکتی۔ علامہ آلوسی نے دوح المعانی میں فرمایا کہ اس معاملے میں حق بات وہ جو جسکی طرف جمہور علماء گئے ہیں کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ان سے گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو سکتا جو حق ہے اور اس گناہ کے وقت ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جس کے وہ مستحق ہیں یعنی شرعی سزا جاری کی جائے گی اور اگر کذب ثابت ہوا تو انکی خبر و شہادت رد کر دی جائے گی لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت کا فصوص قرآن و سنت کی بنیاد پر یہ ہے کہ صحابی سے گناہ تو ہو سکتا ہے مگر کوئی صحابی ایسا نہیں جو گناہ سے توبہ کر کے پاک ہو۔ قرآن کریم نے علی الاطلاق ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا فیصلہ صادر فرمادیا ہے **وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ** اور رضائے الہی گناہ کی معافی کے بغیر نہیں ہوتی، جیسا کہ قاضی ابویعلیٰ نے فرمایا کہ رضا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قدیمہ ہے وہ اپنی رضا کا اعلان صرف اہل حق کے لئے کرتے ہیں جن کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ انکی وفات موجبات رضا پر ہوگی رکنا فی الصدام المسلول لابن تیمیہ

خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظیم الشان جماعت میں سے گئے چھنے چند آدمیوں سے کبھی کوئی گناہ سرزد بھی ہوا ہے تو ان کو فوراً توبہ نصیب ہوئی ہے حق تعالیٰ نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایسا بنا دیا تھا کہ شریعت ان کی طبیعت بن گئی تھی۔ خلاف شرع کوئی کام یا گناہ سرزد ہونا انتہائی شاذ و نادر تھا ان کے اعمال صالحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پر اپنی جانیں قربان کرنا اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو وظیفہ زندگی بنانا اور اس کے لئے ایسے مجاہدات کرنا جن کی نظیر پچھلی امتوں میں نہیں ملتی۔ ان بے شمار اعمال صالحہ اور فضائل و کمالات کے مقابلے میں عمر بھر میں کسی گناہ کا سرزد ہو جانا اس کو خود ہی کالعدم کر دیتا ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت اور اذنی سے گناہ کے وقت ان کا خوٹ نشیت اور فوراً توبہ کرنا بلکہ اپنے آپ کو سزا کے لئے خود پیش کر دینا کہیں اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے بانہ دینا وغیرہ روایات حدیث میں معروف و مشہور ہیں اور حکم حدیث گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے گناہ کیا ہی نہیں تیسرے حسب ارشاد قرآن اعمال صالحہ اور حسنات خود بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں **إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْخِلُ فِيْهِنَ الشَّيْءَ الصَّغِيرَ**

جبکہ ان کے حسنات عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ ان کا حال وہ ہے جو ابو داؤد و ترمذی نے حضرت سعید بن زید سے نقل کیا ہے کہ **رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَذَكَّرُ فِيهِ** وہ شخص من عمل احد کھڑو لو عمر عمر نویم، یعنی خدا کی قسم ان میں سے کسی شخص کا بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جیسے ان کے چہرہ پر غبار پڑ گیا ہو تمھاری عمر بھر کی طاعت عبادت سے افضل ہے اگرچہ اس کو عمر نوح علیہ السلام دیدی گئی ہو۔ اس لئے ان سے صدور گناہ کے وقت اگرچہ سزا وغیرہ میں معاملہ وہی کیا گیا جو اس ہرم کے لئے مقرر تھا مگر اس کے باوجود بعد میں کسی کے لئے جائز نہیں کہ ان میں سے کسی کو فاسق قرار دے، اس لئے اگر انھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کسی صحابی سے کوئی گناہ موجب فسق سرزد ہو اور اس وقت ان کو فاسق کہا بھی گیا تو اس سے یہ جائز نہیں ہو جاتا کہ اس فسق کو ان کے لئے ستم سمجھ کر معاذ اللہ فاسق کہا جائے (کذا فی الروح)

ادنایت مذکورہ میں تو قطعاً یہ ضروری نہیں کہ ولید بن عقبہ کو فاسق کہا گیا ہو سبب نزول خواہ ان کا معاملہ ہی ہی مگر لفظ فاسق ان کے لئے استعمال کیا گیا یہ ضرور نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس واقعہ سے پہلے تو ولید بن عقبہ سے کوئی ایسا کام ہوا نہ تھا جس کے سبب ان کو فاسق کہا جائے اور اس واقعہ میں بھی جو انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی طرف ایک بات غلط منسوب کی وہ بھی اپنے خیال کے مطابق صحیح سمجھ کر کی اگرچہ واقع میں غلط تھی اس لئے آیت مذکورہ کا مطلب بے تکلف وہ بن سکتا ہے جو خلاصہ تفسیر میں اوپر ذکر رہا ہے کہ اس آیت نے قاعدہ کلیہ فاسق کی خبر کے نامقبول ہونے کے متعلق بیان کیا ہے اور واقعہ مذکورہ پر اس آیت کے نزول سے انکی مزید تاکید اس طرح ہو گئی کہ ولید بن عقبہ اگرچہ فاسق نہ تھے مگر ان کی خبر قرآن توبہ کے اعتبار سے ناقابل قبول نظر آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض انکی خبر کیسی اقدام سے گزیر کر کے خالد بن ولید کو تحقیقات پر مامور فرمایا تو جب ایک ثقہ اور صالح آدمی کی خبر میں قرآن کی بنیاد پر شبہ ہو جائے گا معاملہ یہ ہے کہ اس پر قبل از تحقیق عمل نہیں کیا گیا تو فاسق کی خبر کو قبول نہ کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا اور زیادہ واضح ہے۔ عدالت صحابہ کی مکمل بحث احقر نے اپنی کتاب مقام صحابہ میں بیان کر دی جو شائع ہو چکی ہے اور اسکا کچھ حصہ اگلی آیت ق **إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّفَقَا** کے تحت میں بھی آجائے گا۔

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ

اور جان لو کہ تم میں رسول ہے اللہ کا اگر وہ تمھاری بات مان لیا کرے بہت کاموں میں کعبتہم ولکن اللہ حبیب الیکم الایمان و زیتہ فی قلوبکم و قوم پر شکل پڑے پر اللہ نے محبت ڈال دی تمھارے دل میں ایمان کی اور تمھارا اسکو تمھارے دلوں میں اور

كَذَٰلِكَ أَلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّشْدُونَ ﴿۸۰﴾

نفرت والہی تمہارے دل میں کفر اور گناہ اور نافرمانی کی وہ لوگ وہی ہیں نیک راہ پر

فَصَلُّوا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۸۱﴾

اللہ کے فضل سے اور احسان سے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمتوں والا

خلاصہ تفسیر

اور جان رکھو کہ تم میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تشریف فرما ہیں (جو خدا کی بڑی نعمت ہیں) تمہارا
قال اللہ تعالیٰ تقدیر اللہ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ کسی بات میں تم اپنے خلاف مت کر دو گویا
ہی کیوں نہ ہو اور اس نکر میں مت پڑو کہ امور دنیویہ میں خود حضور ہماری رائے کی موافقت فرمایا کریں کیونکہ
بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ اسیں تھا دیکھنا مانا کہ حق تکوینی حضرت پیغمبر کیوں نہ ہو مصلحت کے
خلاف ہو تو ضرور اس کے موافق عمل کرنے میں مضرت ہو بخلاف اسکے کہ آپ کی رائے پر عمل کیا جائے کیونکہ
امر دنیوی ہونے کے باوجود اس میں خلافت مصلحت ہو نہیکہ احتمال گوئی لغتہ بعد اور خلافت شان
نبوت نہیں لیکن اول تو ایسے امور جن میں ایسا احتمال ہو شاذ و نادر ہوں گے پھر اگر ہوں بھی اور ان
میں مصلحت فوت ہو بھی جاوے تو یقینی بڑی بات ہے کہ اس مصلحت کا نعم البذل یعنی ابرو و ثواب طاعت
رسول کا ضروری میسر ہوگا بخلاف اسکے تمہاری رائے پر عمل ہو کہ شاذ و نادر ایسے امور بھی نکلیں گے
جن میں مصلحت تمہاری رائے کے موافق ہو لیکن متعین تو ہیں نہیں اور پھر بہت ہی کم ہونگے زیادہ احتمال
مضرت ہی کا ہے پھر اس مضرت کا کوئی تدارک نہیں اور اس تقریر سے فائدہ کثیر کی قید کا بھی معلوم
ہو گیا، بہر حال اگر آپ تم لوگوں کی موافقت کرتے تو تم بڑی مصیبت میں پڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
(تم کو مصیبت سے بچا لیا اس طرح سے کہ) تم کو ایمان و کامل کی محبت دی اور اس (کی تحصیل)
کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا اور کفر و فسق (یعنی گناہ کبیرہ) اور (مطلق) عصیان (یعنی
گناہ صغیرہ) سے تم کو نفرت دیدی (جس سے تم کو ہر وقت رضائے رسول کی جستجو رہتی ہے اور
جس سے تم ان احکام کو مان لیتے ہو جو رضائے رسول کے موجبات ہیں چنانچہ جب تم کو یہ معلوم ہو گیا
کہ امور دنیویہ میں بھی اطاعت رسول کی واجب ہے اور بدون اطاعت ملاحظہ کے ایمان کامل نہیں تھا
اور ایمان کامل کی تحصیل کی رغبت پہلے سے موجود ہے پس تم نے فوراً اس حکم کو بھی قبول کر لیا اور
قبول کر کے ایمان کی اد تکمیل کر لی) ایسے لوگ (جو کہ تکمیل ایمان کے محب ہیں) خدا تعالیٰ کے فضل
اور انعام سے راہ راست پر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ احکام فرمائے ہیں تو وہ انکی مصلحتوں کو جاننے
والا ہے اور چونکہ حکمت والا ہے (اس لئے ان احکام کو واجب کر دیا ہے)

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیت میں واقعہ حضرت ولید بن عقبہ اور قبیلہ بنی المصطلق کا ذکر تھا جس میں ولید بن
عقبہ نے بنی المصطلق کے متعلق خبر دی تھی کہ وہ مرتد ہو گئے اور ذکوۃ دینے سے انکار کر دیا اس پر صحابہ کرام
میں بھی اشتعال پیدا ہوا، انکی رائے یہ تھی کہ ان لوگوں پر جہاد کے لئے مجاہدین کو بھیجا جائے مگر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کی خبر کو قرآن تو یہ کجخلافت سمجھ کر قبول نہ کیا اور تحقیقات کے لئے
حضرت خالد بن ولید کو مامور فرمایا۔ پچھلی آیت میں قرآن کریم نے اسکو قانون بنا دیا کہ جس شخص کی
خبر میں قرآن تو یہ سے کوئی شبہ ہو یا دے تو قبل از تحقیق اس پر عمل جائز نہیں۔ اس آیت میں صحابہ کرام
کو ایک اور ہدایت کی گئی ہے کہ اگرچہ بنی المصطلق کے متعلق خبر ارتداد سن کر تمہارا جوش غیرت دینی کے
سبب تھا مگر تمہاری رائے صحیح نہ تھی۔ اللہ کے رسول نے جو صورت اختیار کی وہ ہی بہتر تھی (منظری)
مقصود یہ ہے کہ مشورہ طلب امور میں کوئی رائے دیدنیا تو درست ہے لیکن یہ کوشش کرنا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے کی مطابق ہی عمل کریں یہ درست نہیں کیونکہ امور دنیویہ میں اگرچہ شاذ و نادر
رسول کی رائے خلاف مصلحت ہو نہیکہ امکان ضرور ہے جو شان نبوت کینکلات نہیں لیکن حق تعالیٰ
نے جو فراموشی اور دانش اپنے رسول کو عنایت فرمائی ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہے اسلئے اگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے پر چلا کریں تو بہت سے معاملات میں نقصان نصیب
میں پڑ جاوے گے۔ اور کہیں شاذ و نادر تمہاری رائے ہی میں مصلحت ہو اور تم اطاعت رسول کیلئے اپنی
رائے کو چھوڑ دو جس سے تمہیں کچھ دنیوی نقصان بھی پہنچ جاوے تو اس میں اتنی مضرت نہیں جتنی
تمہاری رائے کے تابع ہو کر چلنے میں ہے کیونکہ اس صورت میں اگر کچھ دنیوی نقصان ہو بھی گیا
تو اطاعت رسول کا اجر و ثواب اسکا بہتر بدل موجود ہے اور لفظ عتقہم عنک متعلق ہے جس کے
معنی گناہ کے بھی آتے ہیں اور کسی مصیبت میں مبتلا ہونیکے بھی یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں (ظہری)

وَأَن طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا إِلَيْهِمَا فَإِن بَغَتْ

اور اگر دو فرقہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں ملاپ کرادو پھر اگر چڑھا چلا جائے

لَا حُلَّ لَهُمَا عَلَى الْأَخْضَرِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَكُونِ إِلَىٰ آفْرِ

ایک ان میں سے دوسرے پر تو تم سب لڑو اس پر چڑھائی والے سے یہاں تک کہ پھر آئے اللہ کے حکم

اللَّهُ فَإِن قَاتَلَتْ فَأَصْلَحُوا إِلَيْهِمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ

پر پھر اگر پھر آیا تو ملاپ کرادو ان میں برابر اور انصاف کرو بیشک

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑨ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا

انشر کو خوش آتے ہیں انصاف والے
مسلمان جو ہیں سو بھائی ہیں سو ملاپ کرادو
بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ⑩
اپنے دو بھائیوں میں اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم پر رحم ہو

خلاصہ تفسیر

اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو (یعنی جھگڑے کی بنیاد کو رفع کر کے لڑائی موقوف کرادو) پھر اگر (اصلاح کی کوشش کے بعد بھی) ان میں کایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے (اور لڑائی بند نہ کرے) تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طوف رجوع ہو جاوے (حکم خدا سے مراد لڑائی بند کرنا ہے) پھر اگر وہ (زیادتی کرنے والا فرقہ حکم خدا کی طوف رجوع ہو جاوے) (یعنی لڑائی بند کر دے) تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو (یعنی حدود شرعیہ کے موافق اس معاملہ کو لے کر دو محض لڑائی بند کرنے پر اکتفا نہ کرو اگر صلح مصالحت نہ ہوئی تو پھر بھی لڑائی کا احتمال رہے گا) اور انصاف کا خیال رکھو (یعنی کسی نفسانی غرض کو غالب نہ ہونے دو) بیشک اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتا ہے (اور باہمی اصلاح کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ) مسلمان تو سب (دینی اشتراک جو روحانی اور معنوی رشتہ ہے اس رشتہ سے ایک دوسرے کے) بھائی ہیں اس لئے اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دیا کرو (تاکہ یہ اسلامی برادری قائم رہے) اور (اصلاح کے وقت) اللہ سے ڈرتے رہا کرو (یعنی حدود شرعیہ کی رعایت رکھا کرو) تاکہ تم پر رحمت کیجاوے۔

معارف و مسائل

رابطہ سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب اور ایسے اعمال سے پرہیز کا بیان تھا جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے، آگے عام معاشرت کے آداب احکام ہیں جن میں اجتماعی اور انفرادی دونوں طرح کے آداب اور باہمی حقوق کا بیان ہے اور سب میں تدریجاً اشتراک انفرادی سے اجتناب ہے۔

سبب نزول ان آیات کے سبب نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں خود مسلمانوں کے دو گروہوں میں باہم تصادم ہوا اور کوئی بے بد نہیں کہ یہ سبھی واقعات کا مجموعہ سبب نزول ہوا ہو یا نزول کسی ایک واقعہ میں ہوا، دوسرے واقعات کو اس کے مطابق پا کر انکو بھی سبب

نزول میں شریک کر دیا گیا۔ اس آیت کے اصل مخاطب وہ اولوالامر اور لوگ ہیں جن کو قتال جہاد کے وسائل حاصل ہیں (کذا قال ابو حیان فی البحر و اختارہ فی روح المعانی) اور بالواسطہ تمام مسلمان اس کے مخاطب ہیں کہ وہ اس معاملے میں اولوالامر کی اعانت کریں۔ اور جہاں کوئی امام و امیر یا بادشاہ و رئیس نہیں وہاں حکم یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دونوں کو فہمائش کر کے ترک قتال پر آمادہ کیا جائے، اور دونوں نہ مانیں تو دونوں لڑنے والے فرقوں سے الگ رہے نہ کسی کی خلافت کرے نہ موافقت، کذا فی بیان القرآن۔

مسائل متعلقہ مسلمانوں کے دو گروہوں کی باہمی لڑائی کی چند صورتیں ہوتی ہیں، ایک تکہ دونوں جماعتیں امام المسلمین کے تحت ولایت ہیں یا دونوں نہیں، یا ایک ہے ایک نہیں۔ پہلی صورت میں عام مسلمانوں پر لازم ہے کہ فہمائش کر کے ان کو باہمی جنگ سے روکیں۔ اگر فہمائش سے باز نہ آئیں تو امام المسلمین پر اصلاح کرنا واجب ہے اگر حکومت اسلامیہ کی مداخلت سے دونوں فریق جنگ سے باز آگئے تو قصاص و دیت کے احکام جاری ہو گئے۔ اور باز نہ آئیں تو دونوں فریق کے ساتھ باغیوں کا سامنا کیا جائے اور ایک باز آگیا دوسرا ظلم و تعدی پر جبار ہو تو دوسرا فریق باغی ہے اس کے ساتھ باغیوں کا سامنا کیا جائے اور جس نے اطاعت قبول کر لی وہ فریق عادل کہلائے گا۔ اور باغیوں کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھی جاسکتی ہے اور مختصر جامع حکم یہ ہے کہ قبل قتال ان کے ہتھیار چھین لئے جاویں گے اور ان کو گرفتار کر کے توبہ کرنے کے وقت تک قید رکھیں گے اور عین قتال کی حالت میں اور قتال کے بعد ان کی ذریت کو غلام یا لونڈی نہ بنادینگے اور ان کا مال مال غنیمت نہیں ہوگا البتہ توبہ کرنے تک اموال کو عبوس رکھا جائیگا توبہ کے بعد واپس دیدیا جائے گا۔ آیات مذکورہ میں جو یہ ارشاد ہوا ہے فَإِنْ فَازَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْضُوا، یعنی اگر بغاوت کرنے والا فرقہ بغاوت اور قتال سے باز آجائے تو صرف جنگ بند کر دینے پر اکتفا نہ کرو بلکہ اسباب جنگ اور باہمی شکایات کے ازالہ کی فکر کرو تاکہ دونوں سے بغض و عداوت تکل جاوے اور ہمیشہ کے لئے بھائی چارے کی فضا قائم ہو جائے۔ اور چونکہ یہ لوگ امام المسلمین کے خلاف بھی جنگ کر چکے ہیں اس لئے ہو سکتا تھا کہ ان کے بارے میں پورا انصاف نہ ہو اسلئے قرآن نے تاکید فرمائی کہ دونوں فریق کے حقوق میں عدل و انصاف کی پابندی کی جائے (یہ سب تفصیل بیان القرآن سے لی گئی ہے اور اس میں ہدایہ کے حوالہ سے ہے)

مسئلہ اگر مسلمانوں کی کوئی بڑی طاقتور جماعت امام المسلمین کی اطاعت سے نکل جائے تو امام المسلمین پر لازم ہے کہ اول ان کی شکایات سننے ان کو کوئی شبہ یا غلط فہمی پیش آئی ہو تو اسکو دور کرے اور اگر وہ اپنی مخالفت کی ایسی وجہ پیش کریں جن کی بنا پر کسی امام دامتیر کی مخالفت

شرعاً جائز ہے یعنی جن سے خود امام المسلمین کا ظلم و جور ثابت ہو تو عام مسلمانوں پر لازم کر کے وہ اس جماعت کی مدد کریں تاکہ امام اپنے ظلم سے باز آجائے بشرطیکہ اسے ظلم کا ثبوت یقینی بلا کسی اشتباہ کے ثابت ہو جائے کہ ذکا قال ابن ابیہام (منظری) اور اگر کوئی ایسی واضح وجہ اپنی بغاوت اور عدم اطاعت کی بیان نہ کر سکے اور امام المسلمین کی خلاف جنگ کے لئے تیار ہو جائیں تو مسلمانوں کو ان سے قتال کرنا حلال ہے اور امام شافعی نے فرمایا کہ جب تک وہ خود قتال شروع نہ کر دیں اس وقت تک مسلمانوں کو ان سے قتال کی ابتدا کرنا جائز نہیں (منظری) یہ حکم اس وقت ہے جبکہ اس جماعت کا باغی اور ظالم نہ ہو بلکہ یقینی اور واضح ہو، اور اگر صورت ایسی ہے کہ دونوں فریق کوئی شرعی حجت رکھتے ہیں اور یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ان میں کون باغی ہے کون عادل وہاں جس شخص کو کسی ایک کے عادل ہونے کا ظن غالب ہو وہ اسکی مدد کر سکتا ہے اور جس کو کسی جانب رجحان نہ ہو وہ دونوں سے الگ رہے جیساکہ مشاہرات صحابہ کرام کے وقت جنگ جمل اور صفین میں پیش آیا۔

مشاہرات صحابہ کرام امام ابو بکر بن العری نے فرمایا کہ یہ آیت قتال بین المسلمین کی تمام صورتوں رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاوی اور شامل ہے اس میں وہ صورت بھی داخل ہے جس میں دونوں فریق کسی حجت شرعی کے تحت جنگ کے لئے آمادہ ہو جائے ہیں صحابہ کرام کے مشاہرات اسی میں داخل ہیں قریب نے ابن عربی کا یہ قول نقل کر کے اس جنگ مشاہرات صحابہ جنگ جمل اور صفین وغیرہ کی اصل حقیقت بیان کی ہے اور مشاہرات صحابہ کے بارے میں بعد کے آئینوں کے مسلمانوں کے عمل کے متعلق ہدایات دی ہیں۔ احقر نے یہ سب مضامین احکام القرآن میں بزبان عربی اور زبان اردو اپنے رسالہ مقام صحابہ میں تفصیل کیساتھ لکھ دیے ہیں یہاں اسکا خلاصہ جو تفسیر قرطبی ج ۱ ص ۱۱۱ کے حوالہ سے اس رسالہ میں دیا گیا ہے نقل کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

”یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کی طعن و لطمی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے اس لئے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھی، یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے کت لسان کریں اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقہ پر کریں کیونکہ صحابہ بڑی حرمت کی چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا ہے اور ان سے راضی ہے، اس کے علاوہ متعدد سندوں سے یہ حدیث ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہؓ کے بارے میں فرمایا،

ان طلحۃ شہیدین یعنی علی وجہ الاحزان، یعنی طلحہؓ دوئے زمین پر چلنے والے شہید ہیں،

اب اگر حضرت علیؓ کے خلاف حضرت طلحہؓ کا جنگ کے لئے نکلنا کھلا گناہ اور عصیان تھا تو اس جنگ میں مقتول ہو کر وہ ہرگز شہادت کا رتبہ حاصل نہ کرتے، اسی طرح حضرت طلحہؓ کا یہ عمل تاویل کی غلطی اور ادائے واجب میں کوتاہی قرار دیا جاسکتا تو بھی آپ کو شہادت کا مقام حاصل نہ ہوتا، کیونکہ شہادت تو صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص اطاعت ربانی میں قتل ہوا ہو۔ لہذا ان حضرات کے معاملہ کو اسی عقیدہ پر محمول کرنا ضروری ہے جسکا ادھر ذکر کیا گیا اس بات کی دوسری دلیل وہ صحیح اور معروف و شہور احادیث ہیں جو خود حضرت علیؓ سے مروی ہیں اور جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”زیر کا قاتل جہنم میں ہے“

نیز حضرت علیؓ نے فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صفین کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی خبر دیدے۔ جب یہ بات ہے تو ثابت ہو گیا کہ حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ اس لڑائی کی وجہ سے عاصی اور گنہگار نہیں ہوئے، اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور حضرت طلحہؓ کو شہید نہ فرماتے اور حضرت زبیرؓ کے قاتل کے بارے میں جہنم کی پیشین گوئی نہ کرتے۔ نیز ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہے جن کے جنتی ہونے کی شہادت تقریباً متواتر ہے۔

اسی طرح جو حضرات صحابہؓ ان جنگوں میں گناہ کش رہے، انہیں بھی تاویل میں خطا کار نہیں کہا جاسکتا، بلکہ ان کا طرز عمل بھی اس لحاظ سے درست تھا کہ اللہ نے ان کو اجتہاد میں اسی رائے پر قائم رکھا جب یہ بات ہے تو اس وجہ سے ان حضرات پر لعن طعن کرنا ان سے براہ کمال اظہار کرنا اور انہیں فاسق قرار دینا، ان کے فضائل و محابرات اور ان عظیم دینی مقامات کو کالعدم کر دینا کسی طرح درست نہیں۔ بعض علماء سے پوچھا گیا کہ اس خون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو صحابہ کرامؓ کے باہمی مشاہرات میں بہایا گیا تو انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھ دی کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَذَكَرْهُمْ مَّا كَسَبَتْهُمْ وَلَا تُلَاقُوا بِعَمَلِكُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے اعمال اس کے لئے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لئے ہیں، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔

کسی اور بزرگ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، ”ایسے خون ہیں کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کو ان میں رنگنے سے) بچایا، اب میں اپنی زبان کو ان سے آلودہ نہیں کروں گا، طلب یہی تھا کہ میں کسی ایک فریق کو کسی ایک معاملے میں یقینی طور پر خطا کار ٹھہرانے کی غلطی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا۔

علامہ ابن قسطل فرماتے ہیں :-

”ہمارے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ صحابہ کرامؓ کے درمیان جو مشاہرات ہوئے انکی مثال

ایسی ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان پیش آنیوالے واقعات کی وہ حضرات آپس کے ان اختلافات کے باوجود ولایت اور نبوت کی حدود سے خارج نہیں ہوئے۔ بالکل یہی معاملہ صحابہؓ کے درمیان پیش آنیوالے واقعات کا بھی ہے۔

اور حضرت محاسیؓ فرماتے ہیں کہ،
”جہانگیر اس خوزیزی کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں ہمارا کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس میں خود صحابہؓ کے درمیان اختلاف تھا اور حضرت حسن بصریؒ سے صحابہؓ کے باہمی قتال کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ،

”ایسی ردائی تھی جس میں صحابہؓ موجود تھے اور ہم غائب، وہ پورے حالات کو جانتے تھے اور ہم نہیں جانتے جس معاملہ پر تمام صحابہؓ کا اتفاق ہے ہم اس میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جس معاملہ میں ان کے درمیان اختلاف ہے اس میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔“

حضرت محاسیؓ فرماتے ہیں کہ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو حسن بصریؒ نے فرمائی ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جن چیزوں میں دخل دیا ان سے وہ ہم سے کہیں بہتر طریقے پر واقف تھے۔ لہذا ہمارا کام یہی ہے کہ جس پر وہ سب حضرات متفق ہوں اس کی پیروی کریں، اور وہیں انکا اختلاف ہو اس میں خاموشی اختیار کریں اور اپنی طرف سے کوئی نئی رائے پیدا نہ کریں، ہمیں یقین ہے کہ ان سب نے اجتہاد سے کام لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہی تھی اس لیے کہ دین کے معاملہ میں وہ سب حضرات شک شبہ سے بالاتر ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
اے ایمان والو! تمھارا نہ کرے ایک لوگ دوسرے سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے اور عیب نہ لگاؤ
مِنْهُمْ وَلَا تَسَاوُوا مَن رَّسَأَ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا فَمِنْهُمْ مَّنْ وَكَلَّ لِمُؤْمِنٍ
ان سے اور نہ عورتیں دوسری عورتوں سے شاید وہ بہتر ہوں ان سے اور عیب نہ لگاؤ
أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّسَانِ بِضَلٍّ إِلَّا سَمَ الْفُسُوقِ بَعْدَ
ایک دوسرے کو اور نام نہ ڈالو جو دوسرے کے برا نام ہے گھنہ کاری پیچھے
إِلَ الْيَمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝۱۱
ایمان کے اور جو کوئی تو بہ نہ کرے تو وہی ہیں بے انصاف

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے کیا عجیب ہے کہ (جن پر ہنستے ہیں) وہ

ان (ہنسنے والوں) سے (خدا کے نزدیک) بہتر ہوں (پھر وہ تحقیر کیسے کرتے ہیں) اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے کیا عجیب ہے کہ (جن پر ہنستی ہیں) وہ ان (ہنسنے والیوں) سے (خدا کے نزدیک) بہتر ہوں (پھر وہ تحقیر کیسے کرتی ہیں) اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دے اور نہ ایک دوسرے کو برسے لگتا پکارو (کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں اور) ایمان لانے کے بعد (مسلمان پر) گناہ کا نام لگنا (ہی) برا ہے (یعنی یہ گناہ کر کے تھاری شان میں یہ کہا جاسکتا کہ فلاں مسلمان جس سے تم مراد ہو گناہ یعنی خدا کی نافرمانی کرتا ہے نفرت کی بات ہے تو اس سے بچو) اور جو (ان حرکتوں سے) باز نہ آدیں گے تو وہ ظلم کرنے والے (اور حقوق العباد کو تلف کرنے والے) ہیں (جو سزا خالوں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی)

معارف و مسائل

سورہ حجرات کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب کا بیان آیا پھر عام مسلمانوں کے باہمی حقوق و آداب معاشرت کا بیان شروع ہوا، سابقہ دو آیتوں میں اجتماعی جماعتی اصلاح کے احکام بیان ہوئے، مذکورہ آیتوں میں اشخاص و افراد کے باہمی حقوق و آداب معاشرت کا ذکر ہے۔ ان میں تین چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اول کسی مسلمان کے ساتھ تمسخر و استہزاء کرنا، دوسرے کسی پر طعنہ زنی کرنا، تیسرے کسی کو ایسے لقب سے ذکر کرنا جس سے اسکی توہین ہوتی ہو یا وہ اس سے برا ماننا ہو۔

پہلی چیز تمسخر یا تمسخر ہے۔ قرطبی نے فرمایا کہ کسی شخص کی تحقیر و توہین کے لئے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگیں اس کو تمسخر یا تمسخر۔ استہزاء کہنا جانا اور یہ جیسے زبان سے ہوتا ہے ایسے ہی ہاتھ پاؤں وغیرہ سے اسکی نقل اُتارنے یا اشارہ کرنے سے بھی ہوتا ہے اور اس طرح بھی کہ اسکا کام سنکر بطور تحقیر کہنسی اڑائی جائے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ تمسخر کسی شخص کے سامنے اسکا ایسی طرح ذکر کرنا ہے کہ اس سے لوگ ہنس پڑیں اور یہ سب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام ہیں۔

تمسخر کی ممانعت کا قرآن کریم نے اتنا اہتمام فرمایا کہ اس میں مردوں کو الگ مخاطب فرمایا عورتوں کو الگ، مردوں کو لفظ قوم سے تعبیر فرمایا، کیونکہ اصل میں یہ لفظ مردوں ہی کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ اگرچہ عباد و توسعاً عورتوں کو اکثر شامل ہو جاتا ہے اور قرآن کریم نے عموماً لفظ قوم مردوں عورتوں دونوں ہی کے لئے استعمال کیا ہے مگر یہاں لفظ قوم خاص مردوں کیلئے استعمال

فرمایا اسکے بالمقابل عورتوں کا ذکر لفظ نساء سے فرمایا اور دونوں میں یہ ہدایت فرمائی کہ جو مرد کسی دوسرے مرد کیساتھ استہزار و تمسخر کرتا ہے اسکو کیا خبر ہے کہ شاید وہ اللہ کے نزدیک استہزار کرنے والے سے بہتر ہو یا کسی طرح جو عورت کسی دوسری عورت کیساتھ استہزار و تمسخر کا معاملہ کرتی ہے اسکو کیا خبر ہے شاید وہی اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہو۔ قرآن میں مردوں کا مردوں کیساتھ اور عورتوں کا عورتوں کیساتھ استہزار کرنے اور اسکی حرمت کا ذکر فرمایا حالانکہ کوئی مرد کسی عورت کیساتھ یا کوئی عورت کسی مرد کیساتھ استہزار کرے تو وہ بھی اس حرمت میں داخل ہے مگر اسکا ذکر نہ کرنے سے اشارہ اسطرح ہے کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہی شرعاً ممنوع اور مذموم ہے جب اختلاط نہیں تو تمسخر کا تحقق ہی نہیں ہو سکتا۔ حاصل آیت کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن یا صورت یا قد و قامت وغیرہ میں کوئی عیب نظر آوے تو کسی کو اس پر ہنسے یا استہزار کرنے کی حرمت نہ کرنا چاہئے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ شاید وہ اپنے صدق و اخلاص وغیرہ کے سبب اللہ کے نزدیک اس سے بہتر اور افضل ہو۔ اس آیت کو سن کر سلف صالحین کا حال یہ ہو گیا تھا کہ عربوں شرعیہ میں نے فرمایا کہ میں اگر کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں اور اس پر مجھے ہنسی آجائے تو میں ڈرتا ہوں کہ میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں اگر کسی کتے کے ساتھ بھی استہزار کروں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں خود کتا نہ بنادیا جاؤں (قرطبی) صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صورتوں اور انکے مال و دولت پر نظر نہیں فرماتا بلکہ ان کے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے قرطبی نے فرمایا کہ اس حدیث سے ایک ضابطہ اور اصل یہ معلوم ہوئی کہ کسی شخص کے معاملہ میں اسکے ظاہری حال کو دیکھ کر کوئی قطعی حکم لگا دینا درست نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے ظاہری اعمال و افعال کو ہم بہت اچھا سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو اسکے باطنی حالات اور قلبی کیفیات کو جانتا ہے وہ اسکے نزدیک مذموم ہو اور جس شخص کے ظاہری حال اور اعمال برے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسکے باطنی حالات اور قلبی کیفیات اسکے اعمال بد کا کفارہ بن جائیں اسلئے جس شخص کو بُری حالت یا بُرے اعمال میں مبتلا دیکھو تو اس کی اس حالت کو تو برا سمجھو مگر اس شخص کو حقیقہ و ذلیل سمجھنے کی اجازت نہیں۔ دوسری چیز جس کی مانعت اس آیت میں کی گئی ہے وہ کفر ہے۔ لہٰذا کے معنی کسی میں عیب بنکانے اور عیب ظاہر کرنے یا عیب پر طعنہ زنی کرنے کے ہیں آیت میں ارشاد فرمایا لَا تَكْلِمُنَّ وَلَا تَنْفَكُنَّ، یعنی تم اپنے عیب نہ بنکالو۔ یہ ارشاد ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، جس کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، دونوں جگہ اپنے آپ کو قتل کرنے یا اپنے عیب نہ بنکانے سے مراد یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو۔ اور اس عنوان سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ بتلانا کہ کسی دوسرے کو قتل کرنا

ایک حیثیت سے اپنے آپ ہی کو قتل کرنا ہے کیونکہ اکثر تو ایسا واقع ہو ہی جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کیا دوسرے کے حمایتی لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اصل بات یہ ہے کہ مسلمان سب بھائی بھائی ہیں اپنے بھائی کو قتل کرنا گویا خود اپنے آپ کو قتل کرنا اور بڑے دست دیا بنانا جو یہی حقیقی یہاں لَا تَكْلِمُنَّ وَلَا تَنْفَكُنَّ میں ہیں کہ تم جو دوسروں کے عیب بنکالو اور طعنہ دو تو یاد رکھو کہ عیب سے تو کوئی انسان مادۂ خالی نہیں ہوتا، تم اس کے عیب بنکالو گے تو وہ تمہارے عیب بنکائے گا جیسا کہ بعض علماء نے فرمایا کہ ذفیر بن عیوبؓ اللہ تعالیٰ عین، یعنی تم میں بھی کچھ عیوب ہیں اور لوگوں کی آنکھیں ہیں جو ان کو دیکھتی ہیں تم کسی کے عیب بنکالو گے اور طعنہ زنی کرو گے تو وہ تمہاری ہی عمل کرے گی اور بالفرض اگر اسے صبر بھی کیا تو بات دہی ہے کہ اپنے ایک بھائی کی بدنامی اور تذلیل پر غور کریں تو ابنی ہی تذلیل و تحقیر ہے۔

علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے ان کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور جو ایسا کرے گا اس کو دوسروں کے عیب نہ بنکانے اور بیان نہ کرنے کی فرصت ہی نہ ملے گی۔ ہندوستان کے آخری سلطان بادشاہ ظفر نے خوب فرمایا ہے۔

نہ تھی حال کی جب میں اپنی خبر رہے تھے تو گونگے عیب نہ ہو پڑی اپنی بُرائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کئی بُرائیاں تھیں تیسری چیز جس سے آیت میں مانعت کی گئی ہے وہ کسی دوسرے کو بُرے لقب سے پکارنا ہے، جس سے وہ ناراض ہوتا ہو۔ جیسے کسی کو لنگڑا، ٹولیا، اندھا، کاناکہ، کچا، رانیا، اس لفظ سے اسکا ذکر کرنا اسی طرح جو نام کسی شخص کی تحقیر کے لئے استعمال کیا جاتا ہو اُس نام سے اُس کو پکارنا۔ حضرت ابو جریہ انصاریؓ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو ہم میں اکثر آدمی ایسے تھے جن کے دو یا تین نام مشہور تھے اور ان میں سے بعض نام ایسے تھے جو لوگوں نے اس کو عار دلانے اور تحقیر و توہین کے لئے مشہور کر دیئے تھے۔ آپ کو یہ معلوم نہ تھا بعض اوقات دہی بُرا نام لیکر آپ اس کو خطاب کرتے تو صحابہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ وہ اس نام سے ناراض ہوتا ہے اُس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ آیت میں تنابز بالانقاب سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی گناہ یا بُرا عمل کیا ہو اور پھر اُس سے تناب ہو گیا ہو اسکے بعد اس کو اُس بُرے عمل کے نام سے پکارنا، مثلاً چوہ یا زانی یا شرابی وغیرہ۔ جس نے چوری زنا، شراب سے تو بہ کر لی ہو اس کو اس پچھلے عمل سے عار دلانا اور تحقیر کرنا حرام ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو ایسے گناہ پر عار دلانے جس سے اُس نے تو بہ کر لی ہے تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ اسکو اسی گناہ میں مبتلا کر کے دنیا و آخرت میں رسوا کرے گا (قرطبی)

بعض القاب کا استثناء بعض لوگوں کے ایسے نام مشہور ہو جاتے ہیں جو فی نفسہ بُرے ہیں مگر وہ بغیر اس لفظ کے پہچانا ہی نہیں جاتا تو اس کو اس نام سے ذکر کرنے کی اجازت پر علماء کا اتفاق ہے بشرطیکہ ذکر کرنے والے کا قصد اس سے تحقیر و تذلیل کا نہ ہو جیسے بعض محدثین کے نام کے ساتھ اعرج یا ادب مشہور ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جس کے ہاتھ نسبتاً زیادہ طویل تھے ذوالبیدین کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے دریافت کیا گیا کہ اسانید حدیث میں بعض ناموں کیساتھ کچھ ایسے القاب آتے ہیں مثلاً حمید الطویل۔ سلیمان الاعش۔ مروان الکاف وغیرہ تو کیا ان القاب کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب ہمتار قصد اس کا عیب بیان کرنے کا نہ ہو بلکہ اس کی پہچان پوری کرنے کا ہو تو جائز ہے (قرطبی)

سُنّت یہ ہے کہ لوگوں کو حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا حق دوسرے اچھے القاب سے یاد کیا جائے مومن پر یہ ہے کہ اسکا ایسے نام و لقب ذکر کرے جو اُس کو زیادہ پسند ہو اسی لئے عرب میں کنیت کا رواج عام تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص صحابہ کو کچھ لقب دیئے ہیں۔ صدیق اکبر کو صدیق اور حضرت عمرؓ کو فاروق اور حضرت حمزہؓ کو اسد اللہ اور خالد بن ولید کو سیف اللہ فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
اَلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ
گناہ ہے اور مجاہد نے مٹو کسی کا اور بڑا نہ کہو پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کو بھلا خوش گناہ ہے
أَحَدُكُمْ أَن يَسْكُلَ لِحِمِّ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا
تم میں سے کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مرہ ہو سو گنہ آتا ہے تم کو اس سے اور ڈرتے
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱﴾
ہو اللہ سے، بیشک اللہ سمان کرنے والا ہے مہربان

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں (اس لئے ظن و گمان کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کے اقسام کے احکام کی تحقیق کرو کہ کوئی گناہ گمان جائز ہے کوئی ناجائز، پھر جانزکی حد تک رہو) اور (کسی کے عیب کا) سراغ نہ لگایا کرو اور کوئی کسی سے دیکھنے میں الزام نہ دو۔ محمد شرف عثمانی۔

کی غیبت بھی نہ کیا کرے (اگے غیبت کی مذمت ہے کہ) کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے سرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس کو تو تم (مردور) برا سمجھتے ہو (تو سمجھ لو کہ کسی بھائی کی غیبت بھی اسی کے مشابہ ہے) اور اللہ سے ڈرتے رہو (غیبت چھوڑ دو تو بہ کرو) بیشک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

معارف و مسائل

یہ آیت بھی باہمی حقوق اور آداب معاشرت کے متعلق احکام پر مشتمل ہے اس میں بھی تین چیزیں کو حرام قرار دیا ہے۔ اول ظن جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ دوسرے تجسس یعنی کسی پوشیدہ عیب کا سراغ لگانا۔ تیسرے غیبت یعنی کسی غیر حاضر آدمی کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو اگر وہ سُنّت تو اس کو ناگوار ہوتی۔ پہلی چیز یعنی ظن کے معنی گمان غالب کے ہیں، اسکے متعلق قرآن کریم نے اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سے گمانوں سے بچا کرو، پھر اُس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ”بعض گمان گناہ ہوتے ہیں“ جس سے معلوم ہوا کہ ہر گمان گناہ نہیں تو یہ ارشاد سننے والوں پر اس کی تحقیق واجب ہو گئی کہ کون سے گمان گناہ ہیں تاکہ ان سے بچیں اور جب تک کسی گمان کا جائز ہونا معلوم نہ ہو جاوے اسکے پاس نہ جائیں۔ علماء و فقہاء نے اسکی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ قرطبی نے فرمایا کہ ظن سے مراد اس جگہ توہمت ہے یعنی کسی شخص پر بغیر کسی قوی دلیل کے کوئی الزام عیب یا گناہ کا لگانا۔ امام ابو بکر جصاص نے احکام القرآن میں ایک جامع تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ ظن کی چار قسمیں ہیں ایک حرام ہے دوسری مامور بہ اور واجب ہے، تیسری مستحب اور مندوب ہے چوتھی مباح اور جائز ہے۔ ظن حرام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھو کہ وہ مجھے عذاب ہی دیجایا مصیبت ہی میں رکھے گا اس طرح کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت سے گویا یا یوس ہو حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

لَا يَحُوتُ أَحَدُكُمْ عَلَى الْإِثْمِ يَحْسَنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ | تم میں سے کسی کو اسکے بغیر موت نہ آنی چاہیے کہ اسکا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو

اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي يَوْمَ يَدْعُوهُ كَيْفَ ظَنَّنَا مَا كَانَ لِي بِهِ خَيْرٌ اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی رکھنا عذاب ہے اس کو اختیار نہ کرنا میرے ساتھ جو چاہے گمان رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظن میں خیر ہے اور بدگمانی حرام ہے۔ اسی طرح ایسے مسلمان جو ظاہری حالت میں نیک دیکھے جاتے ہیں ان کے متعلق بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتاکم والظن فان الظن اکذب بلحدیث، یعنی گمان سے بچو کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے۔ یہاں ظن سے مراد باتفاق کسی مسلمان کے ساتھ بلا کسی قوی دلیل کے بدگمانی کرنا ہے اور جو کام ایسے ہیں کہ ان میں کسی جانب پر عمل کرنا شرعاً ضروری ہے اور اس کے متعلق قرآن و سنت میں کوئی دلیل واضح موجود نہیں، وہاں پر ظن غالب پر عمل کرنا واجب ہے۔ جیسے باہمی منازعات و مقدمات کے فیصلہ میں ثقہ گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا کیونکہ حاکم اور قاضی جیسی عدالت میں مقدمہ دائر ہے اس پر اسکا فیصلہ دینا واجب ضروری ہے اور اس خاص معاملے کے لئے کوئی نص قرآن و حدیث میں موجود نہیں تو ثقہ آدمیوں کی گواہی پر عمل کرنا اسکے لئے واجب ہے اگرچہ یہ امکان و احتمال وہاں بھی ہے کہ شاید کسی ثقہ آدمی نے اسوقت جھوٹ بولا ہو اس لئے اسکا سچا ہونا صرف ظن غالب ہے اور اسی پر عمل واجب ہے۔ اسی طرح جہاں حمت قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی ایسا آدمی بھی نہ ہو جس سے معلوم کی جاسکے وہاں اپنے ظن غالب پر عمل ضروری ہے اسی طرح کسی شخص پر کسی چیز کا ضمان دینا واجب ہو تو اس ضمانت شدہ چیز کی قیمت میں ظن غالب ہی پر عمل کرنا واجب ہے اور ظن مباح ایسا ہے جیسے نماز کی رکعتوں میں شک ہو جاوے کہ تین پڑھی ہیں یا چار تو اپنے ظن غالب پر عمل کرنا جائز ہے۔ اور اگر وہ ظن غالب کو چھوڑ کر امر یقینی پر عمل کرے یعنی تین رکعت قرار دیکر چوتھی پڑھے تو یہ بھی جائز ہے اور ظن متعبد و مندوب یہ ہے کہ ہر مسلمان کیساتھ نیک گمان رکھے کہ اس پر ثواب ملتا ہے (جصاص مفضا)

ترجمی نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے تَوَلَّوْا اِذَا سَمِعْتُمْ دُعَاءَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَاسْتَعِيْزُبْنَ خَوْفًا، اس میں ظن بالمومنین کی تاکید آئی ہے اور یہ جو شہور ہو کہ ان من الحزم سوء الظن یعنی احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہر شخص سے بدگمانی رکھے اسکا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ایسا کرے جیسے بدگمانی کی صورت میں کیا جاتا ہے کہ بدون قوی اعتماد کے اپنی چیز کسی کے حوالہ نہ کرے نہ یہ کہ اس کو چور سمجھے اور اس کی تحقیر کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو چور یا غدار سمجھے بغیر اپنے معاملے میں احتیاط برتے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کے اس قول کا بھی یہی مطلب ہے

مگر دار و آس شوخ و دکیسہ دزد کہ داند بہم خلق را کیسہ بُر

دوسری چیز جس سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے تجسس یعنی کسی کے عیب کی تلاش اور تلاش لگانا ہے۔ اس میں قرابتیں دو ہیں ایک لَا تَجَسَّسُوا بِالْجَمِّ دوسرے لَا تَحْتَسِبُوا بِالْحِمَا اور حدیث صحیحین میں جو حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے یہ دونوں لفظ آئے ہیں ارشاد کر لَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحْتَسِبُوا اور ان دونوں لفظوں کے معنی متقارب ہیں۔ اخفش نے دونوں میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ تجسس بالجیم ایسے امر کی جستجو اور تلاش کو کہا جاتا ہے جس کو لوگوں نے آپ سے چھپایا ہو اور

تجسس بالحماء مطلق تلاش اور جستجو کے معنی میں آتا ہے۔ سورۃ یوسف میں تَحْتَسِبُوا مِنْ كَيْدِ مُصَفًّىٰ أَخِيہ اسی معنی کے لئے آیا ہے، اور دوسری آیت کے یہ ہیں کہ جو چیز ہتھارے سامنے آجائے اسکو پکڑ سکتے ہو اور کسی مسلمان کا جو عیب ظاہر نہ ہو اس کی جستجو اور تلاش کرنا جائز نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْدَاتِهِمْ
فَانْ مِنْ اتَّبَعُوا عَوْدَاتِهِمْ يَقْبِمْ اللّٰهُ عَوْدَتَهُ
وَمَنْ يَنْقِبِمْ اللّٰهُ عَوْدَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ
(قطبی)

مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیب کی جستجو نہ کرو
کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب کی تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ
اُس کے عیب کی تلاش کرتا ہے اور جس کے عیب کی تلاش
اللہ تعالیٰ کرے اُس کو اس کے گھر کے اندر بھی ڈھونڈ دیتا ہے

بیان القرآن میں ہے کہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا یا اپنے کو سوتا ہوا بنا کر باتیں سننا بھی تجسس میں داخل ہے البتہ اگر کسی سے مضرت پہنچنے کا احتمال ہو اور اپنی یا دوسرے کسی مسلمان کی حفاظت کی غرض سے مضرت پہنچانے والے کی خفیہ تدبیروں اور ارادوں کا تجسس کرے تو جائز ہے تیسری چیز جس سے اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے وہ کسی کی غیبت کرنا یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سننا تو اس کو ایذا ہوتی اگرچہ وہ سچی بات ہی ہو کیونکہ جو غلط الزام لگائے وہ تہمت ہے جس کی حرمت الگ قرآن کریم سے ثابت ہے اور غیبت کی تعریف میں اس شخص کی غیر موجودگی کی قید سے یہ نہ سمجھا جائے کہ موجودگی کی حالت میں ایسی رنجہ بات کہنا جائز ہے کیونکہ وہ غیبت تو نہیں مگر کمز میں داخل ہے جس کی حرمت اس سے پہلی آیت میں آچکی ہے۔

آیہُجَّ أَحَدٌ كَذِبًا أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اس آیت نے کسی مسلمان کی آبروریزی اور توہین و تحقیر کو اسکا گوشت کھانے کی مثل و مشابہ قرار دیا ہے اگر اس کے وہ شخص سامنے ہو تو ایسا ہے جیسے کسی زندہ انسان کا گوشت نوچ کر کھایا جائے، اس کو قرآن میں بلفظ لَمْ تَجِدْ لَمْ تَجِدْ حَرَام قرار دیا ہے جیسا کہ ابھی گزرا لَا تَكُلُوا لَأَنفُسِكُمْ كَمَا أَكَلَكُمُ آدَمُ وَآلُكَ وَنُوحٌ لِّعِصْيَةِ إِبْنِهِ اور وہ آدمی غائب ہوا اسکے پیچھے اسکے متعلق ایسی بات کہنا جس سے اُس کی آبروریزی خلل آئے اور اُس کی تحقیر ہو یہ ایسا ہے جیسے کسی مردہ انسان کا گوشت کھایا جائے کہ جیسے مردہ کا گوشت کھانے سے مردے کو کوئی جسمانی اذیت نہیں ہوتی ایسے ہی اس غائب کو جب تک غیبت کی خبر نہیں ہوتی اس کو بھی کوئی اذیت نہیں ہوتی، مگر جیسا کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانا حرام اور بڑی حست و دنات کا کام ہے اسی طرح غیبت حرام بھی ہے اور خست و دنات بھی کہ پیٹھ پیچھے کسی کو بُرا کہنا کوئی بہادری کا کام نہیں۔

اس آیت میں ظن اور تجسس اور غیبت تین چیزوں کی حرمت کا بیان ہے مگر غیبت کی حرمت کا زیادہ اہتمام فرمایا کہ اس کو کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانے سے تشبیہ دیکر اس کی حرمت اور خست و دنائت کو واضح فرمایا، حکمت اس کی یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کے عیوب ظاہر کرنا بھی اگرچہ ایذا رسانی کی بنا پر حرام ہے مگر اس کی مداخلت وہ آدمی خود بھی کر سکتا ہے اور مدافعت کے خطرہ سے ہر ایک کی ہمت بھی نہیں ہوتی اور وہ عادتاً زیادہ دیر رہ بھی نہیں سکتا۔ بخلاف غیبت کے کہ وہاں کوئی مدافعت کرنے والا نہیں ہر کس سے کتر آدمی بڑے سے بڑے کی غیبت کر سکتا ہے اور چونکہ کوئی مدافعت نہیں ہوتی اس لئے اس کا سلسلہ بھی عموماً طویل ہوتا ہے اور اس میں ابتلا بھی زیادہ ہے اس لئے غیبت کی حرمت زیادہ ہو کہ کی گئی۔ اور عام مسلمانوں پر لازم کیا گیا کہ جو سنے وہ اپنے غائب بھائی کی طرف سے بشرط قدرت مدافعت کرے اور مدافعت پر قدرت نہ ہو تو کم از کم اسکے ٹھننے سے پرہیز کرے کیونکہ غیبت کا مقصد اختیاء و سنا بھی ایسا ہی ہے جیسے خود غیبت کرنا۔

غیبت کے متعلق مسائل | حضرت میمونؓ نے فرمایا کہ ایک روز خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک ننگی کا مردہ جسم ہے اور کوئی کہنے والا ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ۔ میں نے کہا کہ اے خدا کے بندے میں اس کو کیوں کھاؤں تو اس شخص نے کہا اس لئے کہ تو نے فلاں شخص کے زنجی غلام کی غیبت کی ہے۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے تو اس کے متعلق کوئی اچھی بُری بات کی ہی نہیں تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، لیکن تو نے اس کی غیبت سنی تو ہے اور تو اس پر راضی رہا۔ حضرت میمونؓ کا حال اس خواب کے بعد یہ ہو گیا کہ نہ خود کبھی کسی کی غیبت کرتے اور نہ کسی کو اپنی مجلس میں کسی کی غیبت کرنے دیتے تھے۔

حدیث میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ شبِ معراج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیجا یا گیا تو میرا گزرا ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت فوج رہے ہیں، میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کوئی ننگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے اور ان کی آبروریزی کرتے تھے (رواہ البغوی۔ منظرہ) اور حضرت ابوسعیدؓ اور جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبة اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ کیسے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے (رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ از منظرہ)

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس میں حق اللہ کی بھی مخالفت ہے

اور حق اللہ بھی ضائع ہوتا ہے اس لئے جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معاف کرنا ضروری ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ غیبت کی خبر جب تک صاحب غیبت کو نہ پہنچے اس وقت تک وہ حق اللہ نہیں پہنچا اس لئے اس سے معافی کی ضرورت نہیں (تقدیر فی الروح عن ابن دہانی و ابن الصباغ والنووی وابن الصلاح والذکری) ابن عبد البر عن ابن المبارک مگر بیان القرآن میں اس کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس صورت میں گواہ شخص سے معافی مانگنا ضروری نہیں مگر جس شخص کے سامنے یہ غیبت کی تھی اسکے سامنے اپنی تکذیب کرنا یا اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے اور اگر وہ شخص مر گیا ہے یا اس کا پتہ نہیں تو اس کا کفارہ حضرت انسؓ کی حدیث میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من کفارة الغیبة ان یستغفر لمن اغتابہ یتقواللہم اغفر لنا ولہ (رواہ بیہقی۔ منظرہ) یعنی کفارہ غیبت کا یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دُعائے مغفرت کرے اور یوں کہے کہ یا اللہ تمہارے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما۔

مسئلہ۔ بچے اور مجنون اور کافر ذمی کی غیبت بھی حرام ہے کیونکہ انکی ایذا بھی حرام ہے اور جو کافر حر ہیں اگرچہ انکی ایذا حرام نہیں مگر اپنا وقت ضائع کرنے کی وجہ سے پھر بھی غیبت مکروہ ہے۔

مسئلہ۔ غیبت جیسے قول اور کلام سے ہوتی ہے ایسے ہی فعل یا اشارہ سے بھی ہوتی ہے جیسے کسی لشکر کے کی چال بنا کر چلنا جس سے اس کی حقیر ہو۔

مسئلہ۔ بعض روایات سے ثابت ہے کہ آیت میں جو غیبت کی عام حرمت کا حکم ہے یہ مخصوص بعض ہے یعنی بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوتی ہے مثلاً کسی شخص کی بُرائی کسی ضرورت یا مصلحت سے کرنا پڑے تو وہ غیبت میں داخل نہیں بشرطیکہ وہ ضرورت مصلحت شریعاً مستحب ہو جیسے کسی ظالم کی شکایت کسی ایسے شخص کے سامنے کرنا جو ظلم کو دفع کر سکے، یا کسی کی اولاد بیوی کی شکایت اس کے باپ اور شوہر سے کرنا جو ان کی اصلاح کر سکے، یا کسی واقعہ کے متعلق فتویٰ حاصل کرنے کے لئے ضرورت واقعہ کا اظہار یا مسلمانوں کو کسی شخص کے دینی یا دنیوی شر سے بچانے کے لئے کسی کا حال بتلانا، یا کسی معاملے کے متعلق مشورہ لینے کے لئے اس کا حال ذکر کرنا، یا جو شخص سب کے سامنے گھٹم گھٹا گناہ کرتا ہے اور اپنے فسق کو خود ظاہر کرتا پھر تاہے اس کے اعمال بکا ذکر بھی غیبت میں داخل نہیں مگر بلا ضرورت اپنے اوقات ضائع کرنے کی بنا پر مکروہ ہے (یہ سب مسائل بیان القرآن میں بحوالہ روح المعانی بیان کئے گئے ہیں) اور ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ کسی کی بُرائی اور عیب ذکر کرنا مقصود اسکی حقیر نہ ہو بلکہ کسی ضرورت و مجبوری سے ذکر کیا گیا ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

اے آدمیو! ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے اور رکھیں تمہاری ذاتیں اور قبیلے

لَتَعَارَفُوا إِنْ كُنْتُمْ مُكْرِمِينَ عِنْدَ اللَّهِ أَتَفْهَمُونَ ۝۱۳

تاکہ آپس کی پہچان ہو، حقیقی عزت اللہ کے یہاں کسی کو بڑی عزت کا درجہ ملے گا اور اللہ اس کو جانتا ہے خبردار

خلاصہ تفسیر

اے لوگو! تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت (یعنی آدم و حوا) سے پیدا کیا ہے (اس لئے اس میں تو سب انسان برابر ہیں) اور (پھر جس بات میں فرق رکھا ہے کہ تم کو مختلف قومیں اور (پھر ان قوموں میں) مختلف خاندان بنایا (یہ محض اس لئے) تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو (جس میں بہت سی مصلحتیں ہیں نہ اس لئے کہ ایک دوسرے پر تفاخر کر دیکھو کہ اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو) اور پرہیزگاری ایسی چیز ہے جس کا پورا حال کسی کو معلوم نہیں بلکہ اس کے حال کو محض اللہ تعالیٰ خوب جانتے والا اور پورا خبردار ہے (اس لئے کسی نسب اور قومیت پر فخر نہ کرو)

معارف و مسائل

اوپر کی آیات میں انسانی اور اسلامی حقوق اور آداب معاشرت کی تعلیم کے سلسلے میں چھ چیزوں کو حرام و منوع کیا گیا ہے جو باہمی منافرت اور عداوت کا سبب ہوتی ہیں۔ اس آیت میں ایک جامع تعلیم انسانی مساوات کی ہے کہ کوئی انسان دوسرے کو کم تر یا بڑے سمجھے اور اپنے نسب اور خاندان یا مال دولت وغیرہ کی بنا پر فخر نہ کرے کیونکہ یہ چیزیں درحقیقت تفاخر کی ہیں نہیں، پھر اس تفاخر سے باہمی منافرت اور عداوت کی بنیادیں پڑتی ہیں اس لئے فرمایا کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں۔ اور خاندان اور قبائل یا مال و دولت کے اعتبار سے جو فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ تفاخر کے لئے نہیں بلکہ تعارف کے لئے ہے۔

شان نزول | یہ آیت فتح مکہ کے موقع پر اس وقت نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا تو قریش مکہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد پہلے ہی وفات پا گئے ان کو یہ روز بد دیکھنا نہیں پڑا، اور حارث بن ہشام نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لئے کوئے کے سوا کوئی آدمی نہیں خبردار کہ جو حرام میں اذان دے۔ ابوسفیان بولے کہ میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ میں کچھ کہوں گا تو آسمان کا مالک ان کو خبر کر دیگا، چنانچہ جبریل امین تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تمام گفتگو کی اطلاع دی۔ آپ نے ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا انہوں نے اقرار کر لیا اسی پر یہ آیت نازل ہوئی جسے بتلایا کہ فخر و عزت کی چیز درحقیقت ایمان اور تقویٰ ہے جس

تم لوگ خالی اور حضرت بلال آراستہ ہیں اس لئے وہ تم سب سے افضل و اشرف ہیں (منظری عن النبوی) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اذنی پر سوار ہو کر طواف فرمایا (تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں) طواف سے فارغ ہو کر آپ نے یہ خطبہ دیا۔

الحمد لله الذي اذهب عنكم عبية الجاهلية
و تكبرها - الناس رحلا بنو تقي حكر بنو
عن الله و فاجو شق هين على الله شحرت لا
يا ايها الناس انا خلقكم لآية (ترجمہ دہلوی)

فکر ہے اللہ کا جس نے فخر جاہلیت کو اور اس کے بکر کو تم سے دور کر دیا، اب تمام انسانوں کی صرف دو قسمیں ہیں ایک ایک اور تقی وہ اللہ کے نزدیک شریف اور مہتمم ہے۔ دوسرا فاجر شقی وہ اللہ کے نزدیک ذلیل و حقیر ہے اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی جو اوپر مذکور ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کے لوگوں کے نزدیک عزت مال و دولت کا نام ہے اور اللہ کے نزدیک تقویٰ کا۔

شعوباً و قبلاً، شعوب، شعب کی جمع ہے بہت بڑی جماعت کو شعب کہتے ہیں جو کسی ایک اصل پر مجتمع ہوں پھر ان میں مختلف قبائل اور خاندان ہوتے ہیں۔ پھر خاندانوں میں بھی بڑے خاندان اور ان کے مختلف حصوں کے عربی زبان میں الگ الگ نام ہیں۔ سب سے بڑا حصہ شعب اور سب سے چھوٹا حصہ عشیرہ کہلاتا ہے۔ اور اہل و اق کا قول ہے کہ شعب اور شعب بھی قوموں کے لئے بولا جاتا ہے جن کے انساب محفوظ نہیں، اور قبائل عرب کے لوگوں کے لئے جن کے انساب محفوظ چلے آتے ہیں اور اسباب بنی اسرائیل کے لئے۔

نسبی اور وطنی یا سانی امتیاز میں قرآن کریم نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ حق تعالیٰ نے اگرچہ حکمت و مصلحت تعارف کی ہے سب انسانوں کو ایک ہی باپ اور ماں سے پیدا کر کے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے مگر پھر اس کی تقسیم مختلف قوموں قبیلوں میں جو حق تعالیٰ ہی نے فرمائی ہے اُس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کا تعارف اور شناخت آسان ہو جائے مثلاً ایک نام کے دو شخص ہیں تو خاندان کے تفادات سے انہیں امتیاز ہو سکتا ہے اور اس سے دور اور قریب کے رشتوں کا علم ہو سکتا، اور نسبی قرب بعد کی مقدار پر ان کے حقوق شرعیہ ادا کئے جاتے ہیں۔ عصا کا قرب و بعد معلوم ہوتا ہے جس کی ضرورت تقسیم میراث میں پیش آتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نسبی تفادات کو تعارف کیلئے استعمال کر دینا تعارف کے لئے نہیں۔

قَالَتِ الْاَخْرَابُ اَمَّا قُلْ لَكُمْ تَوْمُوْهُوْا وَلٰكِنْ قُوْا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا

کہتے ہیں عجمدار کہ ہم ایمان لائے، تو کہہ تم ایمان نہیں لائے پر تم کو ہم مسلمان ہوئے اور ابھی

يَدْخُلُ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاِنْ تَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَا يَكِلْشَكُمْ

نہیں گھسا ایمان تمہارے دلوں میں اور اگر حکم پر چلو گے اللہ کے اور اس کے رسول کے کاف نہ ملے گا

مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۳﴾ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

تمہارے کاموں میں سے کچھ اللہ بخشتا ہے مہربان ہے ایمان والے وہ لوگ ہیں

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شبہ نہ لائے اور اُسے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور

وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ ﴿۱۴﴾ قُلْ أَلْعَمُونَ

اپنی جان سے وہ لوگ جو ہیں وہی ہیں سچے تو کہہ کیا تم جانتے ہو

اللَّهُ بِبَيْنِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ

اللہ کو اپنی دینداری اور اللہ کو تو خبر ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اللہ

يَحْكُمُ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ ﴿۱۵﴾ يَمْشُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْكُمُوا طَقُلْ لَا تَمُوتُوا

پر چلنے کو جانتا ہے تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ مسلمان ہوئے تو کہہ تجھ پر احسان نہ

عَلَيْكُمْ إِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُفْرٌ بِالْإِيمَانِ

رکھو اپنے اسلام لانے کا بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اُس نے تم کو راہ دی ایمان کی

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۶﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ

اگر سچ کہو اللہ جانتا ہے چھپے ہوئے آسمانوں کے اور زمین کے

وَاللَّهُ بِصِيرٍ سَمِيعٌ ﴿۱۷﴾

اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو

خلاصہ تفسیر

یہ (یعنی گنوار) بنی اسد وغیرہ کے آپ کے پاس اگر جو ایمان لائیکے مدعی ہوتے ہیں، یہ اس میں کمی گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں ایک تو کذب کہ بلا تصدیق قلب محض زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے (کیونکہ وہ موقوفہ تصدیق قلبی پر، اور وہ موجود نہیں جیسا عنقریب آتا ہے وَلَمَّا يُذِلُّ الْإِيمَانُ) لیکن (ہاں) یوں کہو کہ (ہم مخالفت چھوڑ کر) مطیع ہو گئے (اور اطاعت بمعنی ترک مخالفت محض ظاہری موافقت سے بھی متحقق ہو جاتی) اور باقی) ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا (اس لئے ایمان کا دعویٰ مست کر دو) اور گو اب تک تم ایمان نہیں لائے لیکن اب بھی) اگر تم اللہ و رسول کا (سب باتوں میں) کہنا مان لو (جس میں یہ بھی داخل ہے کہ دل سے ایمان لے آؤ) تو اللہ تمہارے اعمال میں سے (جو کہ بعد ایمان کے ہو گئے محض اس وقت کے کفر و کذب کی وجہ سے جو کہ اس وقت کے اعتبار سے

گوشہ ہوگا) ذرا بھی کم نہ کر چکا (بلکہ سب کا پورا پورا ثواب دے گا کیونکہ) بیشک اللہ غفور رحیم ہے (اب

ہم سے جو کچھ کامیاب ہوئی کون ہیں تاکہ اگر تم کو مومن بننا ہے تو ایسے ہو سکو) پورے مومن وہ ہیں جو اللہ پر

اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر (ایمان پر ستم بھی رہے یعنی عمر بھر کبھی) شک نہیں کیا اور اپنے مال

اور جان سے خدا کے راستہ میں (یعنی دین کے لئے) محنت اٹھائی (جس میں جہاد وغیرہ سب آگیا سو)

یہ لوگ ہیں سچے (یعنی پورے سچے) اور یوں اگر صرف تصدیق ہی ہو تب بھی نفس صدق ہو جائیگا،

بخلاف تمہارے کہ ادنیٰ درجہ کا ایمان کہ تصدیق ہے وہ تک حاصل نہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ایمان

کا بل کا، پس ایک امر قبیح تو اُن سے یہ صادر ہوا یعنی کذب کا قال تعالیٰ وَ مِنَ الظَّالِمِينَ

يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور دوسرا موقع یہ ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ قال

تعالیٰ يُخَذِّلُ عَنْكَ اللَّهُ (سو) آپ (ان سے) فرما دیجئے کہ کیا خدا تعالیٰ کو اپنے دین (قبول کرنے)

کی خبر دیتے ہو (یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ تم نے ایمان قبول نہیں کیا باوجود اس کے جو تم دعوے

قبول کرنے کا کرتے ہو تو لازم آتا ہے کہ خلاف علم خداوندی خدا تعالیٰ کو ایک بات بتلائے ہو حالانکہ

(یہ محال ہے کیونکہ) اللہ کو سب آسمان اور زمین کی سب چیزوں کی (پوری) خبر ہے اور (علاوہ

سلوٰت والارض کے) اللہ (اور بھی) سب چیزوں کو جانتا ہے (تو اس کو کوئی کیا بتلا دیکھا اس سے

معلوم ہو کہ حق تعالیٰ کو جو تمہارے متعلق علم ہے کہ تم ایمان نہیں لائے وہی صیغہ ہے اور تیسرا امر

قدح جس کے یہ مرتکب ہوتے ہیں یہ ہو کہ) یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں (جو نہایت

درجہ گستاخی ہے کہ دیکھئے ہم نہ لڑے نہ بھڑے مسلمان ہو گئے اور دوسرے لوگ بہت پریشان کر گئے

مسلمان ہوئے ہیں سو) آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو (اس لئے کہ قطع نظر

گستاخی کے تمہارے اسلام سے میرا کیا نفع ہو گیا اور اسلام نہ لانے سے میرا کیا ضرر ہو گیا اگر تم

سچے ہوتے تو تمہاری ہی آخرت کا نفع تھا اور جموٹے ہونے میں بھی تمہارا ہی دنیا کا نفع ہے کہ قتل و

قید سے بچ گئے سو مجھ پر احسان رکھنا محض جہل ہے) بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اُس نے

تم کو ایمان کی ہدایت دی بشرطیکہ تم (اس دعویٰ ایمان میں) سچے ہو (کیونکہ ایمان بڑی نعمت ہے

اور بدولت تعلیم و توفیق حق تعالیٰ کے نصیب نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ ایسی بڑی نعمت

عطا فرمادی، پس دھوکہ اور احسان جتلائے سے باز آؤ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور

زمین کی سب مخفی باتوں کو جانتا ہے اور (اسی علم عیطی کی وجہ سے) تمہارے سب اعمال کو بھی

جانتا ہے (اور اُن ہی کے موافق تم کو جزا دیجگا پھر اُس کے سامنے باتیں بنانے سے کیا فائدہ)

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت و شرافت کا مدار تقویٰ پر ہے جو ایک باطنی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں کسی شخص کے لئے اپنے تقدس کا دعویٰ جائز نہیں، مذکورہ صدر آیات میں ایک خاص واقعہ کی بنا پر یہ بتلایا گیا ہے کہ ایمان کا اصل مادہ قلبی تصدیق پر ہے اسکے بغیر محض زبان سے اپنے کو مؤمن کہنا صحیح نہیں، اس پوری سورت میں ازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تعظیم و تکریم کا پھر باہمی حقوق اور آداب معاشرت کا ذکر کیا ہے ختم سورت پر یہ بتلایا گیا کہ کافر میں سب اعمال کی مقبولیت کا مدار ایمان اور تصدیق قلبی اور اللہ و رسول کی اطاعت پر ہے۔

شان نزول واقعہ اس آیت کے نزول کا امام بنوری رحمہ کی روایت کیطابق یہ ہے کہ قبیلہ بنی اسد کے چند آدمی مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قوط شدید کے زانیہ میں حاضر ہوئے، یہ لوگ دل سے تو مؤمن تھے محض صدقات حاصل کرنے کے لئے اپنے اسلام لانے کا اظہار کیا، اور چونکہ واقع میں مؤمن نہ تھے اسلامی احکام و آداب سے بے خبر اور غافل تھے انھوں نے مدینہ کے راستوں پر غلاظت و نجاست پھیلا دی اور بازاروں میں اشیاء ضرورت کی قیمت بڑھا دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تو جھوٹا دعویٰ ایمان لایا کیا، دوسرے آپ کو دھوکا دینا چاہا، تیسرے آپ پر احسان جتلا یا کہ دوسرے لوگ تو ایک زمانہ تک آپ سے برسرِ پیکار رہے آپ کے خلاف جنگیں لڑیں پھر مسلمان ہوئے ہم بغیر کسی جنگ کے خود آپ کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اسلئے ہماری قدر کرنی چاہیے جو شان رسالت میں ایک طرح کی گستاخی بھی تھی کہ اپنے مسلمان ہو جائیگا احسان آپ پر جتلا یا، اور مقصود اسکے سوا کچھ نہ تھا کہ مسلمانوں کے صدقات سے اپنی غلطی دُور کریں۔ اور اگر یہ واقعی اور سچے مسلمان ہی ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا احسان تھا خود اپنا ہی نفع تھا اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئیں جن میں ان کے جھوٹے دعوے کی تکذیب اور احسان جتلا نے پرِ مذمت کی گئی ہے۔

وَلَكِنْ تَوَدَّوْنَ أَنْ تَكُونُوا مُسْلِمِينَ، چونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہ تھا جھوٹا دعویٰ صرف ظاہری افعال کی بنا پر کر رہے تھے اسلئے قرآن نے انکے ایمان کی نفی اور دعوائے ایمان کے غلط ہونیکو بیان کر کے یہ فرمایا کہ تمھارا آئنا کہنا تو جھوٹ ہے تم زیادہ سے زیادہ اسلما کہہ سکتے ہو کیونکہ اسلام کے لفظی معنی ظاہری افعال میں اطاعت کرنے کے ہیں اور یہ لوگ اپنے دعوائے ایمان کو سچا ثابت کرنے کے لئے کچھ اعمال مسلمانوں جیسے کرنے لگے تھے اس لئے لفظی اعتبار سے ایک درجہ کی اطاعت ہو گئی اسلئے لغوی معنی کے اعتبار سے اسلما کہنا صحیح ہو سکتا ہے۔

اسلام اور ایمان ایک ہی کلمہ فرق ہو؟ اور یہی تقریر سے معلوم ہو گیا کہ اس آیت میں اسلام کے لغوی معنی مراد ہیں اصطلاحی معنی مُراد ہی نہیں اس لئے اس آیت سے اسلام اور ایمان میں اصطلاحی فرق پر کوئی استدلال نہیں ہو سکتا۔ اور اصطلاحی ایمان اور اصطلاحی اسلام اگرچہ مفہوم و معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں کہ ایمان اصطلاح شرع میں تصدیق قلبی کا نام ہے یعنی اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول کی رسالت کو سچا ماننا، اور اسلام نام ہے اعمال ظاہرہ میں اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول کی اطاعت کرنے کا لیکن شریعت میں تصدیق قلبی اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک اسکا اثر جو ارجح کے اعمال و افعال تک نہ پہنچ جائے جسکا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ زبان سے کلمہ اسلام کا اقرار کرے۔ اس طرح اسلام اگرچہ اعمال ظاہرہ کا نام ہے لیکن شریعت میں وہ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ دل میں تصدیق نہ آجائے ورنہ وہ نفاق ہے۔ اس طرح اسلام و ایمان مبداء اور منتہی کے اعتبار سے تو الگ الگ ہیں کہ ایمان باطن اور قلب سے شروع ہو کر ظاہر اعمال تک پہنچتا ہے اور اسلام افعال ظاہرہ سے شروع ہو کر باطن کی تصدیق تک پہنچتا ہے مگر مصداق کے اعتبار سے ان دونوں میں تلازم ہے کہ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں، اور اسلام ایمان کے بغیر شرعاً معتبر نہیں، شریعت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مسلم ہو تو مؤمن نہ ہو یا مؤمن ہو مسلم نہ ہو مگر یہ کلام اصطلاحی ایمان و اسلام میں ہے لغوی معنی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلم ہو تو مؤمن نہ ہو جیسے تمام منافقین کا یہی حال تھا کہ ظاہری اطاعت احکام کی بنا پر مسلم کہلاتے تھے مگر دل ایمان نہ ہونے کے سبب مؤمن نہ تھے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم +

تَعَمَّدَ مُحَمَّدًا اللَّهُ تَعَالَى وَعَوْنَهُ سُوْرَةُ الْحَجَرَاتِ لِلْقَامِنِ
مِنْ شُعْبَانِ سَلَفِ يَوْمِ الْاِحْدِ وَاللَّهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ

سُورَةُ ن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَاقْرَأْ بِرُوحِ رَبِّكَ ۝ وَاقْرَأْ بِرُوحِ رَبِّكَ ۝ وَاقْرَأْ بِرُوحِ رَبِّكَ ۝ وَاقْرَأْ بِرُوحِ رَبِّكَ ۝

سورۃ ن مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں ۴۵ آیاتیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد ہرمان نہایت رحم والا ہے ،

قَدْ أَفْلَحَ الْوَعْدِ الْمَجِيدُ ۝ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ۝

ن قسم جو اس قرآن بڑی شان والے کی ، بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ آیا ان کے پاس ڈر سنانے والا اپنی میں کا

فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۝ إِذْ آمَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا ۝ ذَلِكِ

تو کہنے لگے مسکریہ تعجب کی چیز ہے ، کیا جب ہم مرچیں اور ہوتا ہیں مٹی ، یہ

رَجَعْنَا بَعِيدٌ ۝ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۝ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ

پھر آنا بہت دور ہو ، ہم کو معلوم ہو جتنا ٹھنڈا ہے زمین ان میں سے اور ہمارے پاس کتاب ہے جس

حَفِظٌ ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ۝

میں سب کچھ محفوظ ہو ، کوئی نہیں بد بھلائے ہیں تجھے کہ جب ان تک پہنچا سو وہ بڑے ہیں کبھی ہوتی بات میں ،

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا

کیا نہیں دیکھتے آسمان کو اپنے اوپر کیسا ہم نے اس کو بنایا اور رونق دی اور اس میں

مِنْ قُرُوجٍ ۝ وَالْأَرْضُ مَدَدًا نَهًا ۝ وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ۝ وَأَنْبَتْنَا

نہیں کوئی سوراخ ، اور زمین کو پھیلا دیا اور ڈالے اس میں جڑھ اور آگائی

فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بِهَيْجٍ ۝ تَبَصَّرْتَهُ ۝ وَذَكَرْ لِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝ وَنَزَّلْنَا

اس میں ہر قسم کی رونق کی چیز ، بھالنے کو اور یاد دلانے کو اس زندہ کیلئے جو رجوع کرے ، اور آمارا ہم نے

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَانْتَبَاهُ جَنَّتِ ۝ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝ وَالنَّخْلُ

آسمان سے پانی برکت کا پھر اگلنے ہم نے اس سبب اور اناج جس کا حکمت کا ناما ہے ، اور کھجوریں

بَسُقَاتُهَا طَلْعُ نَضِيدٍ ۝ رِزْقًا لِلْعِبَادِ ۝ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ط

جیسی ان کا خوشہ ہو ، تہہ پر تہہ روزی دینے کو بندوں کے اور زندہ کیا ہم نے اس سے ایک مردہ دہیں کو

كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ

یونہی ہوگا نکل کھڑے ہونا ، بھلا چھ ہیں ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنوئیں والے

وَتَمُودُ ۝ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۝ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَ

اور تمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور

قَوْمٌ تَبِعُوا كُلَّ كَذَّابٍ ۝ فَتَقَعَتْ رُسُلُ وَعِيدٍ ۝ أَفَعَدْنَا بِأَلْحُلَّتِ

نہج کی قوم ان سب نے بھلایا رسولوں کو پھر ٹھیک پڑا میرا ڈرانا ، اب کیا ہم ٹھک گئے پہلی

الْأَوَّلِ ۝ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

بار بار کوئی نہیں ان کو ڈھوکا ہے ایک نئے بنانے میں

خلاصہ تفسیر

ن (اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں) قسم ہے قرآن مجید کی (یعنی جس کو دوسری کتابوں پر فضیلت و

شراف ہے کہ ہم نے آپ کو عذاب قیامت سے ڈرانے کے لئے بھیجا ہے مگر ان لوگوں نے نہ مانا، بلکہ ان کو اس بات تعجب

ہوا کہ ان کے پاس اپنی رک جہنم میں سے (یعنی انسانوں میں سے) ایک ڈرانے والا پیغمبر آگیا (جس نے ان کو

قیامت کے دن سے ڈرایا، سو اس پر کافر لوگ کہنے لگے کہ راول تو خود یہ (ایک) عجیب بات ہے کہ بشر پیغمبر

ہو، دوسرے پھر دعویٰ بھی عجیب بات کا کرے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو

کیا دوبارہ زندہ ہوں گے یہ دوبارہ زندہ ہونا (امکان سے) بہت ہی بعید ہے (خلاصہ یہ ہے کہ اول تو

ہم جیسے انسان ہیں ان کو پیغمبر کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں پھر وہ اپنے دعوے میں ایک محال چیز کا دعویٰ

کرتے ہیں کہ مرنے اور مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جاویں گے، اس کے جواب میں حق تعالیٰ

مرنے کے بعد زندہ ہونے کا امکان ثابت کر کے ان کے حال کہنے کو زور دیتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے کو تم جو غیر ممکن کہتے ہو اس کی دوجہ ہوسکتی ہے یا قویہ کہ جن چیزوں کے زندہ ہونے کو کہا ہے ان میں زندہ ہونے کی صلاحیت ہی نہ ہو، یہ تو مشاہدہ سے غلط ہے، کیونکہ وہ اس وقت تمہارے سامنے زندہ موجود ہیں، اگر زندگی کی صلاحیت ہی نہ ہوتی تو اس وقت کیسے زندہ ہیں، دوسری دہریہ ہوسکتی ہے کہ قائل یعنی اللہ تعالیٰ کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت اس لئے نہ ہو کہ جو اجزاء میت کے مٹی ہو کر منتشر ہو گئے وہ اس کو معلوم نہ ہوں کہ کہاں بکھرے ہیں، تو اس کے جواب میں فرمایا کہ ہمارے علم کی تو یہ شان ہے کہ ہم ان کے ان اجزاء کو جانتے ہیں جن کو مٹی رکھاتی ہے اور کم کرتی ہے اور یہ نہیں کہ آج سے جانتے ہیں بلکہ ہمارا علم تو قدیم ہے، حتیٰ کہ ہم نے قبل وقوع ہی سب اشیاء کے سب حالات اپنے علم قدیم سے ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیئے تھے اور اب تک ہمارے پاس (وہ کتاب یعنی لوح محفوظ موجود) ہے جس میں ان اجزاء منتشر کا مکان اور وضع اور مقدار اور وصف سب کچھ ہے، سو اگر علم قدیم کسی کی سمجھ میں نہ آوے تو یوں ہی سمجھ لے کہ وہ دفتر جس میں سب کچھ ہے، حق تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے مگر یہ لوگ پھر بھی بلاوجہ تعجب ہی میں ہیں اور صرف تعجب ہی نہیں، بلکہ سچی بات کو (جس میں مسئلہ نبوت اور آخرت کی ذیابہ زندگی بھی ہے) جبکہ وہ ان کو پہنچتی ہے بھلا لے ہیں، غرض یہ کہ وہ ایک متوازن حالت میں ہیں (کہ کبھی تعجب ہی کہیں تکذیب ہے، یہ درمیان میں بطور جملہ معترضہ کے تھا، آگے بیان ہے قدرت کا یعنی کیا ان لوگوں کو ہماری قدرت کا علم نہیں ہے اور کیا انھوں نے اپنے اوپر کی طرف آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا داد بچا اور بڑا) بنایا اور (ستاروں سے) اس کو آراستہ کیا اور اس میں (رہبر مکمل استحکام کے) کوئی رخنہ تک نہیں (جیسا کہ اکثر تعییرات میں زمانہ کے دراز ہونے کے بعد رخنہ پڑ جائے یا کرتا ہے، یہ تو آسمان میں ہماری قدرت نمایاں ہے) اور زمین (میں یہ قدرت ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے پھیلا یا اور اس میں پہاڑوں کو جادیا اور اس میں ہر قسم کی خوش نما چیزیں اٹھائیں جو ذریعہ ہے دانائی اور بینائی کا (یعنی ہماری قدرت کی معرفت کا) ہر رجوع ہونے والے بندے کے لئے (یعنی ایسے شخص کے لئے جو مصنوعات کو اس نظر سے دیکھے کہ ان کو کس نے بنایا ہے) اور (ہماری قدرت اس سے ظاہر ہے کہ) ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برپا کیا جس سے بہت سے باغات لگائے اور گھنٹی کا غلہ اور لمبی لمبی کھجور کے درخت جن کے گھنٹے خوب گوندھے ہوئے ہوتے ہیں، بندوں کے رزق دینے کے لئے اور دوسری نباتات مثل گھاس وغیرہ کے جانے کے لئے بھی (ہم نے اس (بارش) کے ذریعہ سے مردہ زمین کو زندہ کیا (ہم) اسی طرح (دیکھ لو کہ مردوں کا) زمین سے نکلتا ہوگا کیونکہ قدرت ذاتیہ کے اعتبار سے تمام مقدرات برابر ہیں بلکہ جو ذات بڑی چیزوں پر قادر ہے اس کا چھوٹی چیزوں پر قادر ہونا اور زیادہ ظاہر ہے، اسی لئے آسمان و زمین کا یہاں ذکر کیا گیا، کہ ان کی تخلیق ایک مردہ کو دوبارہ زندہ کرنے سے بہت بڑی بات ہے

سما قال تعالیٰ (تخلیق استقامت والا زمین انہیں) تو جب ان بڑے بڑے کاموں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت ہو گئی تو مردہ کو زندہ کر دینے پر کیوں نہ ہوگی، تو معلوم ہوا کہ مردوں کو زندہ کرنا محال نہیں، ممکن ہے، اور زندہ کرنے والا قائل بخدا بڑی قدرت والا ہے، پھر اس میں تعجب یا تکذیب کی کیا بات ہے، آگے تکذیب کرنے والوں کو ڈولنے کے لئے پچھلے امتوں کے واقعات بتلا کر وعید کی گئی ہے کہ جس طرح یہ لوگ انکار قیامت سے رسول کی تکذیب کرتے ہیں اسی طرح (ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس اور بنو داود اور فرعون اور قوم لوط اور اصحاب یکہ اور قوم ثمود تکذیب کر چکے ہیں (یعنی) سب نے پیغمبروں کو دیکھ کر اپنے اپنے پیغمبر کو قویہ اور رسالت اور قیامت کے معاط میں) جھٹلایا سو میری وعید (ان پر) محقق ہو گئی کہ ان سب پر عذاب نازل ہوا، اسی طرح ان مکذبین پر عذاب آئے گا، خواہ دنیا میں بھی یا صرف آخرت میں، وعید کے بعد پھر مضمون اول کی طرہ دوسرے طور پر خود ہے کہ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے میں تھک گئے کہ دوبارہ زندہ نہ کر سکیں، یعنی ایک مانع یہ بھی ہوسکتا ہو کہ کام بھی ممکن ہوا دکر کرنے والے کو قدرت بھی پوری ہو، مگر کوئی ماری مانع پیش آجائے جیسے کرنے والا تھک گیا ہو، اس لئے یہ کام نہیں کر سکا، اس آیت میں اس کی بھی نفی فرمادی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عیوب سے پاک ہو وہ کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، نہ اس کو مکان ہونے کا کوئی امکان ہے، اس لئے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونا دلائل سے ثابت ہو گیا، اور یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ زور پیدا کرنے کی طرف سے (محض بے دلیل) شبہ میں (پڑے ہوئے) ہیں (جو دلائل کے سامنے کسی طرح قابل التفات نہیں)۔

معارف و مسائل

سورۃ ق کی خصوصیات | سورۃ ق میں بیشتر مضامین آخرت اور قیامت اور مردوں کے زندہ ہونے اور حساب و کتاب سے متعلق ہیں، اور یہی مناسبت ہے اس کو اس سے پہلی سورۃ حجرات سے کہ اس کے آخر میں انہی مضامین کا ذکر تھا،

سورۃ ق کی ایک خاص اہمیت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ام ہشام بنت حارث بن النعمان کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب میرا مکان تھا، دو سال کے قریب ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور (جس میں روٹی پختی تھی) ایک ہی تھا، مجھے سورۃ ق پوری اس طرح حفظ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت ہر جمعہ کو منبر پر خطبہ میں تلاوت فرماتے تھے (رواہ مسلم از قریبی) اور حضرت عمر بن خطابؓ نے ابوہریرہؓ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں کونسی سورت پڑھا کرتے تھے؟ قرا انھوں نے فرمایا: ق، وانما آتی الخیر، اور اقربت الشاعۃ اور حضرت جابرؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت سورۃ ق تلاوت فرماتے تھے

یہ سورت خاصی بڑی ہے مگر اس کے باوجود نماز ہلکی رہتی تھی (قرطبی) یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تلذذ کا خاص اثر تھا کہ بڑی سے بڑی سورت اور طویل سے طویل نماز بھی پڑھنے والوں پر ہلکی رہتی تھی۔ کیا آسمان نظر آتا ہے؟ اَفَلَمْ يَنْظُرُوا آتِیَ السَّمَاءِ مِنْ بَظَرٍ مِمَّا مَعْلُومٌ ہوتا ہے کہ آسمان نظر آتا ہے، اور مشہور یہ کہ بے نیلگوں رنگ جو نظر آتا ہے یہ ہوا کا رنگ ہے، مگر اس کی نفی کی بھی کوئی دلیل نہیں، کہ یہی رنگ آسمان کا بھی ہو، اس کے علاوہ آیت میں نظر سے مراد نظر عقلی بمعنی غور و فکر بھی مراد ہو سکتی ہے، (ربان القرآن) احیاء بعد الموت پر قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَلَمَاتُ مِنْهُمْ، کفار و مشرکین جو قیامت میں بعثت بعد الموت مشہور شبہ کا جواب دیتی ہے، مردوں کے زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ تعجب ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے اکثر اجزاء جسم مٹی ہو جاتے ہیں، پھر وہ مٹی منتشر ہو کر دنیا میں پھیل جاتی ہے، پانی اور ہوا اس کے ذرات کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے کے لئے ساری دنیا میں بکھرے ہوئے اجزاء کو معلوم رکھنا کہ یہ جڑ، فلاں کا ہے، یہ فلاں کا، اور پھس ہر ایک کے اجزاء کو الگ الگ جمع کر دینا کس کے بس کی بات ہے؟ قرآن کریم نے اس کا جواب دیا کہ انسان اپنے محدود علم و بصیرت پر اللہ تعالیٰ کے غیر محدود و دلائل متناہی علم کو قیاس کر کے اس گمراہی میں پڑتا ہے (قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ) اللہ تعالیٰ کا علم تو اتنا وسیع اور محیط ہے کہ مرنے کے بعد انسان ایک ایک جڑ، اس کی نظر میں ہے، وہ جاتا ہے کہ مرنے کے کس کس حصہ کو زمین نے کھا لیا ہے، کیونکہ اس کی کچھ ہڈیاں تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں کہ ان کو زمین نہیں کھاتی، اور جن کو زمین کھا کر مٹی کر دیتی ہے پھر وہ مٹی دنیا جہاں کے جس گوشہ میں پہنچتی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، جب وہ چاہے گا سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، اور ذرا غور کرو تو اس وقت ہر انسان کا جسم جن اجزاء سے مرکب چلتا پھرتا نظر آتا ہے اس میں بھی تو ساری دنیا کے مختلف گوشوں کے اجزاء جمع ہیں، کوئی غذا کی صورت سے کوئی دوا کی صورت میں سارے عالم کے مختلف شہروں اور جنگلوں کے اجزاء ہی تو ہیں جن سے یہ موجود جسم مرکب ہوا ہے، پھر اس کے لئے کیا دشوار ہے کہ دوبارہ ان اجزاء کو دنیا میں منتشر کرنے کے بعد پھر ایک جگہ جمع کر دے، اور صرف یہی نہیں کہ اب مرنے اور مٹی ہونے کے بعد انسان کے یہ اجزاء اس کے علم میں آتے ہوں، بلکہ انسان کے پسیدہ کرنے سے پہلے ہی اس کی زندگی کا ہر مرحلہ اور اس میں پیدا ہونے والے تغیرات اور پھر مرنے کے بعد اس پر کیا کیا حالات پیش آئیں گے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے لکھا ہوا اور محفوظ میں موجود ہے، پھر جو ایسا علیم و بصیر ہے اور جس کی قدرت اتنی کامل اور سب چیزوں پر حاوی ہے اس کے متعلق تعجب کرنا خود قابل تعجب ہے، مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ کی یہ تفسیر حضرت ابن عباسؓ اور مجاہدؓ اور مجاہد مفسرین سے منقول ہے (بحر محیط)

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ، لفظ تَنْقُصُ کے معنی لغت میں مختل کے ہیں، جس میں مختلف چیزوں کا اختلاط والتباس ہو

اور ایسی چیز عموماً فاسد ہوتی ہے، اسی لئے حضرت ابو ہریرہؓ نے تخریج کا ترجمہ فاسد سے فرمایا، اور ضحاک اور قتادہ اور حسن بصری وغیرہ نے مختلط اور ملتبس سے فرمایا ہے، مراد یہ ہے کہ یہ کفار و منکرین رسالت اپنی اصحاب میں بھی کسی ایک بات پر نہیں جتے، کبھی آپ کو ساحر و جادوگر بتاتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن و نجومی کہتے ہیں، اُن کا کلام خود ملتبس اور فاسد ہے، جواب کس کا دیا جائے،

آگے حق تعالیٰ کی قدرت مطلقہ کا ملکہ کا بیان ہے جو آسمان و زمین اور ان کے اندر پیدا ہونے والی بڑی بڑی چیزوں کی تخلیق کے حوالہ سے کیا گیا ہے اس میں آسمان کے متعلق فرمایا وَمَا لَهَا مِنْ خُرُوجٍ وَفُجٍ کی جمع ہے جس کے معنی شق کے آتے ہیں، مراد یہ ہے کہ آسمان کا اتنا بڑا عظیم الشان کرہ حق تعالیٰ نے بنایا کہ اگر انسان کی بنائی ہوئی چیز ہوتی تو اس میں ہزار چوڑ و پیوند اور شقوق کے نشانات پائے جاتے، مگر قرآن آسمان کو دیکھتے ہو اس میں نہ کوئی پیوند لگا ہوا ہے نہ کسی جگہ سے جڑائی اور سلائی کے نشان نظر آتے ہیں اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے دروازے بنائے ہیں، دروازے کو شق نہیں کہا جاتا، عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ، سابقہ آیات میں کفار کی تکذیب رسالت و آخرت کا ذکر تھا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچنا ظاہر ہے، اس آیت میں حق تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لئے پھیلے انبیاء اور ان کی امتوں کے حالات بتلائے ہیں کہ ہر پیغمبر کو منکرین و کفار کی طرف سے ایسی ایذا نہیں پیش آتی ہے کہ اس سے شکستہ خاطر نہ ہوں، قوم نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ سارے قوم کو نوح علیہ السلام ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہے مگر ان کی طرف سے نہ صرف انکار بلکہ طرح طرح کی ایذا میں پہنچتی رہیں،

اصحاب الرس کون لوگ ہیں؟ اصحاب الرس، لفظ رس عربی زبان میں مختلف معنی کے لئے آتا ہے، مشہور معنی یہ ہیں کہ کچھ کنویں کو رس کہا جاتا ہے، جو اینٹ پتھر وغیرہ سے بچتہ مذکیا گیا ہو، اصحاب الرس سے مراد قوم نوح کے باقی ماندہ لوگ ہیں جو مذابحے بعد باقی رہے، ضحاک وغیرہ مفسرین نے ان کا قصہ یہ لکھا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم دغود، پر عذاب آیا تو ان میں سے چار ہزار آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے، یہ لوگ اپنے مقام سے منتقل ہو کر حضرت نوحؑ میں جا کر مقیم ہو گئے، حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، ایک کنویں پر جا کر یہ لوگ ٹھہر گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اسی لئے اس جگہ کا نام حضرت نوحؑ (یعنی موت ماضی ہو گئی) ہے، یہ لوگ یہیں رہ پڑے، پھر ان کی نسل میں بت پرستی شروع ہو گئی، ان کی اصلاح کے لئے حق تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا، جس کو انہوں نے قتل کر ڈالا، اُن پر خدا تعالیٰ کا عذاب آیا، ان کا کنواں جس پر ان کی زندگی کا انحصار تھا وہ بیکار ہو گیا، اور عمارتیں ویران ہو گئیں، قرآن کریم نے اسی کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے: وَبَنِي إِسْرٰءٰیۙلَۙ وَصٰلِحَۙ وَنُوحَۙۤ اِذْ هُمْ مُقْتَسِدُونَ، یعنی چشم عبرت والوں کے لئے ان کا بیکار پڑا ہوا کنواں اور بچتہ بنے ہوئے محلات ویران پڑے

ہوتے عبرت کے لئے کافی ہیں۔

نمود: حضرت صالح علیہ السلام کی امت میں ان کا واقعہ قرآن میں بار بار پہلے گزر چکا ہے۔

عَاد؛ قوم عاد اپنے ذیل اور قوت و شجاعت میں منرب المثل تھی، حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے، اُن کو شایاں ان کی نافرمانی کی آخر کار ہوا کے طوفان کا عذاب آیا، اور سب فنا ہوئے۔

فِرْعَوْن؛ بہت ہی معرود و مشہور مصر کے بادشاہ کا نام ہے۔

اِخْوَانُ لُوط؛ حضرت لوط علیہ السلام کی امت ہے، جن کا قصہ کئی مرتبہ پہلے گزر چکا ہے۔

اَصْحَابُ الْاُكْحَدِ؛ ان کے گھنے جنگل اور بن کو کہتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہی مقام پر آباد تھے، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، انھوں نے نافرمانی کی، بالآخر عذاب ابی سے تباہ و برباد ہوئے۔

وَقَوْمُ ثَمُودَ؛ ثَمُود کے ایک بادشاہ کا لقب ہے، جن کی ضروری تحقیق جلد ہفتم میں سورۃ دخان کے تحت گزر چکی ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ

اور البتہ ہم نے بنایا انسان کو اور تم جانتے ہیں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے دل میں اور ہم اس سے

اَلْيَسَّ مِنْ جِثْلِ الْوَرِيدِ ۝۱۷ اِذْ يَتْلُو السَّمٰقِلُ عَلَی الْیَمِیْنِ عَنْ الشِّمَالِ

نزدیک ہیں دھڑکنے لگے زیادہ، جب پڑھتے جاتے ہیں دو لینے والے داہنے بیٹھا اور بائیں

قَعِيدٌ ۝۱۸ مَا یَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدِیْهِ رَقِیْبٌ عَعِیْدٌ ۝۱۹ وَجَاءَتْ

بیٹھا، نہیں بولتا کچھ بات جو نہیں ہوتا اس کے پاس ایک لہ دیکھنے والا تیار، اور وہ آتی

سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۝۱۹ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۝۲۰

بیہوشی موت کی تحقیق، یہ وہ ہے جس سے تو ٹھٹھا رہتا تھا، اور ہچو ہچکا گیا صور

ذٰلِكَ یَوْمُ الْوَعْدِ ۝۲۱ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِرٌ وَشَهِیْدٌ ۝۲۲

یہ گردن ڈرانے کا، اور آیا ہر ایک ہی اس کے ساتھ ہوا ایک ہاتھ والا اور ایک احوال بتلائی والا

لَقَدْ كُنْتَ فِیْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ

تو بھڑ رہا اس دن سے اب کھول دی ہم نے تجھ پر سے قبری اندھیری سویری نگاہ آج

حَدِیْدٌ ۝۲۳ وَقَالَ قَرِیْبُهُ هٰذَا مَا لَدَیَّ عَعِیْدٌ ۝۲۴ اَلْقِیَا فِیْ جَهَنَّمَ كُلَّ

تیز ہے، اور بولا (فرشتہ) اس کے ساتھ والا یہ جو میرے پاس تھا حاضر، ڈال دو تم دونوں دوزخ میں ہر

كَفَّارٍ عَنِیْدٍ ۝۲۵ مِّنَّا عِلَّیْكَ مُعْتَدٍ مَّزِیْبٌ ۝۲۶ الَّذِیْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ

ناشکر مخالفت کو، نیک سے روکنے والا حد سے بڑھنے والا شہر ڈالنے والا، جس نے تیرا اللہ کے ساتھ اور

اِلٰہًا اٰخَرَ اَلْقِیْہِ فِی الْعَذَابِ الشَّدِیْدِ ۝۲۷ قَالَ قَرِیْبُهُ رَبَّنَا مَا

کو پوجنا سو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں، بولا (شیطان) اس کا ساتھی اے رب ہمارا

اَطْعَمْتُهُ ۚ وَلٰكِنْ كَانَ فِیْ ضَلٰلٍ اَعِیْدٍ ۝۲۸ قَالَ لَا تَخْصِمُوْهُ اَلَدِّیْ

میں اس کو شرارت میں نہیں ڈالا یہ تمہارا کو بھولا دور پڑا ہوا، فرمایا جھگڑا نہ کرو میرے پاس

وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَیْكُمْ بِالْوَعْدِ ۝۲۹ مَا یُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَمَا اَنَا

اور میں پہلے ہی ڈرا چکا تھا تم کو عذاب سے، بدلتی نہیں بات میرے پاس اور میں ظلم

اَلْمُتَعَدِّ ۝۳۰ بِظُلْمٍ اَلْعَبِیْدِ ۝۳۱

نہیں کرتا بسندوں پر،

بِظُلْمٍ اَلْعَبِیْدِ ۝۳۱

نہیں کرتا بسندوں پر،

خُلَاصَةُ تَفْسِیْرِ

راہ پر قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے کا امکان ثابت ہو چکا ہے آگے اس کے وقوع کا بیان ہو

اور وقوع موقوف ہو علم کامل اور قدرت کاملہ پر، اس لئے اول اس کو بتلاتے ہیں کہ اور ہم نے انسان کو

پیدا کیا ہے (جو اعلیٰ درجہ کی دلیل ہے قدرت پر) اور اس کے ہی میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان رنگ، کو

دیکھی اجاتے ہیں (تو جو افعال ان کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے صادر ہوں اُن کو جاننا تو بدرجہ اولیٰ ہے)

اور بلکہ ہم کو تو اس کے احوال کا ایسا علم ہے کہ اس کو خود بھی لینے احوال کا ایسا علم نہیں پس باعتبار علم

کے ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ دیکھ کے قطع ہونے سے انسان

مر جاتا ہے، اور چونکہ لوگوں کی عام عادت میں جانور کی روح نکالنے کے لئے گردن کاٹنے ہی کا طریقہ

رایج ہے، اس لئے یہ تعبیر اختیار کی گئی، اور یہ گردن کی رگیں زیند اور شریان دونوں کو محکم ہیں، مگر شریان

مراولینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ان میں روح غالب اور خون مغلوب رہتا ہے، اور زیند میں بالکس اور

یہاں جس کو روح میں زیادہ دخل ہو اس کا مراولینا مناسب ہے، اور سورۃ قاعہ میں لفظ وَتَبٰیْنُ بمعنی

رگب دل سے تعبیر کرنا اس کا مؤید ہے، کیونکہ جو رگب دل سے نکلتی ہیں وہ شراب میں اور گوشت میں لفظ قہید ہو
مگر معنی لغوی اس کے عا ہیں، جس میں دل سے نکلتے والی رگبیں شراب میں بھی داخل ہیں اور جگر سے نکلتے والی رگبیں دودھ
بھی، پس مطلب یہ ہوا کہ ہم باعتبار علم کے اس کی روح اور نفس سے بھی نزدیک تر ہیں، یعنی جیسا علم انسان کو اپنی
احوال کا ہے ہم کو اس کا علم خود اس سے بھی زیادہ ہے، چنانچہ انسان کو اپنی بہت سی حالتوں کا تو علم ہی نہیں
ہوتا، اور جن کا علم ہوتا ہے ان میں بھی بعض اوقات نسیان یا ان سے ذہول ہو جاتا ہے، اور حق تعالیٰ میں ان
احتمالات کی گنجائش ہی نہیں، اور ظاہر ہے کہ جو علم ہر حالت میں ہو اس کا تعلق بہ نسبت اس کے کہ ایک
حالت میں جو زیادہ ہوگا، غرض علم الہی کا جمیع احوال انسانیہ کے ساتھ متعلق ہونا بھی ثابت ہو گیا، آگے
اس کی مزید تاکید کے لئے یہ بیان فرمایا کہ انسان کے اعمال و احوال صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں محفوظ ہوں
بلکہ ظاہر ہی حجت تمام کرنے کے لئے وہ اعمال فرشتوں کے ذریعہ انکو اکرمی محفوظ رکھے گئے، ارشاد ہے (جب دو
اخذ کرنے والے فرشتے انسان کے اعمال کو جب وہ اس سے صادر ہوتے ہیں) اخذ کرتے رہتے ہیں جو کہ وہی
اور باہیں طرف بیٹھے رہتے ہیں (اور برابر ہر عمل کو سمجھتے رہتے ہیں، لقولہ تعالیٰ اِنَّ دُسَلٰتًا يَكْتُبُوْنَ مَا تَكُوْنُوْنَ
وَقَوْلہ تعالیٰ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ مَا تَكُوْنُوْنَ تَعْمَلُوْنَ) یہاں تک کہ سب اعمال میں خفیہ انسان کی گفتگو اور
کلام ہے، مگر اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتے یا تا مگر اس کے پاس ہی ایک تانگ
نکالتے والا تیار (موجود ہوتا) ہے (اگر وہ کسی کا کلام ہو تو وہ اپنے والا اس کو ضبط اور تحریر میں لاتا ہے،
اگر بدی کا کلام ہو تو باہیں والا، اور جب زبان سے نکلتے والا ایک ایک کلمہ محفوظ و منکوب ہو تو دوسرے اعمال
کیوں نہ ہوں گے) اور چونکہ آخرت کی زندگی اور اعمال کی جزاء و سزا سب کا مقدمہ موت ہے، اس لئے
انسان کو متنبہ کرنے کے لئے آگے اس کا ذکر ہے، کیونکہ قیامت سے انکار و حقیقت موت سے غفلت
ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، ارشاد ہے کہ تو ہوشیار ہو جاؤ (موت کی سخت حقیقت) (قریب) (آپہو چنی) یعنی ہر شخص
کی موت قریب ہو چنانچہ ظاہر ہے (یہ موت) وہ چیز ہے جس سے تو بدگستا اور بھاگتا (تھا) موت سے بھاگنا
طبعی طور پر تو ہر نیک و بد میں بھسا ہے، اور کا فر ناجائز کا موت سے بھاگنا بوجہ حب دنیا کے اور بھی زیادہ و فہم
ہے، کسی خاص بندہ پر اللہ سے ملنے کے شوق کا غلبہ ہو کر موت کا لذت اور مطلوب ہو جانا اس کے منافی نہیں
کیونکہ وہ عام عادت انسانی سے مافوق حالت ہے) اور (اس مقدمہ یعنی ذکر موت کے بعد اب وقوع قیامت
کا بیان ہے، جو کہ مقصود تھا یعنی قیامت کے دن دوبارہ) صور پھونکا جائے گا (جس سے سب زندہ ہو جائیں گے
یہی دن ہوگا و عید کا (جس سے لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا) اور آگے قیامت کے ہولناک واقعات اور حالات
کا بیان ہے) ہر شخص اس طرح (میدان قیامت میں) آئے گا کہ اس کے ساتھ (دو فرشتے ہوں گے
جن میں) ایک (تو میدان قیامت کی طرف) اس کو لے جائے گا اور ایک (اس کے اعمال کا)
گواہ ہوگا (حدیث مرفوعہ میں ہے کہ یہ سائق اور شہید دی دو فرشتے ہیں جو زندگی میں انسان کے دین اور

باہیں اس کے اعمال کو نکھتے تھے (رواہ فی الدرر) اور اگر یہ حدیث موافق شرکاء مجتہدین کے قوی نہ ہو تو احتمال ہو
کہ دو فرشتے اور ہوں جیسا کہ بعض قائل ہوئے ہیں، مگر اس صورت میں بھی بوجہ موافقت حدیث کے راجح احتمال
اول ہی ہوگا اور جب وہ میدان قیامت میں حاضر ہوں گے تو ان میں جو کا فر ہوں گے ان سے خطاب ہوگا کہ
تو اس دن سے بے خبر تھا (یعنی اس کا قائل نہ تھا) سواب ہم نے تجھ پر سے تیرا وہ (غفلت اور انکار کا) بشارت
(اور قیامت کا معائنہ کر دیا) سو آج (تو) تیری نگاہ بڑی تیز ہے (کہ کوئی امر مانع اور رک نہیں، کاش تو دنیا
میں بھی اس مانع غفلت کو دفع کر دیتا تو تیرے دن بھلے ہوتے) (اور اس کے بعد) فرشتہ (کا سب اعمال) جو
اس کے ساتھ رہتا تھا (اور اب بھی ایک قول پر سائق یا شاہدین کر آیا ہے نامہ اعمال حاضر کر کے) عسرین
کرے گا کہ یہ وہ (روزِ ناپے) ہے جو میرے پاس تیار ہو (کذا انشردہ العشرین بالملک ابن جریر) و القربن الذی
یلبسہ بالشیطان (رواہ فی الدرر) چنانچہ اس روز ناپے کے موافق کافر دے کے بارے میں دو فرشتوں کو خواہ وہ
سائق و شہید مذکور ہوں یا اور دو فرشتے ہوں حکم ہوگا کہ ہر ایسے شخص کو جن میں ذال و دو کفر کرنے والا
ہو اور (حق سے) صبر رکھتا ہو اور نیک کام سے روکتا ہو اور حد (عبدیت) اسے باہر ہو جائے والا ہو اور
(دین میں) شبہ پیدا کرنے والا ہو، جس نے خدا کے ساتھ دوسرا معبود توجیز کیا ہو سو ایسے شخص کو سخت
عذاب میں ذال و دو (جب کفار کو معلوم ہوگا کہ اب خسارہ ابدی میں پڑنے والے ہیں اس وقت اپنے بچاؤ
کے واسطے گمراہ کرنے والوں کے ذمہ الزام رکھیں گے کہ ہمارا قصور نہیں ہمیں تو دوسروں نے گمراہ کیا کہ
اور چونکہ ان گمراہ کرنے والوں میں شیاطین بھی داخل ہیں، اس لئے فرمایا کہ) وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا
تھا کہ گا کہ اسے ہمارے پروردگار میں نے اس کو (جزا) گمراہ نہیں کیا تھا جیسا کہ اس کے الزام رکھنے سے
مفہوم ہوتا ہے کہ اس کے اپنے اختیار کو بالکل دخل نہ ہو (لیکن) بات یہ ہے کہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی
میں (یا اختیار خود) تھا (مگر اغوا میں نے بھی کیا جس میں کوئی جبر نہ تھا، اس لئے اس کی گمراہی کا اثر مجھ پر
نہ ہونا چاہئے) ارشاد ہوگا کہ میرے سامنے جھگڑے کی باہیں مت کرو (کہ بے سود ہیں) اور میں تو پہلے ہی
تھکائے پاس و عید بیچ چکا تھا کہ جو کفر کرے گا از خود یا کسی کے اغوا سے اور جو کفر کا حکم کرے گا خواہ اپنی
مرضی سے یا کسی کے جبر سے سب کو ہم کی سزا علی تفاوت المراتب دوں گا (سو) میرے ہاں (وہ) بات
(و عید مذکور کی) نہیں بدلی جاوے گی (بلکہ تم سب دوزخ میں بھونکے جاؤ گے) اور میں (اس جو بیز میں)
بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں (بلکہ بندوں نے خود ایسے ناشائستہ کام کئے جس کی سزا آج بھگت
رہے ہیں)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں مستکبرین حشر و نشر اور مردوں کے زندہ ہونے کو بعد از عقل و قیاس

کہنے والوں کے شہادت کا ازالہ... اس طرح کیا تھا کہ تم نے حق تعالیٰ کے علم کو اپنے علم و بصیرت پر قیاس کر رکھا کہ اس لئے یہ اشکال ہے کہ مرنے کے اجزا آدمی ہو کر دنیا میں بھرنے کے بعد ان کو کس طرح جمع کیا جاسکتا ہے، مگر حق تعالیٰ نے بتلایا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے علم میں ہے، ہمارے لئے ان سب کو جب چاہیں جمع کر دینا کیا مشکل ہے، آیات مذکورہ میں بھی علم الہی کی وسعت اور ہمہ گیری کا بیان ہے، کہ انسان کے اجزائے منتشرہ کا علم ہونے سے بھی زیادہ بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر انسان کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی ہر وقت ہر حال میں جانتے ہیں، اور اس کی وجہ دوسری آیت میں یہ بیان فرمائی کہ ہم انسان سے اتنے قریب ہیں کہ اس کی رگ گردن جس پر اس کی زندگی کا مدار ہے وہ بھی اتنی قریب نہیں، اس لئے ہم اس کے حالات کو خود اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں،

انشاء تعالیٰ انسان سے اس کی
شیر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں
اس کی تحقیق
لفظ ذریعہ بول زبان میں ہر جاندار کی وہ رگیں ہیں جن سے خون کا سیلان تمام بدن میں ہوتا ہے، طبی اصطلاح میں یہ دو قسم کی رگیں ہیں، ایک وہ جو جگر سے نکلتی ہیں اور خالص خون سائے بدن انسانی میں پہنچاتی ہیں، طبی اصطلاح میں صرف انہی رگوں کو ذریعہ اور جمع کو ذریعہ کہا جاتا ہے، دوسری قسم وہ رگیں جو حیوان کے قلب سے نکلتی ہیں اور خون کی وہ لطیف بھجپ جس کو طبی اصطلاح میں رُوح کہا جاتا ہے، وہ اسی طرح تمام بدن انسانی میں... پھیلاتی اور پہنچاتی ہیں ان کو شریان اور شریانیں کہا جاتا ہے، پہلی قسم کی رگیں موٹی اور دوسری باریک ہوتی ہیں،

آیت مذکورہ میں یہ ضروری نہیں کہ درید کا لفظ طبی اصطلاح کے مطابق اس رگ کے لئے لیا جائے جو جگر سے نکلتی ہے، بلکہ قلب سے نکلنے والی رگ کو بھی لغت کے اعتبار سے درید کہا جاسکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک قسم کا خون ہی دوران کرتا ہے، اور اس جگہ چونکہ مقصود آیت کا انسان کے قلبی خیالات اور احوال سے مطلع ہونا ہے، اس لئے وہ زیادہ انسب ہے، اور ہر حال خواہ وہ با اصطلاح طب جگر سے نکلنے والی رگ کے معنی میں ہو یا قلب سے نکلنے والی شریان کے معنی میں، بہر دو صورت جاندار کی زندگی اس پر موقوف ہے، یہ رگیں کا شادی چاہیں تو جاندار کی رُوح نکل جاتی ہے، تو خلاصہ یہ ہو کہ جس چیز پر انسان کی زندگی موقوف ہے، ہم اس چیز سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں یعنی اس کی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اور موفیانہ کرام کے نزدیک قریب مراد اس جگہ صرف قرب علی اور احاطہ علی ہی نہیں بلکہ ایک خاص قسم کا اتصال ہے، جن کی حقیقت اور کیفیت تو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی، مگر یہ قرب و اتصال بلا کیف موجود ضرور ہے، قرآن کریم کی متحد آیات اور احادیث صحیحہ اس پر شاہد ہیں، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاسْمُجَنَّ وَاسْمُجَنَّ، یعنی سجدہ کرو اور ہمارے قریب ہو جاؤ۔ اور ہجرت کے واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے حضرت ابوبکر صدیق رضی فرمایا اَللّٰهُمَّ تَعَالٰ یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا اِنَّمَا اَنْتُمْ رَاقِبٌ یعنی میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ قریب اُس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدہ میں ہو، اسی طرح حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ نفلی عبادات کے ساتھ تقرب حاصل کرتا رہتا ہے۔

یہ قرب و تقرب جو عبادات کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے اور انسان کے اپنے کسب و عمل کا نتیجہ ہوتا ہے یہ صرف مومن کے لئے مخصوص ہے، اور ایسے مومنین اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، جن کو حق تعالیٰ کے ساتھ یہ تقرب حاصل ہو یہ اتصال و قرب اس قرب کے علاوہ ہے جو حق تعالیٰ کو ہر انسان مومن و کافر کی جان کے ساتھ یکساں ہے، غرض مذکورہ آیات در روایات اس پر شاہد ہیں کہ انسان کو اپنے خالق و مالک کے ساتھ ایک خاص قسم کا اتصال حاصل ہے گو ہم اس کی حقیقت اور کیفیت کا ادراک نہ کر سکیں، مولانا رحمہ اللہ نے اسی کو فرمایا ہے کہ اتصال حاصل ہے مثلاً وہ بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس

یہ قرب و اتصال آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا بلکہ فراستِ ایسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے، تفسیر منطری میں اسی قرب و اتصال کو اس آیت کا مفہوم قرار دیا ہے، اور جہوہ مفسرین کا قول پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اتصال سے مراد اتصال علی اور احاطہ علی ہے، اور ابن کثیر نے ان دونوں معنی سے الگ ایک تیسری تفسیر یہ اختیار کی ہے کہ آیت میں لفظ تَحْنُ سے خود حق تعالیٰ کی ذات مراد نہیں، بلکہ اس کے فرشتے مراد ہیں، جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، وہ انسان کی جان سے اتنے باخبر ہوتے ہیں کہ خود انسان بھی اپنی جان سے اتنا باخبر نہیں ہوتا، واللہ اعلم،

ہر انسان کے اَوْفَیْکُمْ اَلْمُتَّقِیْنَ، تعلق کے لغوی معنی اغفر کرنے، لے لینے اور حاصل کر لینے کے آتے ہیں، فَمَنْ اَوْفَیْکُمْ اَدْمُ مِنْ رَبِّہِمْ تَحْلُوتُ، یعنی لے لے اور حاصل کرنے آدم نے اپنے رب چڑھ کر

اس آیت میں مُتَّقِیْنَ سے مراد وہ دو فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ اس کے اعمال لکھنے کے لئے ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس کے اعمال کو اپنے صحیفوں میں لکھتے رہتے ہیں، عَنْ اَلْقِیَمِیْنِ وَ عَنِ اَلْیَمَیْنِ

اَلْیَمَیْنِ قِیَمٌ، یعنی ان میں ایک اس کے داہنی طرف رہتا ہے (جو اس کے اعمال صالحہ کو لکھتا ہے) دوسرا اس کے بائیں جانب (جو اس کی سیئات کو لکھتا ہے) قِیَمٌ بمعنی القاعدہ مفرد و جمع دونوں کے لئے

لفظ قعیہ استعمال ہوتا ہے، اگرچہ قعیہ بمعنی قاعدہ ہے، جیسے مجلس بمعنی مجلس، مگر ایک فرق یہ ہے کہ قاعدہ اور مجلس تو صورت بیٹھنے کی حالت میں بولا جاتا ہے، اور قعیہ و مجلس عام ہے جو کسی کے ساتھ ہو خواہ بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے یا چلتے پھرتے ہوئے ان کو قعیہ و مجلس کہیں گے، ان دونوں فرشتوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہر وقت ہر حال میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بیٹھا ہو یا کھڑا، چلتا پھرتا ہو یا سو رہا ہو، صرف ایسی حالت

میں جب کہ یہ پیشاب یا خاند یا جماع کی ضرورت سے شکر کھلے ہوتا ہے تو یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں، مگر

اللہ نے ان کو اس کا مکمل دیدیا ہے کہ اس حالت میں بھی وہ کوئی گناہ کریں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے،
ابن کثیر نے احفہ بن قیس کی روایت سے لکھا ہے کہ ان دو فرشتوں میں سے صاحب بین نیک اعمال
لکھتا ہے اور وہ صاحب شال یعنی بائیں جانب کے فرشتے کا بھی نگران دین ہے، اگر انسان کوئی گناہ کرتا
ہے تو صاحب بین صاحب شال سے کہتا ہے کہ ابھی اس کو اپنے صحیفہ میں نہ لکھو اس کو جہنم دو اگر توبہ کر لی
تو رہنے دو ورنہ پھر اعمال نامہ میں درج کرو (رواہ ابن ابی حاتم)
اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے حضرت حسن بصریؒ نے آیت مذکورہ عن الیمین وعن الشمال فیہ تملأون
نفسا کر کہا۔

اے ابن آدم! تیرے لئے نامہ اعمال بچھا دیا گیا ہے، اور تجھ پر دو محرز فرشتے مقرر کر دیے
گئے ہیں، ایک تیری داہنی جانب دوسرا بائیں جانب، داہنی جانب والا تیری حسات کو لکھتا
ہے اور بائیں جانب والا تیری سینات اور گناہوں کو، اب اس حقیقت کو سامنے رکھ کر جو تیرا
جی چاہے عمل کرو اور کم کر یا زیادہ، یہاں تک کہ جب تو مرے گا تو یہ صحیفہ یعنی نامہ اعمال لپیٹ
دیا جائے گا، اور تیری گردن میں ڈال دیا جائے گا، جو تیرے ساتھ قبر میں جائے گا، اور ہے گا،
یہاں تک کہ جب تو قیامت کے روز قبر سے نکلتے گا تو اس وقت حق تعالیٰ فرمائے گا دَوَّكُنْ
اِنَّكَ اَنْتَ مُنْذَرٌ فَلَمْ تُنْذَرْ فَاَنْتَ فِي عَذَابٍ مُّشْتَرِكٍ لَّهٗ يَوْمَ الْاٰخِرَةِ جَنَّتَانِ يَتْلُقُهُمَا مَنْسُورَاهُ اَفَرَأٰ
يَكْتُمُكَ تَفٰی يَتْلُقُهُمَا اَفَرَأٰ يَكْتُمُكَ تَفٰی يَكْتُمُكَ تَفٰی يَكْتُمُكَ تَفٰی يَكْتُمُكَ تَفٰی يَكْتُمُكَ تَفٰی يَكْتُمُكَ تَفٰی
یہ اور قیامت کے روز وہ اس کو کھٹا ہوا پائے گا، اب اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے تو خود ہی اپنا
حساب لگائے گے لئے کافی ہے۔

پھر حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ خدا کی قسم! اس ذات نے بڑا عدل و انصاف کیا، جس نے خود تجھ کو ہی
تیرے اعمال کا محاسب بنا دیا، (ابن کثیر) یہ ظاہر ہے کہ اعمال نامہ کوئی دیوی کا غلطو ہے نہیں جس کے قبر
میں ساتھ جلتے اور قیامت تک باقی رہنے پر اشکال ہو ایک مضموی چیز ہے جس کی حقیقت حق تعالیٰ ہی
جانتے ہیں، اس لئے اس کا ہر انسان کے گلے کا بار بنتا اور قیامت تک باقی رہنا کوئی تعجب کی چیز نہیں
انسان کا ہر قول و کیا جاتا ہے مَا يَكْفِيكَ مِنْ قَوْلٍ اَلَا اَنْتَ قَيُّمٌ وَحَيْثُ عَقَبْتَ رَاحِلَتَكَ اَنْتَ اَوَّلُ
زبان سے نہیں نکالتا جس کو یہ نگران فرشتہ محفوظ نہ کر لیتا ہو، حضرت حسن بصریؒ اور قتادہؒ نے فرمایا کہ
یہ فرشتے اس کا ایک ایک لفظ لکھتے ہیں، خواہ اس میں کوئی گناہ یا ثواب ہو یا نہ ہو، حضرت ابن عباسؓ نے
فرمایا کہ صرف وہ کلمات لکھے جاتے ہیں جن پر کوئی ثواب یا عتاب ہو، ابن کثیرؒ نے یہ دونوں قول نقل کرنے
کے بعد فرمایا کہ آیت قرآن کے عموم سے پہلی ہی بات کی ترویج معلوم ہوتی ہے کہ ہر لفظ لکھا جاتا ہے،
پھر علی بن ابی طلحہؓ کی ایک روایت ابن عباسؓ سے ایسی نقل فرمائی جس میں یہ دونوں قول جمع ہو جائیں

اس روایت میں یہ ہے کہ پہلے تو ہر کلمہ لکھا جاتا ہے، خواہ گناہ و ثواب اس میں ہو یا نہ ہو، مگر ہفتہ میں جمعرات
کے روز اس پر فرشتے نظر ثانی کر کے صرف وہ رکھ لیتے ہیں جن میں ثواب یا عتاب ہو یعنی خیر یا شر ہو،
باقی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، قرآن کریم میں يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعْدَهُ اَمَّا اَنْ يَكْتُمِبَ
کے مضمون میں یہ خود ثواب ثابت بھی داخل ہے۔

امام حمادؒ نے حضرت بلال بن حارث مزینیؒ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ:-

انسان بعض اوقات کوئی کلمہ خیر بولتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، مگر یہ اس کو
معمولی بات سمجھ کر بولتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ثواب کہاں تک پہنچا، کہ
اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنی رضا و دائمی قیامت تک کی لکھ دیتے ہیں، اسی طرح انسان
کوئی کلمہ اللہ کی ناراضی کا (معمولی سمجھ کر) زبان سے نکال دیتا ہے اس کو گمان نہیں ہوتا کہ
اس کا گناہ دو بال کہاں تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص سے اپنی دائمی ناراضی
قیامت تک کے لئے لکھ دیتے ہیں (ابن کثیر)

حضرت علقمہؒ حضرت بلال بن حارثؒ کی یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث نے
مجھے بہت سی باتیں زبان سے نکالنے کو روک دیا ہے (ابن کثیر)

سُكْرَاتِ الْمَوْتِ اَوْ جَاءَتْ سُكْرًا اَوْ تَوَتَّيْطًا اَوْ لَقِيَ ذُلًّا مَّا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيًّا، سُكْرَةُ الْمَوْتِ
کے معنی موت کی شدت اور غشی جو موت کے وقت پیش آتی ہے، ابو بکر بن الانباریؒ نے اپنی سند
کے ساتھ حضرت مسروقؒ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت صدیق اکبرؓ پر موت کے آثار شروع ہوئے
تو صدیقہ عائشہؓ کو بلایا، وہ پہنچیں تو یہ حالت دیکھ کر بے ساختہ ایک شعر زبان سے نکلا

اِذَا احْشَرْتِجْتَ يَوْمًا وَهَآؤَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یعنی جب روح ایک دن مضطرب ہوگی اور میں اس سنگ ہو جاؤں گا

حضرت صدیق اکبرؓ نے سنا تو فرمایا کہ تم نے فعلول پر شعر پڑھا، بول کیوں نہ کہا اَوْ جَاءَتْ سُكْرًا اَوْ تَوَتَّيْطًا
ذُلًّا مَّا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيًّا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپؐ... پانی میں ہاتھ ڈال کر
چہرہ مبارک پر ملے اور فرماتے تھے قُلْنَا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ يَتَوَتَّيْطُ سُكْرَاتِ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا
کہ موت کی بڑی شدت میں ہوتی ہیں۔

يَا نَفْسِ! اس میں حروف بار تعدیہ کے لئے ہے، معنی یہ ہیں کہ لے آئی شدت موت اور حق کو یعنی موت
کی شدت نے وہ چیزیں سامنے کر دیں جو حق و ثابت ہیں، اور کسی کو ان سے فرار کی گنجائش نہیں (منظری)

ذُلًّا مَّا كُنْتُ مِنْهُ تَحِيًّا، تحید، حید سے مشتق ہے، جس کے معنی مائل ہونا، جگہ سے ہٹ جانے

اور اقرار کرنے کے ہیں، معنی آیت کے یہ ہیں کہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بڑکنا اور بھگانا سمجھا، ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب عام انسان کو ہے، موت سے بڑکنا اور بھگانا طبعی طور پر پوری نوع انسانی میں پایا جاتا ہے، ہر شخص زندگی کو مرغوب اور موت کو آفت و مصیبت سمجھ کر اس سے بچنے کی تدبیریں کرتا ہے، جو شرعاً کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن آیت میں بتلانا یہ منظور ہے کہ انسان کی یہ طبعی اور فطری خواہش مکمل طور پر برسرِ پوری نہیں ہو سکتی، ایک ایک دن تو ہر حال موت آنا ہی ہے، خواہ تم اس سے کتنا ہی بھگانا چاہو، انسان کو میدانِ حشر میں **وَجَاءَتْ سَجُودًا كُنُفُهُمْ سَبْحًا تَسَاءَلُونَ** اس آیت سے اور قیامت قائم ہونے لانے والے دو فرشتے کا ذکر ہے، اس آیت میں میدانِ حشر میں تمام انسانوں کے حاضر ہونے کی ایک خاص کیفیت بیان کی گئی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک سائق ہوگا، سائق کہتے ہیں اس شخص کو جو جانوروں کے یا کسی جماعت کے پیچھے رہ کر اس کو کسی خاص جگہ پر پہنچانا چاہتا ہے، اور شہید کے معنی گواہ کے ہیں، سائق کا فرشتہ ہونا تو بافتاق روایات سے ثابت ہے، شہید کے بارے میں علماء تفسیر کے اقوال مختلف ہیں، بعض کے نزدیک وہ بھی ایک فرشتہ ہی ہوگا، اس طرح سائق اور شہید دو فرشتے ہونگے، ایک کا کام اس کو میدانِ حشر میں پہنچانا ہے، دوسرے کا کام یہ ہے کہ جب اس کے اعمال پیش ہوں تو وہ اس پر گواہی دیں یہ دو فرشتے وہ بھی ہو سکتے ہیں جو انسان کے دلہنے اور بائیں اعمال کی کتابت کے لئے ہر وقت دنیا میں ساتھ رہتے ہیں، یعنی کرام کا مبین، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے علاوہ اور دو ہوں۔

اور شہید کے متعلق بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ انسان کا عمل ہوگا، اور بعض نے خود اسی انسان کو شہید فرمایا، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ظاہر آیت سے یہی ہے کہ وہ بھی ایک فرشتہ ہی ہوگا جو اس کے اعمال پر شہادت دے گا، حضرت عثمان غنیؓ نے خطبہ میں یہ آیت تلاوت فرما کر یہی تفسیر فرمائی ہے، اور حضرت مجاہد، قتادہ، ابن زید مفسرین سے بھی یہی منقول ہے، ابن جریر نے اسی کو ترجیح دی ہے۔

مرنے کے بعد آنکھیں وہ سب کچھ **لَا تَحْصَوْنَ فَنَاءَ مَا لَكُم مِّنْ عِلْمٍ** (یعنی ہم نے تمہاری دیکھیں گی جو زندگی میں دیکھ سکتی تھیں) آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا آج تمہاری نگاہ بڑی تیز ہے، اس کا مخاطب کون ہے، اس میں بھی مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، مگر راجح یہی ہے کہ عام انسان مخاطب ہیں، جن میں مومن، کافر، متقی، فاسق، سب داخل ہیں، اسی تفسیر کو ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ نے اختیار فرمایا ہے، اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ دنیا کی مثال خواب کی سی زندگی کی ہے، اور آخرت کی مثال بیداری کی، جیسے خواب میں آدمی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں کچھ نہیں دیکھتا اسی طرح انسان اُن حقائق کو جن کا تعلق عالمِ آخرت سے ہے دنیا میں آنکھوں سے نہیں دیکھتا، مگر یہ ظاہری آنکھیں بند ہوتے ہی وہ خواب کا عالم ختم ہو کر بیداری کا عالم آتا ہے، جس میں وہ سارے حقائق سامنے آجاتے ہیں اسی لئے بعض علماء نے فرمایا **أَنَّا نَسُوتُ نَبَاكَ مَا كُنَّا نَعْمُو** (یعنی آج کی دنیا کی زندگی میں سب انسان سو رہے ہیں جب میرے اُس وقت جاگیں گے)

قَالَ قَرِينُهُ هَذَا أَتَاكَ نَبِيٌّ عَزِيزٌ یہاں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو انسان کے ساتھ اس کے اعمال لکھنے کے لئے رہتا تھا، اور پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کتابِ اعمال دو فرشتے ہوتے ہیں، مگر قیامت میں انسان کی حاضری کے وقت ایک کو سائق دوسرے کو شہید اس سے پہلی آیت میں فرمایا ہے، اس لئے کہ سب کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کتابِ اعمال دو فرشتوں کو میدانِ حشر میں اس کی حاضری کے وقت دو کام سپرد کر دیں گے، ایک کے ذمہ اس کے پیچھے رہ کر اس کو میدانِ حشر میں پہنچانا، لگایا گیا، جس کو آیت میں سائق کا نام دیا گیا، دوسرے کے سپرد اس کے نامہ اعمال کر دیتے گئے، جس کو شہید کے نام سے تعبیر کیا گیا، تو میدانِ حشر میں پہنچنے کے بعد نامہ اعمال والا فرشتہ یعنی شہید یہ عرض کرے گا **هَذَا أَتَاكَ نَبِيٌّ عَزِيزٌ** یعنی اس کے اعمال میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں، اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہاں لفظ قرین سائق اور شہید دونوں کو شامل ہے،

أَنفِثَ فِي سَحَابٍ مِّمَّنْ تَحْتَ أَفْئِدَةٍ مِّنْهُمْ لفظاً تشبیہ کا صیغہ ہے جو دو شخصوں کے لئے بولا جاتا ہے، اس آیت میں جن دو فرشتوں کو خطاب ہے وہ کون ہیں، ظاہر یہ ہے کہ یہی دو فرشتے جن کو پہلے سائق اور شہید کہا گیا ہے اس کے مخاطب ہیں، بعض حضرات مفسرین نے دوسری توجہات بھی لگی ہیں، (درازا بن کثیر) **قَالَ قَرِينُهُ وَجَاءَتْ سَجُودًا كُنُفُهُمْ سَبْحًا تَسَاءَلُونَ** لفظ قرین کے اصلی معنی پاس رہنے والے اور ملے ہوئے کے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے پچھلی آیت میں قرین سے مراد وہ فرشتہ یا فرشتے لگتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں اور انسان کے ساتھ جیسے دو فرشتے قرین بناے گئے ہیں اسی طرح ایک شیطان بھی ہر انسان کا قسربین رہتا ہے، جو اس کو گمراہی اور گناہوں کی طرف بلاتا ہے، اس آیت میں قرین سے یہی شیطان مراد ہے، جب اس شخص کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو جائے گا تو یہ شیطان اس سے اپنی برارت کا اظہار کرے گا کہ اس کو میں نے گمراہ نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی گمراہ تھا کہ گمراہی کی بات کو قبول کرتا اور نیک بات پر کان نہ دھرتا تھا ظاہر کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں جانے والا اُس وقت یہ عذر کرے گا کہ مجھے تو اس شیطان نے بہکایا تھا، ورنہ میں نیک کام کرتا، اس کے جواب میں شیطان اپنی برارت ظاہر کرے گا، ان دونوں کے جھگڑے کے جواب میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہوگا،

لَا تَحْصَوْنَ فَنَاءَ مَا لَكُم مِّنْ عِلْمٍ (یعنی میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں تو پہلے ہی انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ تمہارے فضول عذر کا جواب دے چکا ہوں اور آسانی کتابوں کے ذریعہ دلائل واضح کر چکا ہوں، یہ فضول عذر تراشی اور جھگڑا آج نہ چلے گا)

مَا يَذُنُّ لَكُم مِّنْ فَتْنٍ أَوْ أَمْنٍ وَلَا يَخْلَعُ بِكُمْ لِبَاسًا میرے پاس قول بدلا نہیں کرتا جو فیصلہ کر دیا ہے وہ نافذ ہوگا، اور ہم نے کوئی کسی پر ظلم نہیں کیا، عین انصاف کا فیصلہ ہے،

يَوْمَ تَقُولُ لِحَبَّتِهِمْ هَلْ أَمْتَلْتُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ۝۴۰ وَأَزَلَمَتْ

جس دن ہم کہیں دوزخ کو تو بھر بھی پکی اور وہ بولے کچھ اور بھی ہے اور نزدیک لائی جائے

الْجَنَّةُ لِمَن تَبِعَنِ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝۴۱ هَذَا مَا تُوَعَّدُونَ لِكُلِّ أَزَابٍ حَفِيفٌ ۝۴۲

بہشت ڈریموالوں کے واسطے دور نہیں یہ ہے جس کا وعدہ ہوا تھا تم سے ہر ایک صبح و شام کے واسطے اور کھنے والے کو بڑا

مَنْ تَحْنِي الرَّحْمَنُ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۝۴۳ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ

جو ڈرا رحمن سے بن دیکھے اور لایا دل رجوع ہونے والا چلے جاؤ اس میں سلامت

ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۝۴۴ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَكِنَّ مَآزِينَ ۝۴۵

یہ دن ہر ہمیشہ رہنے کا ان کے واسطے وہاں بڑھاپا اور ہمارے پاس ہے کچھ زیادہ بھی

خلاصہ تفسیر

یہاں سے محشر کے بقیہ واقعات کا بیان ہے کہ وہ دن لوگوں کو یاد دلانے جس دن کہ ہم دوزخ سے رکفار کو اس میں داخل کرنے کے بعد کہیں گے کہ تو بھر بھی گناہ اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے (یہ پوچھنا شاید کفار کو اور زیادہ ڈرانے کے لئے ہو کہ جواب سن کر ان کے دل میں دوزخ کی اور بھی زیادہ بول پیدا ہو جاوے کہ ہم کیسے غضب کے ٹھکانے پر پہنچے ہیں جو سب کو کھانا چاہتا ہے اور جہنم کی طرف سے ہل من مریض کا جواب بھی غالباً اس غیظ و غضب کا مظاہرہ ہے جو جہنم کو خدا کے دشمن کفار کے ساتھ ہے جس کا ذکر سورہ ملک میں ان الفاظ سے آیا ہے وَهِيَ تَقُودُهُمْ ذَاتُ مَقَادِرٍ يَخَوِّذُهُمْ جَهَنَّمُ لِيُؤْتِيَ جَوَابَ میں یہ نہیں کہا کہ میرا پیٹ نہیں بھرا بلکہ مزید کی فرمائش بوجہ غیظ و غضب کے کی اس لئے قرآن میں دوسری جگہ جو حق تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَلْهَاكُمْ عَنْ تَذَكُّرِ آيَاتِي میں بھروں گی جہنم کو جنات اور انسانوں سے یہ اس کے منافی نہیں اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ سابقہ لَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور انسانوں کی جہنم میں ڈالتے جاویں گے اور وہ بھی کہتا رہے گا کہ کچھ اور بھی ہوا ہے کہ اور جنت کا بیان یہ ہے کہ وہ جنت مقبوض کے قریب کر دی جاوے گی کہ کچھ دور نہ رہے گی اور قبول سے کہا جاوے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا تم سے (بائیں عنوان) وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ ہر ایک شخص کے لئے ہے جو خدا کی طرف دل سے رجوع ہوئے والا اور رجوع ہو کر اعمال و طاعات کی یا بندگی کر لیا ہو (غرض یہ کہ جو خدا سے بے دیکھے ڈرتا ہو گا اور اللہ کے پاس رجوع ہونے والا دل لے کر آوے گا ان کو حکم ہو گا کہ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاوے دن ہے ہمیشہ رہنے کے لئے حکم ہونے کا ان کو بہشت

میں سب کچھ ملے گا جو چاہیں گے اور ہمارے پاس ان کی چاہی ہوئی چیزوں سے اور بھی زیادہ نعمت ہے کہ وہاں تک جتنی کاہن بھی نہ پہنچے گا جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ ایسی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال آیا ان نعمتوں میں سے ایک نعمت حق تعالیٰ کا دیدار ہے۔

معارف و مسائل

اذاب کون لوگ ہیں! | لکھنا اذاب حقیقہ یعنی جنت کا وعدہ ہر اس شخص کے لئے ہے جو اذاب اور حقیقہ ہو اذاب کے معنی رجوع ہونے والے کے ہیں مراد وہ شخص ہے جو معاصی سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو

حضرت عبداللہ بن مسعود اور شعبی اور مجاہد نے فرمایا کہ اذاب وہ شخص ہے جو غفلت میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور ان سے استغفار کرے اور حضرت عبید بن عوف نے فرمایا کہ اذاب وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس اور ہر نشست میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے اور فرمایا کہ ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ اذاب اور حقیقہ وہ شخص ہے جو اپنی ہر مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ دعا پڑھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ وَنَسُوْا اَصْحٰبُکَ فِیْ مَجْلِسِیْ هٰذَا اَرْبَابُکَ ہُوَ اللّٰہُ اور اس کی حمد ہے یا اللہ میں مغفرت مانگتا ہوں اُس برائی سے جو میں نے اس مجلس میں کی ہے۔

اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی مجلس سے اٹھنے کے وقت یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے وہ سب گناہ معاف فرما دیں گے جو اس مجلس میں سرزد ہوئے دعا یہ ہے۔

سَبِّحْ اِنَّکَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَسْبِیْ لَکَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَ اَتُوْبُکَ اَللّٰہُ تو پاک ہے اور تیری حمد و ثناء ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اور حقیقہ کے معنی حضرت ابن عباس نے یہ بتلائے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو یاد رکھے تاکہ ان سے رجوع کر کے تلافی کرے اور ان سے ایک روایت میں حقیقہ کے معنی ہوا اَللّٰہُ لَا اَمْرَ لَہٗ کہ جسے منعقول ہیں یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد رکھے اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شروع دن میں چار رکعتیں (امشراق کی) پڑھ لے وہ اذاب اور حقیقہ ہے (مشرقی)

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ابو بکر وراق فرماتے ہیں کہ منیب کی علامت یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ جل شانہ کے ادب کو ہر وقت مستحضر رکھے اور اس کے سامنے تواضع اور عاجزی سے رہے اور اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دے۔

چونکہ عقل کا مرکز قلب ہی ہے اس لئے اس کو قلب سے تعبیر کر دیا گیا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں قلب مراد حیات ہے، وہ بھی اسی لئے کہ حیات کا مدار قلب ہے، معنی آیت کے یہ ہوتے کہ اس سورۃ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے نصیحت و عبرت کا فائدہ اسی شخص کو پہنچ سکتا ہے جن میں عقل ہو یا زندگی ہو بے عقل یا مرگ ہو کیا فائدہ پہنچ سکتا؟

أَوَآلَقِيَ الشَّمْسُ وَهِيَ تَمِيضٌ، القاء صبح کے معنی کسی بات کی طرف کان لگانے کے آتے ہیں، شاید معنی حاضر، معنی یہ ہیں کہ آیات مذکورہ کا فائدہ وہ شخصوں کو پہنچتا ہے، ایک وہ جو خود عقل رکھتا ہے، اپنی عقل سے ان سب مضامین کی تصدیق کرتا ہے، یا پھر وہ آدمی جو آیات آئندہ کو کان لگا کر اپنے اور اس طرح سے کہ وہ خود حاضر بھی ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ کان تو سن رہے ہیں دل حاضر نہیں ہے، تفسیر منظر میں فرمایا کہ پہلی قسم کا مبین امت کی ہے اور دوسری ان کے متبعین اور مریدین مخلصین کی جو ان کے اعتقاد سے دین کی باتیں مان لیتے ہیں، وَتَمِيضٌ يَخْتَمِرُ فِيهَا قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ الْغُرُوبِ، بجز، تبسج سے مشتق ہے، اس کے حقیقی معنی اللہ کی تسبیح کرنا یعنی پاکی بیان کرنا ہے، وہ زبانی تسبیح کو بھی شامل ہے اور عبادتِ نماز کو بھی، اس لئے بعض حضرات نے فرمایا کہ تبسج قبل طلوع الشمس سے مراد نماز فجر ہے، اور تبسج قبل الغروب سے مراد نماز عصر ہے، حضرت جریر بن عبد اللہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک طویل حدیث کے ضمن میں) فرمایا:

”کوشش کرو کہ تم سے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازیں پھونکنے پائیں..... یعنی نماز فجر اور عصر، اور اس پر استدلال کرنے کے لئے آیت مذکورہ تلاؤ فرمائی“ (قرطبی)

إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَقُولُوا أَعْلَى صَلَوةٍ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا، يَعْنِي النَّعْصَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأَ بِحُزْنٍ وَسَجَّعَ وَخَمَّنَ دَلِيلُ قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلِ الْغُرُوبِ (بخاری و مسلم واللفظ مسلم)

اور آیت کے مفہوم میں وہ عام تسبیحات بھی داخل ہیں جن کے صبح شام پڑھنے کی ترغیب احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہے، صبح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت تسبیح سورۃ سبحان اللہ پڑھا کرے قیامت کے روز کوئی آدمی اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا، بجز اس کے کہ وہ بھی یہ تسبیح اتنی یا اس سے زیادہ پڑھتا ہو، اور صبح بخاری و مسلم میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے ہے کہ وہ بھی ہے کہ جس شخص نے دن میں تسبیح سبحان اللہ و بقرہ پڑھا اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی موجوں سے بھی زیادہ ہوں (منظری)

وَآذَانَهُ السَّمْعُ، سے مراد وہ شخصوں کو پہنچتا ہے، یا پھر وہ آدمی جو آیات آئندہ کو کان لگا کر اپنے اور اس طرح سے کہ وہ خود

آذَانَهُ السَّمْعُ، سے مراد وہ تسبیحات پڑھتا ہے جس کی فضیلت ہر نماز کے بعد حدیث مرفوعہ میں آئی ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ، ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الملک ولا المدد ہو علی کل شیء قدیر، پڑھ لیا کرے تو اس کی خطا میں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ دریا کی موجوں کے برابر ہوں (رواہ البخاری و مسلم) اور ابار السجود سے مراد وہ سنتیں بھی ہو سکتی ہیں جو فرض نماز کے بعد احادیث صحیحہ میں آئی ہیں (منظری)

وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۚ يَوْمَ يَسْمَعُونَ

اور کان رکھ جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے، جس دن سنیں گے

الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ ۚ إِنَّا نَحْنُ نَحْيِ وَنُمِيتُ وَ

جنگل حقیقی، وہ ہے دن محل پڑنے کا، ہم ہیں جلاتے اور مارتے اور

إِلَيْنَا الْمَصِيرُ ۚ يَوْمَ تَشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرُ

ہم تک ہے سب کو پہنچنا، جس دن زمین پھٹ کر نکل پڑیں وہ سب دوڑتے ہوئے، یہ اکٹھا کرنا

عَلَيْنَا لَيْسِيرٌ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۚ

ہم کو آسان ہے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور تو نہیں ہے ان پر زور کرنے والا

قَدْ كُنِيَ بِالْقُرْآنِ مِنَ يَحْزَنُ وَيَعِيبُ ۚ

سو تو سمجھا قرآن سے اس کو جو ڈرے میرے ڈرانے سے

خلاصہ تفسیر

اور (اے مخاطب تو اس اگلی بات کو توجہ سے) سن رکھ کہ جس دن ایک پکارنے والا (فرشتہ یعنی اسرافیل علیہ السلام بذریعہ نفع صورت مردوں کو قبروں سے نکلنے کے لئے) پاس ہی سے پکارے گا وہاں کا مطلب یہ ہے کہ وہ آواز سب کو بے تکلف پہنچے گی، گویا پاس سے ہی کوئی پکار رہا ہے، اور جیسے اکثر درود کی آواز کسی کو پہنچتی ہے کسی کو نہیں پہنچتی ایسا نہ ہوگا جس روز اس چیلنے کو یاقین سب سن لیں گے، یہ دن ہوگا (قبروں سے) نکلنے کا ہم ہی (اب بھی) جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف

سُورَةُ الذَّرِيَّةِ

سُورَةُ الذَّرِيَّةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اِسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْاَيَةِ وَقَالَكَ مَكِّيَّةً

سورۃ ذاریات مکی میں نازل ہوئی اور اس کی ساٹھ آیتیں ہیں اور تین رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالَّذِيْٓ اُنشِئَ ذَرٰٓءًا ۙ فَالْحَمِيْلَٓٓٓ وَقَرًا ۙ فَالْجُرِيْبَ ۙ يُسْرًا ۙ

قسم ہر اُن ہواؤں کی جو بھرتی ہیں آواز کو پھراٹھانے والیاں بوجھ کو پھر چلنے والیاں نرمی سے

فَالْمَقْسِمٰتِ اَمْرًا ۙ اِنَّمَا تُوعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۙ وَاِنَّ الدِّیْنَ

پھر بانٹنے والیاں حکم سے بیشک جو وعدہ کیا ہے تم سے سچ ہے اور بیشک انصاف کا

لَوَاقِعٌ ۙ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبٰكِ ۙ اِنَّا كُمْ لَفِیْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۙ

مزدور، قسم ہر آسمان جال دار کی تم بڑبڑہے ہو ایک جگہ کے کی بات میں

يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنۡ اٰفَكَ ۙ قَتَلَ الْغٰرِصُوْنَ ۙ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ

اس سے باز ہو وہی جو پھیرا گیا مارے گئے اٹھل دوڑانے والے وہ جو غفلت میں ہیں

عَمْرَةٍ سٰهَوْنَ ۙ یَسْـَٔلُوْنَ اٰیٰٓا نَ یَوْمِ الدِّیْنِ ۙ یَوْمَ هُمْ

بھول رہے پوچھنے میں کب ہے دن انصاف کا جس دن وہ آگ

عَلٰی النَّارِ یُفْتَنُوْنَ ۙ ذُوْ قُوٰۤا۟ فَنَسَّ كُمْ هٰذَا الَّذِیْ كُنْتُمْ بِهٖ

پر اٹھنے سے پڑیں گے چکو مزہ اپنی شرارت کا یہ ہے جس کی تم جلدی

تَسْتَعْجِلُوْنَ ۙ اِنَّ الْمَتَّقِیْنَ فِیْ جَنَّتٍ وَعِیُّوْنَ ۙ اِخِذْیْنَ مَا اَنْشَرْتُمْ

کرتے تھے البتہ ڈرنے والے باغوں میں ہیں اور چشموں میں لپکتے ہیں جو دیا اُن کو

رَبُّهُمْ لَمْ اِھْمَمْ كَا نُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُّحْسِنِیْنَ ۙ كَا نُوْا قٰلِلًا مِّنَ الْاٰیْلِ

ان کے رب نے وہ تھے اس سے پہلے نیکی والے وہ تھے رات کو تنہا

مَا یَجْعَلُوْنَ ۙ وَاِلَّا سَعٰرَہُمْ یَسْتَغْفِرُوْنَ ۙ وَفِیْ اَمْوَالِهِمْ

سوتے اور صبح کے وقتوں میں معافی مانگتے اور ان کے مال میں

حَقٌّ لِّلْساۤئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ وَفِی الْاَرْضِ اٰیٰتٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۙ

حق تمام مانگنے والوں کا اور مانگے ہوئے کا اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لائیاؤں کے واسطے

وَفِیْ اَنْفُسِكُمْ اَفْلا تَبْصُرُوْنَ ۙ وَفِی السَّمَاءِ رِیَۡسُكُمْ وَمَا

اور خود تمہارے اندر سو کیا تم کو سوجھتا نہیں اور آسمان میں ہر روزی تمہاری اور جو

تُوْعَدُوْنَ ۙ فَاَرَبِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّہٗ لَحَقٌّ وَّمَثَلُ مَا

تم سے وعدہ کیا گیا سو تم سے رب آسمان اور زمین کی کر یہ بات تحقیق ہے جیسے

اَنَّا كُمْ تَنْطِقُوْنَ ۙ

کہ تم بولتے ہو

خُلَاصَةُ تَفْسِیْرِ

قسم ہے اُن ہواؤں کی جو غبار وغیرہ کو اڑاتی ہیں پھر اُن بادلوں کی جو بوجھ دہنی بارش کو اٹھاتے

ہیں پھر ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتی ہیں پھر ان فرشتوں کی جو حکم کے موافق اہل ارض میں چیزیں تقسیم کرتے

ہیں اور مثلاً جہاں جس قدر بارش کا حکم ہوتا ہے جو مادہ ہے رزق کا وہاں بادلوں کے ذریعہ سے اسی قدر پہونچاتے

ہیں اسی طرح حسب حدیث رحم مادر میں بچے کی صورت میں مذکور مونسٹ پوچھ کر بناتے ہیں اور سکنیز اور رب

بھی تقسیم کرتے ہیں آگے ان قسموں کا جواب ہے کہ تم سے جس رقیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچ

ہے اور اعمال کی جزاء دوسرا ضرور ہونے والی ہے ان قسموں میں اشارہ ہے استدلال کی طرف یعنی یہ

سب تعزفات عجیبہ قدرت اہیدہ ہونا دلیل ہے عظمت قدرت کی پھر ایسی عظیم القدرت ذات کو قیامت

کا واقعہ کرنا مشکل ہے اور تفسیر ان کلمات کی جن کی آیات مذکورہ میں قسم کھائی گئی ہے دو مشوریں حدیث

مرفوع سے اسی طرح نقل کی ہے جو آگے آتی ہے، اور تخصیص ان چیزوں کی شاید اس لئے ہو کہ اس میں اشارہ ہو گیا مخلوق کی اصناف مختلفہ کی طرف چنانچہ ملائکہ، سادات میں سے ہیں اور ریح و سفن (رکشتیاں)، ارضیات میں سے اور صحاب کا تاج، یعنی فضائی مخلوقات میں سے اور ارضیات میں دو چیزیں جن میں ایک آسمان کے لئے نظر آتی ہے دوسری نظر نہیں آتی، شاید اس لئے آتی ہوں کہ قیامت کے متعلق ایک معنوں پر خود آسمان کی قسم ہے جیسے اوپر سواہات کی تھی یعنی قسم ہے آسمان کی جس میں (فرشتوں کے ملنے کے) راستے ہیں (کہ قولہ تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا آدَمَ ثُمَّ بَدَّلْنَاهُ حُمْلاً طَائِفًا مِّنْ آدَمَ وَنُفِثْنَاهُ فِيهَا رَأًۢیًۭنَ، آگے جواب قسم ہے) کہ تم دینی سب (وگد قیامت کے بارے میں) مختلف گفتگو میں ہو دو کوئی تصدیق کرتا ہے، کوئی تکذیب کرتا ہے، و ہذا کہ قولہ تعالیٰ عَنْ الشَّيْطَانِ الْعَظِيمِ الَّذِي يُؤْمِرُ بِعَصْيِكَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكَ عَلَيَّ طَعْنُكَ وَأَمَّا رَبِّي فَأَعْبُدْهُ وَذُنُوبِي وَأَنتَ خَلَقْتَنِي فَلَمَّا دُفِعَ إِلَىٰ الْمَلَأِ الْأَعْمَىٰ فَارْتَدَّ، اور آسمان کی قسم سے شاید اس طرف اشارہ ہو کہ جنت آسمان میں ہے اور آسمان میں رستہ بھی ہے، مگر جو حق میں اختلاف کرتے تھے اس کے لئے راہ بند ہو جاوے گی، اور ان اختلاف والوں میں (اس) وقوع قیامت و جزاء کے اعتقاد سے وہی پھرتا ہے جس کو (بالکلیہ خیر و سعادت ہی سے) پھرنا ہوتا ہے (جیسا کہ حدیث میں ہے مَنْ خَرَجَ مَرَّةً فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْخَيْرِ مَرَّةً رَوَاهُ ابْنُ جَبْرِ) یعنی جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا، اور اختلاف والوں کے دوسرے فرق کا یعنی تصدیق کرنے والوں کا حال اسی کے مقابلہ سے معلوم ہو گیا کہ وہ خیر و سعادت سے پھرے ہوئے نہیں، اب آگے ان پھرنے والوں کی مذمت ہے کہ غارت ہو جائیں بے سند بائیں کرنے والے (یعنی جو قیامت کا انکار کرتے ہیں بلا اس کے کہ ان کے پاس کوئی اس کی دلیل ہو) جو کہ جہالت میں جھوٹے ہوئے ہیں (جو لئے سے مراد اختیاری غفلت ہو اور وہ لوگ بطور استہزاء و استعجال کے) پرچھتے ہیں کہ روز جزاء کب ہوگا آگے جواب ہے کہ وہ اس دن ہوگا، جس دن (کہ) وہ لوگ آگ پر پٹانے جائیں گے (اور کہا جاوے گا کہ) اپنی اس سزا کا مزہ چکھو یہی ہو جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے (یہ جواب یَوْمَ نَبْذُلُ عَلَى النَّارِ مَقْشُورَةً اس طرف دکا ہے جیسے کسی مجرم کے لئے پھانسی کا حکم ہو جاوے، مگر وہاں جو باوجود قیام برائیں کے محض اس وجہ سے کہ اس کو تائید نہیں بتلائی گئی تکذیب ہی کئے جاوے اور کہے جاوے کہ اچھا وہ دن کب آوے گا، چونکہ یہ سوال محض کج روی کی راہ سے ہے اس لئے جواب میں بجائے تائید بتلانے کے یہ کہنا نہایت مناسب ہوگا کہ وہ دن اس وقت آئے گا جب تم پھانسی پر لٹکا دیے جاؤ گے، آگے دوسرے فرق یعنی مؤمنین و مصدقین کے ثواب کا ذکر ہے کہ بے شک متقی لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے (اور) ان کے رب نے ان کو جو ثواب عطا کیا ہوگا وہ اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے (اور کیوں نہ ہوا) وہ لوگ اس کے قبل (یعنی دنیا میں) نکو کار تھے (پس حسب وعدہ اِنَّ حَسْبَ الْاِنْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانِ کے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، آگے ان کی نکو کاری کی قدرت تفصیل ہے کہ وہ لوگ (فرائض و واجبات سے ترقی کر کے) نوافل و تطوعات کے ایسے التزام کرنے والے تھے کہ رات کو بہت کم سوتے تھے (یعنی زیادہ حصہ رات کا عبادت میں مصروف کرتے تھے) اور پھر باوجود اس کے

اپنی عبادت پر نظر نہ کرتے تھے بلکہ، آخر شب میں اپنے کو عبادت میں کوتاہی کرنے والا سمجھ کر، استغفار کیا کرتے تھے (یہ تو عبادت بدنیہ میں ان کی حالت تھی) اور (عبادت مالیہ کی یہ کیفیت تھی کہ) ان کے مال میں سوائی اور غیر سوائی (سب) کا حق تھا (یعنی ایسے التزام سے دیتے تھے جیسے ان کے ذمہ ان کا کچھ آتا ہو، مراد اس سے غیر زکوٰۃ ہے) (بہذا فی الدرع ابن عباس و مجاہد و ابراہیم) اور یہ مطلب نہیں ہے کہ بختات و عیون کا ملنا فو اخل پر موقوف ہے، بلکہ یہاں اہل درجات عالیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے (اور چونکہ کفار قیامت کی صحت کا انکار کرتے تھے اس لئے آگے اس کی دلیل کی طرف اشارہ ہے کہ) یقین لانے (کی کوشش اور طلب کرنے) والوں کے لئے (قیامت کے ممکن اور واقع ہونے پر) زمین (کے کائنات) میں بہت نشانیاں راہ و دلیلیں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی (یعنی تمہارے ظاہری و باطنی احوال مختلفہ ہی دلائل ہیں قیامت کے ممکن ہونے کے، کیونکہ امور آقا فیہ و الفیہ بالیقین داخل تحت القدرت ہیں اور قدرت ذاتہ کی نسبت تمام کمکات کے ساتھ یکساں ہے، اور جب کہ قیامت کے ناممکن ہونے کی کوئی دلیل نہیں تو قیامت بھی کمکات سے ہے، پس وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اور چونکہ ان دلائل کی دلالت بہت واضح تھی، اس لئے تو بیجا فرماتے ہیں کہ جب ایسے دلائل موجود ہیں، تو کیا تم کو (مطلوب پھر بھی) دکھائی نہیں دیتا اور رہا یقین، وقت وقوع کا جس کے عدم سے استدلال عدم وقوع پر کرتے تھے، سو اس کی نسبت یہ ہے کہ تمہارا رزق اور جو تم سے (قیامت کے متعلق) وعدہ کیا جا تا ہے (ان) سب (کا معین وقت) آسمان میں (جو لوح محفوظ ہے اس میں درج) ہے (زمین پر اس کا یقینی علم مصلحت سے ازل نہیں کیا گیا چنانچہ وَیَزِنُ الْقِسْمَۃَ فِیۡہِمْ یَہِیۡسِرُ فِیۡہِمْ لَیۡلَۃَۃً وَّہِیۡمٌ اور مشاہدہ بھی ہے کہ یقین نہیں کسی کو نہیں معلوم، لیکن جب باوجود تمہیں وقت کا علم نہ ہونے کے رزق کا وجود یقینی ہے پھر اس عدم یقین تلخ سے قیامت کا عدم کیسے لازم آگیا، اور ایسے استدلال کی طرف اشارہ کرنے کے لئے مَثَٰوِیۡدُۡنَ کے ساتھ رُفُفَۡتُمْ بَرَّعَادَیۡا، آگے اسی پر تفریح فرماتے ہیں کہ جب نفی کی کوئی دلیل نہیں اور اثبات کی دلیل ہے) تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ وہ (روز جزاء) برحق ہے (اور ایسا یقینی) جیسا تم بآئیں کر رہے ہو (کبھی اس میں شک نہیں ہوتا، اسی طرح اس کو یقینی سمجھو)۔

معارف مسائل

سورۃ ذاریات میں بھی اس سے پہلی سورت کی طرح زیادہ تر مضامین آخرت و قیامت اور اس میں مردوں کے زندہ ہونے، حساب کتاب اور ثواب و عذاب کے متعلق ہیں، پہلی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ قیامت کے متعلق جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ حجاب و حجاب ہے، جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ چار ہیں، اِنَّ ذٰرِیۡنَہٗ ذُرَّوۡا، اَلْخٰلِیۡفَۃُ وَخٰلِیۡفَہٗ

کرتے ہیں، میرے والد نے اس کے جواب میں فرمایا:

طوبی لمن رقی اذ الفس و اتقی الله
اذا استيقظ،

(ابن کثیر)

مطلب یہ ہے کہ مقبولیت عند اللہ صرف رات کو بہت جاگنے میں منحصر نہیں، جو شخص نیند سے مجبور ہو اور رات میں زیادہ نہ جاگے، مگر بیداری میں گناہ و معصیت سے بچے وہ بھی قابل مبارک باد ہے۔

حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برایت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ مقول ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاصْلُوا
الْأَسْبَاطَ وَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ وَاصْلُوا
بِالْأَيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ قَدْ خَلَوْا الْحَبَّةَ

توسلامی کیسٹ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

(ابن کثیر)

استغفار و توبہ کی کیا مقدار ہے؟ یعنی مومنین متقیین سحر گاہ کے وقت اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، اسحار، سحر کی جمع ہے، رات کے آخری چھ حصے کو سحر کہا جاتا ہے۔

اس آخری حصہ شب میں استغفار کرنے کی فضیلت اس آیت میں بھی ہے، اور دوسری آیت.....

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ يَأْتِيهِمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ

ہر رات کو آخری تہائی حصہ میں آسمان دنیا پر نزول جہلاں فرماتے ہیں، (جو ان کی شان کے مناسب ہے،

اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں)، اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں

ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں (ابن کثیر)

یہاں یہ بات قابلِ نظر ہو کہ اس استغفار و توبہ میں ان متقین کا بیان ہو رہا ہے جن کا حال اس سے پہلی آیت

میں یہ بتلایا گیا ہے کہ رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، ان حالات میں استغفار کرنے کا

بظاہر کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ طلب مغفرت تو گناہ سے کی جاتی ہے، جن لوگوں نے ساری رات عبادت

میں گزار دی وہ آخر میں استغفار کس گناہ سے کرتے ہیں۔

جواب یہ ہے کہ ان حضرات کو جو کہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو پہچانتے ہیں،

اور اپنی ساری عبادت کو اس کے شایان شان نہیں دیکھتے، اس لئے اپنی اس تعمیر و کتبائی سے استغفار

کرتے ہیں (منظری)

صدقہ و خیرات کرنیوالوں

کو خاص صدارت

اور محروم سے مراد وہ شخص ہے کہ فقر و مفلس اور حاجت مند ہونے کے باوجود شرافت نفس کے سبب اپنی حاجت

کسی پر ظاہر نہیں کرتا، اس لئے لوگوں کی امداد سے محروم رہتا ہے، اس آیت میں مومنین متقیین کی یہ صفت بتلائی

گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے وقت صرف سائلین یعنی اپنی حاجات ظاہر کرنے والوں ہی کو نہیں

دیتے بلکہ ایسے لوگوں پر بھی نظر رکھتے اور حالات کی تحقیق سے باخبر رہتے ہیں جو اپنی حاجت کسی سے کہتے نہیں۔

اور ظاہر ہے کہ مقصد آیت کا یہ ہے کہ یہ مومنین متقیین صرف بدنی عبادت نماز اور شب بیداری پر

اتکاف نہیں کرتے بلکہ مالی عبادت میں بھی ان کا بڑا حصہ رہتا ہے، کہ سائلین کے علاوہ ایسے لوگوں پر بھی نظر

رکھتے ہیں جو شرافت کے سبب اپنی حاجت کسی پر ظاہر نہیں کرتے، مگر اس مالی عبادت کا ذکر قرآن کریم نے

اس عنوان سے فرمایا (ذَرِّفِي آتُوهُمُ يَتَّقُوا) یعنی یہ لوگ جن فقراء و مساکین پر خرچ کرتے ہیں ان پر کوئی

احسان نہیں جتلاتے، بلکہ یہ سمجھ کر دیتے ہیں کہ ہائے اموال خدا داد میں اُن کا بھی حق ہے، اور حق دار کا حق اس

کو پہنچا دینا کوئی احسان نہیں ہو اگرنا، بلکہ ایک حق اور ذمہ داری سے اپنی بسکد وشی ہوتی ہے۔

آفاق و انفس دونوں میں (ذَرِّفِي آتُوهُمُ يَتَّقُوا) (یعنی زمین میں بہت نشانیاں قدرت کی ہیں،

قدرت کی نشانیاں) یقین کرنے والوں کے لئے، پچھلی آیات میں اول کفار و منکرین کا حال اور انجام بتلایا

گیا ہے، پھر مومنین متقیین کے حالات و صفات اور ان کے درجات عالیہ کا ذکر فرمایا، اب پھر کفار و منکرین

قیامت کے حال کی طرف غور اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملکہ کی نشانیاں ان کے پیش نظر کر کے انکار سے باز

آجانے کی ہدایت ہے، تو اس جگہ کا تعلق مذکورہ سابقہ جملے (انکم لفي قلوب مختلف) سے ہوا، جس میں قرآن

رسول سے انکار کا ذکر ہے۔

اور تفسیر مظہری میں اس کو بھی مومنین متقیین ہی کی صفات میں داخل کیا ہے، اور مومنین سے مراد

وہی متقیین ہیں، اور اس میں ان کا یہ حال بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت جو زمین و آسمان میں

پھیلی ہوئی ہیں ان میں غور و فکر اور تدبر سے کام لیتے ہیں جس کے نتیجہ میں ان کا ایمان و ایقان بڑھتا ہی جاتا

ایک دوسری آیت میں ان کے ہائے میں ارشاد ہے (ذَرِّفِي آتُوهُمُ يَتَّقُوا) (یعنی ان کے قلوب مختلف ہیں)۔

اور زمین میں جن آیات قدرت کا ذکر فرمایا ہے وہ بے شمار ہیں، زمین میں نباتات اور اشجار و باغات

ہی کو دیکھو ان کے اقسام و انواع ان کے رنگ و بوی ایک ایک پتہ کی تخلیق میں کمالی حسن پھر ان میں سے ہر ایک

کے خواص و آثار میں اختلافات کی ہزاروں قسمیں، اسی طرح زمین میں پھریں، کنوئیں اور پانی کے دوسرے مرکز

اور اُن سے تیار ہونے والی لکھوں انواع مخلوقات، زمین کے پہاڑ اور غار، زمین میں پیدا ہونے والے حیوان

اور ان کی اُن گنت اقسام و انواع، ہر ایک کے حالات اور منافع مختلف، زمین میں پیدا ہونے والے انسان

کے حالات مختلف قبائل اور مختلف نسلوں کے انسانوں میں رنگ اور زبان کا امتیاز، اخلاق و عادات کا

اختلاف وغیرہ جن میں آدمی خود کرے تو ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے اتنے مظاہر

پائے گا کہ شاکرنا بھی مشکل ہے۔

وَفِي آتْفِكُمْ كَمَا أَفَلَا تَبْقَرُونَ، اس جگہ آیات قدرت کے بیان میں آسمان اور نعمانی مخلوقات کا ذکر جو ذکر صرت زمین کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کے بہت قریب ہو جس پر انسان بستا اور چلنا پھرتا ہے، اس آیت میں اس سے بھی زیادہ قریب یعنی خود انسان کی ذات کی طرف توجہ دلائی کہ زمین اور زمین کی مخلوقات کو بھی چھوڑ دو اپنے وجود اپنے جسم اور اس کے اعضا و جوارح ہی میں غور کرو تو ایک ایک عضو کو حکمت حق تعالیٰ کا ایک دستر پاؤں گئے، اور سمجھ لو گے کہ سارے عالم میں جو آیات قدرت حق تعالیٰ کی ہیں انسان کے اپنے چھوٹے سے وجود میں وہ سب کچھ یا سمٹ آئی ہیں، اسی لئے انسان کے وجود کو عالم اصغر کہا جاتا ہے کہ سارے عالم دنیا کی مثالیں انسان کے وجود میں موجود ہیں، انسان اگر اپنی ابتداء پیدائش سے لے کر موت تک کے پیش آنے والے حالات میں ہی غور و تدبر کرنے لگے تو اس کو حق تعالیٰ گویا اپنے سامنے نظر آنے لگیں۔

کوکس طرح ایک انسانی لفظ دنیا کے مختلف خطوں کی غذاؤں اور دنیا میں بکھرے ہوئے اجزاء لطیف کا خلاصہ بن کر رحم میں شہار پایا، پھر کس طرح لفظ سے ایک منجھ خون غلغہ بنا پھر غلغہ سے منجھ دگشت کا کلوڈا، بنا، پھر کس طرح اس میں ہڈیاں بنائی گئیں، پھر ان پر گوشت چڑھایا گیا، پھر کس طرح اس بے جان پستے میں جان والی گئی، اور اس کی تخلیق کی تکمیل کر کے اس دنیا میں لایا گیا، پھر کس طرح تدریجی ترقی کر کے ایک بے علم بے شعور بچے سے ایک دانشمند فعال انسان بنایا گیا، اور کس طرح ان کی صورت میں شہولیں مختلف بنائی گئیں کہ اربوں پیموں انسانوں میں ایک کا چہرہ دوسرے سے بالکل ممتاز نظر آتا ہے، اس چند اچ کے رقبہ میں ایسے امتیازات رکھنا کس کے بس کی بات ہے، پھر ان کی لمبائی اور مزاجوں میں اختلاف اور اس اختلاف کے باوجود ایک وحدت و سبب اس قدرت کاملہ کی کرشمہ سازی ہے جو بے مثل و بے مثال ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔

یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہر انسان کہیں باہر اور دور نہیں خود اپنے ہی وجود میں دن رات مشاہدہ کرتا ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ جل شانہ اور اس کی قدرت کاملہ کا اعتراف نہ کرے تو کوئی انہما ہی ہو سکتا ہے جس کو کچھ نہ متوجہ ہے، اسی لئے آخر میں فرمایا أَفَلَا تَبْقَرُونَ، یعنی کیا تم دیکھتے نہیں، اشارہ اس طرح ہوا کہ اس میں کچھ زیادہ عقل و دیکھ کا بھی کام نہیں، بینائی ہی درست ہو تو اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔

وَفِي الْمَنَاجِدِ وَرَبِّكُمْ ذَاتَا قُوَّةٍ، یعنی آسمان میں ہے تمہارا رزق اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی بے غبار و بے شکلف تفسیر وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں اختیار کی گئی، یعنی آسمان میں ہونے سے مراد آسمان میں لوح محفوظ کے اندر لکھا ہونا مراد ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کا رزق اور جو کچھ اس سے وعدہ کئے گئے اور اس کا جو کچھ انجام ہونا ہے وہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔

حدیث میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے مقررہ رزق سے بچے اور بھاگنے کی بھی کوشش کرے تو رزق اس کے پیچھے پیچھے

بھاگے گا، جیسے موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا ایسے ہی رزق سے بھی فرار ممکن نہیں (قرطبی)

اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ رزق سے مراد بارش ہے، اس صورت میں اس کا آسمان میں ہونا ہی صورت ہوگا کہ آسمان سے مراد یہاں جسم سموات نہ ہو بلکہ مافوق مراد ہو جس میں نعمانی آسمانی بھی داخل ہو تو بارش جو بادلوں سے برسی ہے اس کو بھی فی السماء کہا جاسکتا ہے، اور تاؤ و خنڈ و زلزلے مراد جنت اور اس کی نعمتیں ہیں، واللہ بعبادہ تعالیٰ اعلم۔

إِنَّهُ لَعَنَ يُسُفُّنَ مِمَّا آفَكَ تَبْتَطُونَ، (یعنی جس طرح تمہیں اپنے اپنے کلام کرنے میں کوئی مشبہ نہیں ہوتا اسی طرح قیامت کا آنا بھی ایسا ہی واضح ہے اور کھلا ہوا ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، انسان کے محسوسات جو دیکھنے، سننے، چمکنے، چھونے اور ٹوچنے سے متعلق ہیں، ان سب میں سے اس جگہ لطف یعنی بولنے کو خاص طور سے انتخاب شاید اس لئے کیا کہ مذکورہ سب محسوسات میں کہیں کہیں کسی معنی وغیرہ کے سبب سے التباس ہو جاتا ہے، دیکھنے سننے میں فرق ہو جانا معروف ہے، بیماری میں ذائقہ بعض اوقات خراب ہو کر میٹھے کو کڑا و ابتلائے لگتا ہے، مگر لطف و گویائی ایسی چیز ہے کہ اس میں کسی دھوکہ اور تلبیس کا شائبہ نہیں ہو سکتا (قرطبی)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ صَيْبِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرُمِيِّ ۖ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ

کیا پہنچی ہے تجھ کو بات ابراہیم کے بھانوں کی جو عزت والے تھے، جب اندر پہنچے اس کے پاس

فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ۖ قَرَأَ إِلَى أَهْلِهِ

تو بولے سلام وہ بولا سلام ہی یہ لوگ ہیں اوپر سے، پھر دوڑا اپنے گھر کو

فَجَاءَ بِعَبْلٍ سَمِينٍ ۖ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَتَاكَلُونَ ۚ

تو لے آیا ایک بچڑا گھمی میں تلا ہوا، پھر ان کے سامنے رکھا کہا کیوں تم کھاتے نہیں،

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشِّرُوهُ بِالْغُلَامِ عِلِيمَ ۖ

پھر ہی میں گھبرا اُن کے ڈر سے بولے تو مت ڈر اور خوش خبری دی اس کو ایک لڑکے ہو شہار کی،

فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَلَّتْ ۖ وَجْهًا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۖ

پھر سامنے سے آئی اس کی عورت بولتی ہوئی پھر بیٹا اپنا ماتھا اور کہنے لگی کہیں بڑھاپا یا بچھ،

قَالُوا كَذَلِكَ ۖ قَالَ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ الْعَكِيمُ الْعَلِيمُ ۖ

وہ بولے یوہی کہاتیرے رب نے وہ جواری دی، کہ حکمت والا خبردار

(جس کا بیان سورۃ ہود میں ہوا ہے اور وہ) حد سے گزرنے والوں کے لئے ہیں، آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب ان بستیوں پر عذاب کا وقت قریب آیا (تو ہم نے جتنے ایمان دار تھے سب کو وہاں سے طغیہ کر دیا، سو جبکہ مسلمانوں کے ایک گھر کے اور کوئی گھر (مسلمانوں کا) ہم نے نہیں پایا، (یہ کیا ہے کہ وہاں کوئی اور گھر مسلمانوں کا تھا ہی نہیں، کیونکہ جس چیز کا جو اللہ کے علم میں نہ ہو وہ موجود ہو ہی نہیں سکتی) اور ہم نے اس واقعہ میں (ہمیشہ کے واسطے) ایسے لوگوں کے لئے ایک عبرت بنے دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں اور آگے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سنو کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ہم نے ان کو فرعون کے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل (یعنی مجروحہ) دے کر بھیجا سو اس نے مع اپنے ارکان سلطنت کے سرٹائی کی اور کہنے لگا کہ یہ ساحر یا مجنون ہیں ہو ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا (یعنی غرق کر دیا) اور اس نے کام ہی طاعت کا کیا تھا اور آگے عاقل کا قصہ سنو کہ عاقل کے قصہ میں بھی عبرت ہے جب کہ ہم نے ان پر نامبارک آدمی بھیجی جس چیز پر گزرتی تھی (یعنی ان اشیاء میں سے کہ جن کے اہلاک کا حکم تھا جس پر گزرتی تھی) اس کو ایسا کر چھوڑتی تھی جیسے کوئی چیز گھل کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور آگے خود کا قصہ سنو) خود کے قصہ میں بھی عبرت ہے جبکہ ان سے کہا گیا (یعنی صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ) اور تھوڑے دنوں میں کرو (یعنی کھڑے باز نہیں آؤ گے) تو بعد چند دنے ہلاک ہو گئے سو اس ڈرانے پر بھی ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو عذاب نے آیا اور وہ اس عذاب کے آثار کو دیکھ رہے تھے (یعنی یہ عذاب کھلے طور پر آیا) سو تو کھڑے ہی ہو گئے (بلکہ اندر سے منہ گر گئے) لہذا تعالیٰ جا بجا فرماتا ہے (اور نہ رہے) بدلے لے سکے اور ان سے پہلے قوم نوح کا بیان ہو چکا تھا (یعنی اس سبب سے کہ وہ بڑے نافرمان لوگ تھے (ان کو بھی ہلاک کیا تھا)۔

معارف و مسائل

یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے گزری ہوئی امتوں میں سے چند انبیاء کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔

فَقَالُوا اسْتَفْثَا، قَالُوا سَلُوا، فرشتوں نے سنا نا کہا تھا، خلیل اللہ نے جواب میں سلام رفع کے ساتھ کہا، کیونکہ رفع ہونے کی صورت میں یہ جملہ امید بنا، جس میں دوام و استمرار اور قوت زیادہ ہے، تو جیسا قرآن کریم میں حکم ہے کہ سلام کا جواب سلام کرنے والے کے الفاظ سے بہتر الفاظ میں ہو اس کی تعمیل سرٹائی،

قَوْمٌ مُّسْتَكِرُّوْنَ، مُسْتَكِرٌّ، یعنی مہم و فحسکات، اوپرے اور اجنبی کو کہا جاتا ہے، چونکہ گناہ کے کام بھی اسلام میں اوپرے اور اجنبی ہوتے ہیں، اس لئے گناہ کو بھی مُسْتَكِرٌّ کہہ دیا جاتا ہے، مراد جملے کی یہ ہے کہ یہ حضرات فرشتے بشکل بشر آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں، اس لئے

اپنے دل میں یہ کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، جن کو ہم نہیں پہچانتے، اور ممکن ہے کہ خود مہانوں کے سامنے ہی اس کا ذکر بطور استفہام کے کر دیا ہو، اور مقصد ان کا تعارف دریافت کرنا ہو۔

وَاِذَا عَلَّمْنَا اٰتِيَهُ، رَاٰغ، ذرغ سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی جگہ سے ہٹسک جانے اور خبیہ طور پر چلے جانے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہانوں کے لئے کھانے کا انتظام کرنے کے لئے گھر میں اس طرح گئے کہ مہانوں کو ان کے اٹھ جانے کی خبر نہ ہو، ورنہ وہ کھانا اور مہانی لانے سے انکار کرتے۔

آداب مہانی | ابن کثیر نے فرمایا کہ اس آیت میں مہان کے لئے چند آداب مہانی کی تعلیم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے مہانوں سے پوچھا نہیں کہ میں آپ کے لئے کھانا لاتا ہوں، بلکہ چپکے سے کھسک گئے، اور ان کی مہانی کے لئے اپنے پاس جو سب سے اچھی چیز کھانے کی تھی یعنی بھیر اذبح کیا، اس کو بھونا اور لے آئے اور دوسرے یہ کہ لانے کے بعد مہانوں کو اس کی تکلیف نہیں دی کہ ان کو کھانے کی طرف بلائے، بلکہ جہاں وہ بیٹھے تھے وہیں لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا (فَقَشَرْنَا عَنْهُمْ) تیسرے یہ کہ مہانی پیش کرنے کے وقت انداز گفتگو میں کھانے پر اصرار نہ تھا بلکہ فرمایا اَلَا تَأْكُلُوْنَ کیا آپ کھائیں گے نہیں، اشارہ اس طرف ہوا کہ اگرچہ آپ کو حاجت کھانے کی نہ ہو، مگر ہماری خاطر سے کچھ کھا لے،

فَاَذْجَبْنَاهُمْ، یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ان سے خطہ محسوس کرنے لگے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت شرفاء کا تعامل تھا کہ مہان کچھ نہ کچھ مہانی قبول کرتا، اور کھانا تھا، جو مہانی اتنی بھی قبول نہ کرے اس سے خطہ ہوتا تھا، کہ یہ شاید کوئی دشمن نہ ہو جو تکلیف پہنچانے آیا ہو، اس وقت کے چورون ظالموں میں بھی یہ شرافت تھی کہ جن کا کچھ کھالیا پھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اس لئے دکھانا سبب خطہ کا بنتا تھا۔

فَاَمَّا بَكَّتِ امْرَاَتُهُ فِیْ صَفْوٰی، مَرَّة کے معنی غیر معمولی آواز کے ہیں، ضریر قلم سے نکلنے والی آواز کو کہا جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ حضرت سارہ نے جب مُسَا کے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی پیدائش کی خوش خبری دے رہے ہیں، اور یہ ظاہر تھا کہ بچہ بیوی سے پیدا ہوتا ہے، بیوی حضرت سارہ ہی تھیں، تو سمجھیں کہ یہ خوش خبری ہم دونوں ہی کے لئے ہے، تو غیر اختیاری طور پر ان کے منہ سے کچھ الفاظ حیرت و تعجب کے نکلے، اور کہا عَجِبْتُ بِحَقِّیْ، کہ اول تو میں بڑھیا، پھر بانجھ یعنی جوانی میں بھی اولاد کے قابل نہیں تھی، اب بڑھاپے میں یہ کیسے ہوگا، جس کے جواب میں فرشتوں نے فرمایا اِنَّکَ لَآتِیٌّ، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب قدرت ہے، یہ کام یونہی ہوگا، چنانچہ جس وقت اس بشارت کے مطابق حضرت اسحق علیہ السلام پیدا ہوا تو حضرت سارہ کی عمر تالیس سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ستتر سال کی تھی، (دسترطی)

بلکہ (درجہ اس اجماع و اتفاق کی یہ ہوئی کہ) یہ سب کے سب سرکش لوگ ہیں (یعنی سب اس قول کا سرکش ہے) چونکہ وہ ان سب میں مشترک ہیں، اس لئے قول بھی مشترک ہو گیا (سو جب پہلے لوگ بھی ایسے گزرے ہیں اولاً۔ اس کا معلوم ہو گیا کہ) جی کا علمیان ہے تو آپ ان کی طرف انصاف نہ کیجئے (یعنی ان کی تکذیب کی پردہ اور غم نہ کیجئے) کیونکہ آپ پر کسی طرح کا الزام نہیں (کہ تو لا تشنل عن اخبط الخیم اور اطمینان کے ساتھ اپنے منصبی کام میں لگے رہئے فقط) سمجھاتے رہئے کیونکہ سمجھانا (جن کی قسمت میں ایمان نہیں ان پر تو تمام حجت ہو گا اور جن کی قسمت میں ایمان ہے ان ایمان لانے والوں کو دہمی اور جو پہلے مومن ہیں ان کو بھی اللغ نے) ہر حال تذکر میں عام فوائد و حجتیں سب کے اعتبار سے ہیں آپ اس کو کہتے جاتیے اور کسی کے ایمان نہ لانے کا غم نہ کیجئے

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں قیامت و آخرت کا بیان اور اس کو نہ ماننے والوں پر عذاب کا ذکر تھا، ان آیات میں بھی جن تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے جس سے قیامت اور اس میں مژدوں کے دوبارہ زندہ ہونے پر جو تعجب منکرین کی طرف سے کیا جاتا ہے اس کا ازالہ ہے، نیز توحید کا اثبات اور رسالت پر ایمان کی تاکید ہو، **بَيِّنْهُمْ بَابِيذٍ وَآتَاكُمُوهِيذٍ**، لفظ آید، قوت و قدرت کے معنی میں آتا ہے، اس جگہ حضرت ابن عباسؓ نے آید کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔

قَيِّضْ وَآلِی اللّٰہِ، یعنی دوڑ والہ کی طرف، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: مراد یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے بھاگو اللہ کی طرف توبہ کے ذریعہ، ابوبکر ذراق اور جنید بغدادیؓ نے فرمایا کہ نفس و شیطان معاصی کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور بھگانے والے ہیں، ہم ان سے بھاگ کر اللہ کی طرف پناہ لو تو وہ تمہیں ان کے شر سے بچالیں گے (قرطبی)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝۵۱ مَا أَمَرْتُ مِنْ

اور میں نے جو بنائے جن اور آدمی سو اپنی بندگی کو، میں نہیں چاہتا ان سے

رِزْقٍ وَمَا أَمَرْتُ أَنْ يُطْعَمُوا ۝۵۲ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ

رزقین اور نہیں چاہتا کہ مجھ کو کھلائیں، اللہ ہے وہی ہے روزی دینے والا زور آور

الْمَتِّينَ ۝۵۳ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا

مضبوط، سو ان گنہگاروں کا بھی ذول بھر چکا ہو جیسے ذول بھرا ان کے ساتھیوں کا اب مجھے

لِيَسْتَعْجِلُونَ ۝۵۴ قَوْلِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِينَ يُوعَدُونَ ۝۵۵

جلدی نہ کریں، سو خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہو چکا ہو

خلاصہ تفسیر

اور میں نے جن اور انسانی کو دراصل، اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں (اور تبنا و بحیث اللہ عبادۃ جن و انس کی پیدائش پر دوسرے منافع کا مرتب ہو نا اس کے منافی نہیں، اور اسی طرح بعض جن و انس سے عبادت کا صادر نہ ہونا بھی اس معنوں کے منافی نہیں، کیونکہ حامل اس یُعْبَدُونَ کا ارادہ تشریع پر یعنی ان کو عبادت کا حکم دینا نہ کہ ارادہ مکنونیہ یعنی عبادت پر مجبور کرنا، اور تخصیص جن و انس کی اس لئے ہے کہ عبادت سے مراد عبادت بالاعتقار و ابتلاء ہے، اور ملائکہ میں اگرچہ عبادت ہے ابتلاء نہیں اور دوسری مخلوقات حیوانات و نباتات وغیرہ میں ہستی نہیں، حامل ارشاد کا یہ ہے کہ مجھ کو مطلوب شرعی ان عبادت کرنا ہے باقی میں ان سے (مخلوق کی) رزق رسانی کی درخواست نہیں کرتا اور نہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو کھلائیں کریں اللہ خود ہی سب کو رزق پہونچانے والا ہے (تو ہم کو اس کی ضرورت ہی کیا تھی کہ ہم مخلوقات کی روزی رسانی ان کے متعلق کرتے اور وہ) قوت والا نہایت قوت والا ہے رک اس میں عجز و ضعف اور کسی قسم کی احتیاج کا عقلی احتمال بھی نہیں تو ان سے کھانا مانگنے کا کوئی امکان ہی نہیں، یہ ترغیب ہو گئی، آگے ترہیب ہے کہ جب عبادت کا واجب ثابت ہو گیا اور عبادت کا اہم رکن ایمان ہے تو اگر یہ لوگ اب بھی شرک و کفر پر مصر رہیں گے تو دس رکھیں کہ ان ظالموں کی (دعا کی) بھی باری (علم الہی میں مقرر ہو) جیسے ان کے (گذشتہ) ہم مشرکوں کی باری (مقرر) تھی دینی ہر مجرم ظالم کے لئے اللہ کے علم میں خاص خاص وقت مقرر ہے، اس طرح لوہ بہ نویت ہر مجرم کی باری آتی ہے تو وہ عذاب میں پڑا جاتا ہے کہیں دنیا و آخرت دونوں میں اور کبھی صرف آخرت میں) سو مجھ سے (عذاب) جلدی طلب نہ کریں (جیسا کہ ان کی عادت ہے، کہ عیدیں سن کر تکذیب کے طور پر ہتجال کرنے لگتے ہیں) غرض جب وہ باری کے دن آویں گے جن میں سب اللہ یوم موعود یعنی قیامت ہے تو ان کافروں کے لئے اس دن کے آنے سے بڑی خرابی ہو گی جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، (چنانچہ خود سورت بھی اسی وعدے سے شروع ہوتی ہے) **إِنَّمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتْلَةُ** **وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝۵۶** اور اس سے سورت کے آغاز دا انجام کا حسن ظاہر ہے۔

معارف و مسائل

جن و انس کی تخلیق کا مقصد **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** یعنی ہم نے جنات اور

سُورَةُ الطُّورِ

سُورَةُ الطُّورِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَأَرْبَعُونَ آيَةً وَفِيهَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ

سورۃ طور مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی انچاس آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالتُّورِ ۱ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ۲ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ۳ وَالْبَيْتِ

نم ہے طور کی، اور کتبھی ہوئی کتاب کی، کشادہ ورق میں، اور آباد

الْمَعْمُورِ ۴ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۵ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۶ إِنَّ عَذَابَ

گھر کی، اور ادبھی چھت کی، اور اُٹھتے ہوئے دریا کی، بیشک عذاب

رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۷ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۸ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مُمْرَؤًا ۹

تیرے رب کا ہو کر بیوگا، اس کو کوئی نہیں بٹانے والا، جس دن لرزے آسمان کسپا کر،

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۱۰ قَوْلٌ يُوعَذُّ لِلْمُكَذِّبِينَ ۱۱ الَّذِينَ هُمْ

اور پھریں پہاڑ چل کر، سو خرابی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کو جو باتیں بناتے ہیں

فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۱۲ يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارِهِمْ دَعَاً ۱۳ هَذَا

کھیلنے ہوئے، جس دن کہ دھکیلے جائیں دوزخ کی طرف دھکیل کر، یہ ہے وہ

النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۱۴ أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۱۵

آگ جس کو تم جھوٹ جانتے تھے، اب بھلائیہ جادو کر یا تم کو نہیں سوجھتا،

أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا هَٰ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرُونَ

چلے جاؤ اس کے اندر پھر تم صبر کرو یا نہ صبر کرو تم کو برابر ہے وہی بدلہ پاؤ گے

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۱۶ إِنَّ الْمُسْقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَتَعِيمُونَ ۱۷ فَالْمِينَ بِمَا

جو کچھ تم کرتے تھے، جو ڈرنے والے ہیں وہ باغوں میں ہیں اور نعمت میں، میوے کھاتے ہو

أَشْرَبُوا ۱۸ وَوَقَّعَهُمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۱۹ كَلُوا وَاشْرَبُوا

جو ان کو دیتے ان کے رہنے، اور بھالیا ان کو ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے، کھاؤ اور پیو

هٰذَا إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۲۰ مُتَكِبِّينَ عَلَىٰ سُرٍّ مَّصْقُوفَةٍ ۲۱ وَرَوَّاحِينَ

ہجٹا ہوا بدلہ ان کاموں کا جو تم کرتے تھے، تکیہ لگاتے بیٹھے تختوں پر برابر چلے ہوئے قطار باندھ کر اور بیاہ ویا

يُجَوِّدِينَ ۲۲ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا

ہم نے ان کو جو سب بڑی اچھو لائیں، اور جو لوگ یقین لائے اور ان کی راہ پر چلے ان کی اولاد ایمان پہنچا دیا ہم نے

ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۲۳

ان تک ان کی اولاد کو اور مٹھایا نہیں ہم نے ان سے ان کا کیا ذرا بھی

كُلُّ أَمْرٍ يُبَاكَسِبُ رَهِيْنٌ ۲۴ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا

ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہے، اور تار لگا دیا ہم نے ان پر میووں کا اور گوشت کا جس

يَسْتَمُونَ ۲۵ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْسِيمٌ ۲۶

چیز کو پائیں، جھپٹتے ہیں وہاں پیالہ نہ بھنپتے اس شراب میں اور نہ گناہ میں ڈالنا،

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَوْثٌ مُّكْنُونٌ ۲۷ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ

اور پھرتے ہیں ان کے پاس چھو کرے ان کے گویا وہ موتی ہیں اپنے غلات کے اندر، اور مٹھ گیا بعضوں نے

عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۲۸ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۲۹

دوسروں کی طرف آپس میں پوچھتے ہوئے، بولے ہم بھی تھے اس پہلے اپنے گھر میں ڈرتے رہتے

فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ نَارٌ وَقَنَاعًا عَذَابَ السَّوْمِ ۳۰ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ

پھر احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا دیا ہم کو لو کے عذاب سے، ہم پہلے سے پکارتے

ذَرَّ عَصَاكَ إِنَّهُ هُوَ الْكَبِيرُ الرَّحِيمُ ﴿٧٨﴾

تھے اس کو بیشک وہی بزرگ سلوک والا مہربان،

خلاصہ تفسیر

قسم ہے طور پہاڑ کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہے (مراد اس سے نامہ اعمال ہے جس کی نسبت دوسری آیت میں آیا ہے کُتُبًا يَنْتَقَعُ مِنَ سُورَاتِهِ) اور جس چیز میں وہ لکھا ہوا ہے اس کو تشبیہ کاغذ کہہ دیا اور قسم ہے بیت المعمور کی کہ سالوں آسمان میں عبادت خانہ ہے فرشتوں کا مکانی الدرم فوجا اور قسم ہے ادبجی جنت کی (مراد آسمان ہے، قال تعالیٰ وَبَنَيْنَا السَّمَاءَ مَقْفَعًا مَحْفُوظًا وَقَالَ تَعَالَى إِنَّهُ الَّذِي ذَرَعَ الْمُسْمُوتِ، وصترح بحدی التفسیر عن علی بنسند صحیح کنز العمال عن مستدرک الحاکم) اور قسم ہے دریائے شور کی (جورانی سے) بڑے (آگے) جزا قسم ہے کہ بیشک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا اور یہ اس روز واقع ہوگا جس روز آسمان پھٹ کر لٹکے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں گے (مراد قیامت کا دن ہے، اور پھر اتنا تو باعتبار معنی متباد کے ہوا یا مراد اس سے اشتقاق ہو جو دوسری آیت میں مذکور ہے قَالَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ، روح المعانی میں ابن عباس سے دونوں تفسیریں نقل کی ہیں، اور دونوں میں کوئی تعارض نہیں، آگے چلے دونوں کا تحقق ہو سکتا ہے، اور یہاں پہاڑوں کا ہٹنا مذکور ہے، اور دوسری آیتوں میں ریزہ ریزہ ہونا پھر اڑ جانا مذکور ہے، قوله يَنْشَقُّهَا رَبِّي، قوله انْشَقَّتِ السَّمَاءُ كَمَا نَشَأَتْ هَبَاءً، اور ان قصوں میں اس مقصد کو ذہن کے قریب لانا ہے جس کے لئے قسم کھائی گئی اور وہ یہ کہ قیامت کے وقوع کی اصل وجہ جزاء و سزا ہے، اور جزاء میں مدار کا احکام شرعی ہیں، پس طور کی قسم کھانے میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ صاحب کلام و احکام بڑی پھر ان احکام کی مخالفت یا موافقت مبنی ہے مجازاً کا، نامہ اعمال کی قسم کھانے میں اشارہ ہو گیا اس وقت یا مخالفت کے محفوظ و منضبط ہونے کی طرف مجازاً اس پر بھی موقوف ہے کہ احکام الہیہ کی اطاعت ضروری ہو، بیت المعمور کی قسم میں اشارہ ہو گیا کہ عبادت ایسا ضروری امر ہے کہ فرشتوں کو بھی باوجود اس کے کہ ان کے لئے جزاء و سزا نہیں اس سے نہیں چھوڑا گیا، پھر نتیجہ مجازاً دوحیز میں ہیں، جنت اور دوزخ، سماء کی قسم میں اشارہ ہو گیا کہ جنت ایسی ہی رفعت کا مکان ہے، جیسے آسمان، اور تجربہ سجد کی قسم میں اشارہ ہو گیا کہ دوزخ بھی ایسی ہی خوفناک چیز ہے، جیسے سمندر، یہ وجہ تخصیص تقسیم اقسام کی ہو سکتی ہے، اور تفسیر قسم کی توجیہ سورۃ حجہ کی آیت نعرہ نک کے ذیل میں اور غایت و غرض کی شروع سورۃ صفات میں گذر چکی ہے، آگے اس پوم کے بعض واقعات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہوا کہ متحقین عذاب

کے لئے عذاب ضرور واقع ہوگا، تو جو لوگ قیامت کے اور دیگر امور حقہ توحید و رسالت کے بھٹلا کر لے ہیں (اور جو کلمہ کے) مشغل میں بیہوشی کے ساتھ لگ رہے ہیں جس سے وہ حق عذاب ہو گئے ہیں، ان کی اس روز بڑی کم بینی آئے گی جس روز کہ ان کو آتش دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر لادیں گے (کہہ کر خوشی سے ایسے جگہ کوں آتا ہے، پھر جب ان کے ڈالنے کا وقت ہوگا تو اس حالت سے پھر کے ڈال دیے جائیں گے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَخْقَانِ) اور ان کو دوزخ دکھلا کر جزا کہا جائے گا کہ یہ وہی دوزخ ہے جس کو ہم بھٹلایا کرتے تھے (یعنی جن آیتوں میں اس کی خبر تھی ان کو بھٹلاتے تھے اور نیز ان آیات کو سحر کہا کرتے تھے، غیرہ تو تھائے نزدیک سحر تھا، تو کیا یہ (بھی) سحر ہے (دیکھ کہ بتلاؤ) یا یہ کہ تم کو اب بھی) لفظ نہیں آتا (جیسا دنیا میں لفظ آنے کی وجہ سے منکر ہو گئے تھے اچھا تو اب) اس میں داخل ہو پھر خواہ (اس کی) ہمارا کرنا یا ہمارا نہ کرنا تمھارے حق میں دونوں برابر ہیں (نہی ہوگا کہ تمھاری ہمت دے دیا سے نجات ہو جائے اور نہ ہی ہوگا کہ تمھاری تسلیم و انقیاد و سکوت پر رحم کر کے نکالی دیا جائے بلکہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہوگا اور) جیسا تم کرتے تھے ویسا ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا (تم کفر کیا کرتے تھے جو سب بڑی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور کمالات غیرتناہیہ کی ناشکری ہے، پس بدلہ میں دوزخ کا غلو و نصیب ہوگا جو کہ عذاب اشد و غیر متناہی ہے، آگے ان کے اصدا کا بیان ہے یعنی متقی لوگ بلاشبہ (بہشت کے) باغوں اور سامانی عیش میں ہوں گے (اور) ان کو جو چیزیں (عیش و آرام کی) ان کے پروردگار نے دی ہوگی اس کو خوش ہوئے اور ان کا پروردگار کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا اور جنت میں داخل کر کے فرما دے گا کہ) خوب کھاؤ اور پیو مزہ کے ساتھ اپنے (ان نیک) عملوں کے بدلے میں (جو دنیا میں کیا کرتے تھے) حکیمہ لگاتے ہوئے سختوں پر جو برا بھلائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی آنکھوں و دایلوں سے (یعنی خودوں سے) بیاہ کر دیں گے (یہ حال تو سب اہل ایمان کا ہوا، اور آگے ان خاص مؤمنین کا ذکر ہے جن کی اولاد بھی موصوت بالایمان تھی پس ارشاد ہو کہ) جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، (یعنی وہ بھی ایمان لائے گوا اعمال میں وہ اپنے آباء کے رتبہ کو نہیں پہنچے، جیسا کہ عدم ذکر اعمال اس کا قرینہ ہے، و نیز احادیث میں مصرح ہے کَاكَوَادُ وَتَفَتْ فِي الْقَعْلِ، وَكَانَتْ تَمَازِلُ اَيَّامِيْكُمْ اَرْقَمَ، وَتَحَرَّيْتُ لَكُمْ اَدْبَتَكُمْ وَهَمَلَكُمْ، رَوَاهَا فِي الدِّنِّ الْمُنْشُورَ، تو گو ان کے عمل میں کمی کا مقتضایہ تھا کہ ان کا درجہ بھی کم ہو، لیکن ان آباد مؤمنین کے اکرام اور ان کو خوش کرنے کے لئے (ہم ان کی اولاد کو بھی) (درجہ میں) ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور اس شامل کرنے کے لئے (ہم ان اہل جنت قبو میں) کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے، یعنی یہ ذکر ہے کہ ان مقبولین کے بعض اعمال لے کر ان کی ذریت کو دے کر دونوں کو برابر کر دیں، جیسے مثلاً ایک شخص کے پاس چھ سو روپے ہوں اور ایک کے پاس چار سو اور دونوں کا برابر کرنا مقصود ہو تو

اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ چھوٹے والے سے ایک سو روپے لکیریں چار سو والے کو دیئے جائیں کہ دونوں کے ہاں پانچ سو ہو جائے اور دوسری صورت جو کہ میوں کی شان کے لائق ہے یہ ہے کہ چھ سو والے سے کچھ نہ لیا جائے بلکہ اس چار سو والے کو دوسو روپے اپنے پاس سے دیدیں اور دونوں کو برابر کر دیں، پس مطلب یہ ہو کہ وہاں پہلی صورت واقع نہ ہوگی جس کا اثر یہ ہوگا کہ متبوع کو جو کہ ہو جائے اعمال کے اس کے درجہ سے کچھ نیچے لاتے، اور تاج کو کچھ اوپر لے جاتے اور دونوں ایک متوسط درجہ میں رہتے یہ نہ ہوگا، بلکہ دوسری صورت واقع ہوگی اور متبوع اپنے درجہ عالیہ میں بدستور رہے گا، اور تاج کو وہاں پہنچا دیا جائے گا اور متبوع اور ذریت میں ایمان کی مشرط اس لئے ہے کہ اگر وہ ذریت مؤمن نہیں تو آباء مؤمنین کے ساتھ الحاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافروں میں سے ہر شخص اپنے اعمال (کفریہ) میں محسوس رتی انار (دراغود) سے گا کہ بقول تعالیٰ اَکَلْنَا نَارًا وَشَرَبْنَا مِنْ لَدُنِ الْغَائِبِینِ، فشرہ ابن عباس کہ فی الدراغین نجات کی کوئی صورت نہیں، لہذا ان کا الحاق آباء مؤمنین کے ساتھ متصور نہیں، اس لئے الحاق میں ایمان کی ذریت شرط ہے اور آگے پھر مطلق اہل ایمان و اہل جنت کا بیان ہے کہ ہم ان کو میوے اور گوشت جس قسم کا ان کو مرغوب ہو روز افزوں دیتے رہیں گے (اور) وہاں آپس میں ربط و تعلق ملے گی، جام شراب میں چھینا چھٹی بھی کرے گا اس (شراب) میں نہ بک بک لگے گی (کیونکہ نشہ نہ ہوگا) اور نہ کوئی بیہودہ بات (عقل و متانت کے خلاف) ہوگی اور ان کے پاس دوا کہ وغیرہ لانے کے لئے، ایسے لڑکے آئیں جائیں گے (یہ لڑکے کون ہوں گے اس کی تحقیق تفسیر سورۃ واقعہ میں آئے گی) جو خاص اپنی ذکی خدمت کے لئے ہوں گے، اور غایت حسن و جمال سے ایسے ہوں گے کہ گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوتے موتی ہیں کہ ان پر ذرا گرد و غبار نہیں ہوتا، اور آب و تاب اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے، اور ان کو روحانی مسرت بھی ہوگی، چنانچہ اس میں سے ایک کا بیان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے (اور اثنائے گفتگو میں) یہ بھی کہیں گے کہ (بھائی) ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر (یعنی دنیا میں) انجام کار سے بہت ڈرا کرتے تھے سو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو عذاب و دوزخ سے بچالیا (اور) ہم اس سے پہلے (یعنی دنیا میں) ان سے دعا میں مانگا کرتے تھے کہ ہم کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لجا دے سوائے ان کے دوا قبول کر لی، واقعی وہ بڑا محسن ہر مان ہے (اور اس معنوں سے مسرت ہونا ظاہر ہے، اور چونکہ یہ امر و حیثیت سے نعمت تھا، ایک نغمہ عذاب سے بچانا، دوسرے ہم ناکاروں کی ناچیز عرض قبول کر لینا، اس لئے دو عنوانوں سے تعبیر کیا گیا)۔

معارف مسائل

وَالْطُّورِ، طور کے معنی عربی زبان میں پہاڑ کے ہیں جس پر درخت اُگتے ہوں، یہاں طور سے مراد وہ طور تینہیں جو حواضِ مقدسہ میں واقع ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ سے

شریف ہیکلامی نصیب ہوا، بعض روایات حدیث میں ہے کہ دنیا میں چار پہاڑ جنت کے ہیں ان میں سے ایک طور ہے (قرطبی) طور کی قسم کھانے میں اس کی خاص تعظیم و تشریف کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس کی طرف بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لئے کچھ کام اور احکام آئے ہیں جن کی پابندی ان پر فرض ہے۔
وَالْطُّورِ وَالْطُّورِ وَالْطُّورِ، لفظ طور دراصل پہلی بار یک کمال کے لئے بولا جاتا ہے، جو نکلنے کے واسطے کا فذ کی جگہ بنائی جاتی تھی، مراد اس سے وہ چیز ہے جس پر کھایا گیا ہو، اس لئے اس کا ترجمہ کا فذ سے کر دیا جاتا ہے، اور کتابِ مسطور سے مراد یا تو انسان کا نام اعمال ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے اور بعض مفسرین نے اس سے مراد قرآن کریم قرار دیا ہے (قرطبی)

آسانی معجزہ بیت معمر، وَالْجَبَلِ الْمَعْمُورِ، بیت معمر آسمان میں فرشتوں کا کعبہ ہے، دنیا کے کعبہ کے بالمقابل ہے، صحیحین کی احادیث میں ثابت ہے کہ شبِ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ کو بیت معمر کی طرف لے جایا گیا، جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے عبادت کے لئے ڈھل ہوتے ہیں، پھر کسی ان کو دوبارہ یہاں پہنچنے کی نوبت نہیں آتی (کیونکہ ہر روز دوسرے نئے فرشتوں کا نمبر ہوتا ہے) ابن کثیر۔

بیت معمر ساتویں آسمان کے رہنے والے فرشتوں کا کعبہ ہے، اسی لئے شبِ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت معمر پر پہنچے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی دیوار سے ٹیک لگاتے بیٹھے ہیں، جو کہ وہ دنیا کے کعبہ کے بانی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جوار میں آسمان کے کعبہ سے بھی ان کا خاص تعلق قائم کر دیا (ابن کثیر)

وَالْجَبَلِ الْمَعْمُورِ، بحر سے مراد سمندر اور مجبور سمندر سے مشتق ہے جو کئی معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے، ایک معنی آگ بھر ٹکانے کے بھی ہیں، بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ ہی معنی لئے کہ قسم ہے سمندر کی جو آگ بنا دیا جائے گا، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قیامت کے روز سارا سمندر آگ بن جائیگا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے (وَإِذَا الْبُحَارُ سُجُودًا) یعنی چاروں طرف کے سمندر آگ بن کر میدانِ حشر میں جمع ہونے والے انسانوں کے محیط ہو جائیں گے، یہی معنی حضرت سعید بن مسیب نے حضرت علی رضی عنہ نقل کئے ہیں، حضرت ابن عباس اور سعید بن مسیب، مجاہد، عبید اللہ بن عمر نے بھی یہی تفسیر کی ہے (ابن کثیر)

حضرت علی رضی عنہ کسی یہودی نے پوچھا کہ جہنم کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا سمندر ہے، یہودی نے بھی جو کتب سابقہ کا عالم تھا اس کی تصدیق کی (قرطبی) اور حضرت قتادہ وغیرہ نے سمور کے معنی مملوکہ کئے ہیں، یعنی پانی سے بھرا ہوا، ابن جریر نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے (ابن کثیر) یہی معنی خلاصہ تفسیر میں اوپر بیان ہوئے ہیں۔

إِنَّ عَذَابَ ذِي الْقُنُفَيْنِ أَلَمٌ لَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَصْغُونَ وَلَا يَأْمُرُونَ بِإِغْوَاؤِ الْفِتَنِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، یہ جواب قسم ہو، اور طور، محتلف اعمال، بیت المعمور، آسمان، مستدر
کی جس مضمون کے لئے قسم کھائی ہے اس کا یہ بیان ہے کہ کفار کے اوپر اللہ کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔
واقعہ فاروق اعظمؓ حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک روز سورۃ طور پڑھی جب اس آیت پر پہنچے تو ایک
آہ سرد بھری جس کے بعد بیس روز تک بیمار رہے، لوگ عیادت کو آتے، مگر یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ
بیماری کیلئے (ابن کثیر)

حضرت جبریل مطہرؑ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ اس لئے آیا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزرگ کے قیدیوں کے متعلق گفتگو کروں، میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے اور آواز مجھ سے باہر تک پہنچ رہی تھی، جب یہ آیت
پڑھی إِنَّ عَذَابَ ذِي الْقُنُفَيْنِ أَلَمٌ لَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَصْغُونَ وَلَا يَأْمُرُونَ بِإِغْوَاؤِ الْفِتَنِ سے
پھٹ جائے گا، میں نے فوراً اسلام قبول کیا، مجھے اُس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں
سکتا تھا، کہ مجھ پر عذاب آجائے گا (قرطبی)

يَوْمَ تَمُوتُ السَّمَاءُ دُوْغًا وَتَسْطُرُ السُّجُودُ وَتَكُونُ السَّمَاءُ كَالسَّمَاءِ الْيَوْمَانِ
اضطرابی حرکت جو قیامت کے روز ہوگی اس کا بیان ہے۔

بزرگوں کے ساتھ کسی تعلق (یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں اُن کے تابع رہی
آخرت میں بھی نفع دے گا، یعنی مومن ہوتی تو میں ان کی اولاد کو بھی جنت میں ابھی کے ساتھ ملتی کر دینگے)
بشرط ایمان

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین صالحین
کی ذریت و اولاد کو بھی ان کے بزرگ آباء کے درجہ میں پہنچا دیں گے، اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے اس درجہ
کے مستحق نہ ہوں تاکہ ان بزرگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں (رواہ الحاکم و بیہقی فی سننہ والبیروانی و ابونعیم فی
الحلیۃ وابن المنذر و ابن جریر و ابن ابی حاتم، از منہری)

اور طبرانی نے حضرت سعید بن جبیرؓ سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے فرمایا اور میرا
گمان یہ ہے کہ انھوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی شخص جنت
میں داخل ہوگا تو اپنے ماں باپ اور بیوی اور اولاد کے متعلق پوچھے گا (وہ کہاں ہیں) اس سے کہا جائے گا
کہ وہ تمہارے درجہ کو نہیں پہنچے (اس لئے ان کا جنت میں الگ مقام ہے) یہ شخص عرض کرے گا لے میرے
پروردگار میں نے جو کچھ عمل کیا وہ اپنے لئے اور ان سب کے لئے کیا تھا تو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے حکم ہوگا
کہ ان کو بھی اسی درجہ جنت میں اُن کے ساتھ رکھا جائے (ابن کثیر)

حافظ ابن کثیر نے روایات مذکورہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ آخرت میں ان روایات سے قویہ ثابت ہوا کہ
آباء صالحین کی برکت سے ان کی اولاد کو فائدہ پہنچے گا اور عمل میں ان کا درجہ کم ہونے کے باوجود اپنے آباء صالحین
کے درجہ میں پہنچا دیے جائیں گے، اس کا دوسرا اثر یہ کہ اولاد صالحین کی وجہ سے والدین کو نفع پہنچے یہ بھی حدیث
سے ثابت ہے، مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کا درجہ جنت میں اس کے عمل کی مناسبت سے بہت اونچا کر دیں گے،
قویہ دریافت کرے گا کہ میرے پروردگار مجھے یہ مقام اور درجہ کہاں سے مل گیا (میرا عمل تو اس قابل نہ تھا) تو
جواب یہ دیا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لئے استغفار و دعا کی اس کا یہ اثر ہے (رواہ الامام احمد
وقال ابن کثیر اسنادہ صحیح و لم یخبرہ و لکن لا شاک فی صحیح مسلم عن ابی ہریرہؓ)

وَمَا أَكْفَرُ مِنْكُمْ بَيْنَ عَمَلَيْكُمْ بَيْنَ شَيْءٍ، اُنٹ اور ایلات کے لفظی معنی کم کرنے کے ہیں (قرطبی)
معنی آیت کے یہ ہیں کہ صالحین کی اولاد کو ان کے درجہ عمل سے بڑھا کر صالحین کے ساتھ ملحق کرنے کے لئے
ایسا نہیں کیا گیا کہ صالحین کے عمل میں سے کچھ کم کر کے ان کی اولاد کا عمل پورا کیا جاتا بلکہ اپنے فضل سے انکی
برابر کر دیا گیا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَيْسَ هَذَا لِسَانِي بَلْ هُوَ لِسَانُ اللَّهِ
کا تہا اس کے سر ڈال دیا جائے یعنی جس طرح آیت سابقہ میں اولاد صالحین کو صالحین کی خاطر سے درجہ
بڑھا دیا گیا عمل حسنات میں تو ہوگا، بیانات میں ایک کے گناہ کا کوئی اثر دوسرے پر نہیں پڑے گا (ابن کثیر)

قَدْ كَرِهَ اللَّهُ لَكَ بُعْدَ رَيْكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ۚ أَمْ يَقُولُونَ
اب تو سمجھا دے کہ تو اپنے رب کے فضل سے مجنونوں سے بچنے والا ہو اور نہ دیوانہ، کیا کہتے ہیں

سَائِرُ تَنْزِيلُ بِهِ رَبِّ الْمُنُونِ ۚ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ
یہ شاعر ہے ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے، تو کہ تم منتظر ہو کہ میں بھی تمہارے

مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ۚ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ
ساتھ منتظر ہوں، کیا ان کی عقلیں ہی سمجھتی ہیں ان کو یا یہ لوگ شہرات پر

طَاعُونَ ۚ أَمْ يَقُولُونَ تَقُولُهُ ۚ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ فَلْيَاوُوا بآخِذٍ
ہیں، یا کہتے ہیں یہ قرآن خود بتا لایا کوئی نہیں پر وہ یقین نہیں کرتے، پھر جانے کے آئیں

مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ۚ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ
کوئی بات اس طرح کی اگر وہ سچے ہیں، کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ یا وہی ہیں

ہونے کا اعتقاد رکھنے کو عقلاً اس پر لازم ہے کہ توحید کا بھی قائل ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، اور توحید کا انکار وہ شخص کر سکتا ہے جو صفت غالبیت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہ جانے یا اپنی مخلوقیت کا منکر ہو، اور چونکہ یہ لوگ اپنے عدم غور و فکر کی وجہ سے یہ نہیں جانتے تھے کہ خالق جب ایک ہے تو مومنو بھی ایک ہی ہونا لازم ہے، اس لئے آگے ان کے اس جہل کی طرف اشارہ ہے کہ واقع میں ایسا نہیں، بلکہ یہ لوگ (جو جہل کے توحید کا) یقین نہیں لاتے (وہ جہل ہی ہے کہ اس میں غور نہیں کرتے کہ غالبیت اور معبودیت میں تلازم ہوا یہ گفتگو توحید کے متعلق ہوئی، آگے رسالت کے متعلق ان کے دوسرے مزعومات کا رد ہے، چنانچہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر نبوت ہی ملتی تھی تو فلاں فلاں رؤسا بہ مکہ و طائف کو ملتی، حق تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ) کیا ان لوگوں کے پاس بھلے رب کی نعمتوں اور رحمتوں کے (جن میں نبوت بھی داخل ہے) خزانے ہیں، ذکر جس کو چاہو نبوت دید، و کقولہ تعالیٰ اَھُم یَغْفِرُونَ رَحْمۃً رَکِکَ (یا یہ لوگ (اس جگہ نبوت کے) حاکم ہیں، ذکر جسے چاہیں نبوت دلا دیں، یعنی دینے والے کی دوسوہیں ہیں، ایک تو یہ کہ مثلاً خزانہ اپنے قبضہ میں ہو، دوسری یہ کہ قبضہ میں نہ ہو مگر قابضان خزانہ اس کے محکوم ہوں کہ اس کے دستخط دیکھ کر دیتے ہوں، یہاں دونوں کی نفی فرمادی، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ جو رسالت محمد کے منکر ہیں اور مکہ و طائف کے رؤسا کو رسالت کا مستحق قرار دیتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل عقلی تو ہے نہیں بلکہ خود اس کے عکس پر دلالت عقلیہ قائم ہیں، اور اسی لئے محض استہنام انکاری پر اکتفا فرمایا، اب آگے دلیل عقلی کی نفی فرماتے ہیں (یعنی) کیا ان لوگوں کے پاس کوئی بیشرعی ہے کہ اس پر جڑھ کر آسمان کی، باتیں سن لیا کرتے ہیں (یعنی دلیل عقلی وہی آسمانی ہے اور اس کے علم کے دو طریقے ہیں، یا تو وحی کسی شخص پر آسمان سے نازل ہو، یا صاحب وحی آسمان پر چڑھے اور دونوں کا مستحق ہونا ان لوگوں سے ظاہر ہے، آگے اس کے متعلق ایک احتمال عقلی کا ابطال فرماتے ہیں کہ اگر فرشتہ یہ لوگ یہ دعویٰ کرنے لگیں کہ ہم آسمان پر چڑھ جاتے اور وہاں کی باتیں سنتے ہیں، تو انہیں جو وہاں کی باتیں سن آتا ہو وہ (اس دعویٰ پر) کوئی صاف دلیل پیش کرے جس سے ثابت ہو کہ یہ شخص مشرک بہ وحی ہو، جیسا ہمارے نبی اپنی وحی پر دلائل غارہ و یقینیہ رکھتے ہیں، آگے پھر توحید کے بارے میں ایک خاص مضمون کے متعلق کلام ہے، یعنی منکرین توحید جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر شرک کرتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ) کیا خدا کے لئے بیٹیاں ... (تجویز کی جاویں) اور تمھارے لئے بیٹے (تجویز ہوا یعنی اپنے لئے تو وہ چیز پسند کرتے ہو جس کو اعلیٰ درجہ کا سمجھتے ہو اور خدا کے لئے وہ چیز تجویز کرتے ہو جس کو ادنیٰ درجہ کی سمجھتے ہو جس کا بیان سورہ صافات کے اخیر میں مفصل مدلل گذرا ہے، آگے پھر رسالت کے متعلق کلام ہے کہ ان کو جو باوجود آپ کی حقانیت ثابت ہو جانے کے آپ کا اتباع اس قدر ناگوار ہو تو کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ (تبلیغ احکام کا) مانگتے ہیں کہ وہ تاوان ان کو گراں معلوم ہوتا ہے، و ہذا کقولہ تعالیٰ اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا لِّہِمْ آگے قیامت اور جزاء کے متعلق کلام ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں

کہ اول تو قیامت ہوگی نہیں، اور اگر بالفرض ہوگی تو ہم وہاں بھی اپنے رہیں گے، کما فی قولہ تعالیٰ وَاَنَّا لَمُنۡکَ اَشَاقِدۃٌ وَذَکَیۡنَ رَیۡحَتَیۡ اِلَیَّ رَبِّیۡ اِنَّہٗ لَیۡ مُعِیۡدٌ لِّکُمۡنِیۡ، تو ہم اس کے متعلق ان سے پوچھتے ہیں کہ) کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ داس کو محفوظ رکھنے کے واسطے لکھ لیا کرتے ہیں (یہ احقر کے نزدیک کناہ ہے یہ یحفظون سے کیونکہ کناہ بت طریقہ ہے حفظ کا، پس حاصل یہ ہوا کہ جس امر پر اثباتاً یا نفیاً کوئی دلیل عقلی قائم نہ ہو وہ غیب محض ہے، اس کا دعویٰ اثباتاً یا نفیاً وہ کرے جس کو کسی واسطے اس غیب پر مطلع کیا جاوے اور پھر مطلع ہونے کے بعد وہ اس کو محفوظ بھی رکھے، اس لئے کہ اگر معلوم ہونے کے بعد محفوظ نہ ہو تب بھی حکم اور دعویٰ بلا علم ہوگا، پس تم جو قیامت کی نفی اور اپنے لئے خشی کے قائل ہو تو کیا تم کو غیب پر کسی واسطے سے اطلاع دی گئی ہے جیسا کہ ہمارے نبی کو اثبات قیامت اور تم سے ابھی حالت کی نفی کی خبر غیبی بواسطہ دی گئی ہے اور وہ اس کو محفوظ رکھ کر اور دن کو پہنچا رہے ہیں، آگے رسالت کے متعلق ایک اور کلام یہ وہ یہ کہ) کیا یہ لوگ (صاحب رسالت کے ساتھ) کچھ بُرائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں (جس کا بیان دوسری آیت میں ہے وَ اِذۡ یُنۡکَرُ بِکَ الذِّیۡنَ کَفَرُوۡا یُنۡشِئُوۡنَکَ اَوْ یَقۡتُلُوۡکَ اَوْ یُجۡزِئُوۡکَ) سو یہ کافر خود ہی (اس بُرائی کے) دہان، میں گرفتار ہوں گے (چنانچہ اس قصہ میں ناکام ہوئے اور بدتر میں مقتول ہوئے، آگے پھر توحید کے متعلق کلام ہے کہ) کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے اور آگے پھر رسالت کے متعلق ایک کلام ہے وہ یہ کہ یہ لوگ نفی رسالت کے لئے ایک بات یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کو اس وقت رسول جانیں جب ہم پر ایک آسمان کا ٹکڑا گرا دو، کما قال تعالیٰ وَاَنَّا لَمُنۡکَ اَشَاقِدۃٌ وَذَکَیۡنَ رَیۡحَتَیۡ اِلَیَّ رَبِّیۡ اِنَّہٗ لَیۡ مُعِیۡدٌ لِّکُمۡنِیۡ، سو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو دعویٰ پر خواہ وہ دعویٰ رسالت ہو یا اور کچھ ہو مطلق دلیل کا بشرطیکہ صحیح ہو قائم کر دینا کافی ہے جو کہ دعویٰ رسالت ہی کے وقت سے بلا کسی قدر و جرح کے قائم ہے اور کسی خاص دلیل کا قائم ہونا ضروری نہیں اور نہ اس سے دعویٰ نبوت میں قدر لازم آتا ہے تبرہا کوئی فراموشی دلیل قائم کی جائے تو یہ اس وقت ہے جب اس میں کوئی مصلحت ہو، مثلاً درخواست کنندہ طالب حق ہو، تو یہ بھی سمجھا جائے کہ خیر اسی ذریعہ سے اس کو ہدایت ہو جاوے گی، اور کوئی معتد بہ حکمت ہو، اور یہاں مصلحت بھی نہیں، کیونکہ ان کی یہ فراموشی حق کے لئے نہیں بلکہ محض نفی و عناد کی راہ سے ہے، اور وہ ایسے مندی ہیں کہ، اگر ان کا یہ فراموشی معجزہ واقع بھی ہو جائے اور وہ آسمان کے ٹکڑے کو دیکھ بھی لیں کہ گرا ہوا آ رہا ہے تو اس کو بھی) بول کہہ دیں کہ یہ تو بتہما ہو یا بادل ہے، و کقولہ تعالیٰ وَاَنَّا لَمُنۡکَ اَشَاقِدۃٌ وَذَکَیۡنَ رَیۡحَتَیۡ اِلَیَّ رَبِّیۡ اِنَّہٗ لَیۡ مُعِیۡدٌ لِّکُمۡنِیۡ، پس جب مصلحت بھی نہیں ہے اور دوسری مصلحتوں کی نفی کا بھی ہم کو علم ہے بلکہ ان فراموشی معجزات کا وقوع خلاف حکمت ہو، پس جب ضرورت نہیں مصلحت نہیں بلکہ خلاف مصلحت ہے، پھر کیوں واقع کیا جائے اور نہ اس کے عدم وقوع سے نبوت کی نفی ہوتی ہے، آگے ان کے غلوئی الکفر پر جو ادھر کی باتوں سے اور شذیب عناد پر جو کہ آخر کی آیت سے معلوم ہوتا ہے بطور تعصیب کے

حضورِ صلّی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ ایسے طاعی اور باغی اور غالی ہیں، تو ان سے توقع ایساں کر کے بچ میں نہ پڑتیے، بلکہ ان کو راہنی کی حالت پر رہنے دیجیے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ (واقع) ہو جس میں انکے ہوش اڑ جائیں گے (مراد قیامت کا دن ہے، اور اس صغی کی تفصیل سورۃ زمر کی آخری آیت وَنُفِخُ الْنُفُثَ تَقْسِیرِ میں گذری ہے، اور معنی اسی کی) تحقیق سورۃ زحرف کے آخر میں جہاں خشی یَلَاؤا آیا ہے گذری ہے، آگے اس دن کا بیان ہے، یعنی جس دن ان کی تدبیریں وجود دنیا میں اسلام کی مخالفت اور اپنی کامیابی کے بارے میں کیا کرتے تھے، ان کے کچھ بھی کام نہ آؤں گی اور نہ رکھیں گے، ان کو مدد ملے گی نہ تو مخلوق کی طرف سے کہ اس کا امکان ہی نہیں اور نہ خالق کی طرف سے کہ اس کا وقوع نہیں، یعنی اُس روز انکو حقیقت معلوم ہو جائے گی، باقی اس سے ادھر ایمان لانے والے نہیں) اور آخرت میں تو یہ مصیبت اُن پر آئے ہی گی (لیکن ان ظالموں کے لئے قبل اس (عذاب) کے بھی عذاب ہونے والا ہے (یعنی دنیا میں جیسے قحط اور غزوہ بدر میں قتل ہونا) لیکن ان میں اکثر کو معلوم نہیں (اکثر شاید اس لئے فرمایا ہو کہ بعضوں کے لئے ایمان مقدّم تھا اور ان کا عدم علم بوجہ اس کے کہ علم سے مبدّل ہونے والا تھا، اس لئے وہ عدم علم نہیں قرار دیا گیا، اور رجب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم ان کی سزا کے لئے ایک وقت مہین کر چکے ہیں تو آپ اپنے رب کی (اس) تجویز پر میرے پیچھے رہو اور ان لوگوں کیلئے انتقام لے لی کہ جلدی نہ کیجئے، جس کو آپ مسلمانوں کی خواہش اور انکی امداد کی حیثیت چاہتے تھے، اور ان خیال سے انتقام میں جلدی کیجئے کہ یہ گریہ و ماتم بہت میں آپ کو کوئی ضرر پہنچا سکیں جسے سوار کا بھی اندیشہ نہ کیجئے کیوں کہ آپ ہماری حالت میں ہیں رجب کا ہر کار چنانچہ نبی واقع ہوا، اور داگر انکے سوا کس قسم دل پر آدو کو اس علاج پر کہ توبۃ الی اللہ رکھا کیجئے، مثلاً یہ کہ) اٹھتے وقت (یعنی مجلس سے یا سونے سے اٹھتے وقت، مثلاً تہجد میں) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے اور رات (رکے کسی حصہ) میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے (مثلاً عشاء کے وقت) اور ستاروں (کے غروب) پہلے سے پیچھے بھی (مثلاً نماز صبح اور مطلق ذکر بھی) اس میں آگیا، اور تخصیص ان اوقات کی بوجہ خاصہ اہتمام کے لئے ہے، حاصل یہ کہ اپنے دل کو ادھر مشغول رکھتے پھر فکر و غم کا غلبہ نہ ہوگا)۔

معارف و مسائل

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقَ وَاكْفُرْ بِالْمُنَافِقِ فَسَوْفَ لَا يَخَافُكَ اللَّهُ بِكُفْرِكَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

کے لئے آخر سورت میں پہلے قویہ فرمایا کہ ”آپ ہماری نظروں میں ہیں“ یعنی ہماری حفاظت میں ہیں ہم آپ کو ان کے ہر شر سے بچائیں گے، آپ ان کی کسی بات کی پروا نہ کریں، جیسا کہ دوسری ایک آیت میں ارشاد ہے

وَلَا يَخَافُكَ اللَّهُ بِكُفْرِكَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں لگ جانے کا حکم فرمایا جو اصل مقصد زندگی بھی ہے، اور ہر مصیبت سے بچنے کا اصلی علاج بھی فرمایا **وَإِذْ يَرْفَعُ رَجُلٌ نَفْسَهُ**، یعنی اللہ کی حمد کی

نہیں کیا کریں جبکہ آپ کھڑے ہوں، کھڑے ہونے سے مراد سوکر اٹھا بھی ہو سکتا ہے، ابن جریر نے اسی کو اختیار کیا ہے، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام احمد نے حضرت عبادہ بن صامتؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جو شخص رات کو بیدار ہو اور اس نے یہ کلمات پڑھے تو جو دعا کرے گا قبول کی جائے گی کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَزَاوَعُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ**، پھر اگر اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز مقبول کی جائے گی (ابن کثیر)

کفارہ مجلس | اور حضرت مجاہد اور ابوالاحوص وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ عین ثقیل سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی اپنی کسی مجلس سے اٹھے تو یہ کہے کہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، حضرت عطاء بن ابی رباح نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جب تم اپنی مجلس سے اٹھو تو تسبیح و تحمید کرو، اگر تم نے اس مجلس میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کی نیکی میں زیادتی اور برکت حاصل ہوگی، اور اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ کلمات اس کا کفارہ ہو جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھو اور اس میں اچھی بُری باتیں ہوں تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر وہ یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب خطاؤں کو جو اس مجلس میں ہوئی ہیں معاف فرمادیں گے، وہ کلمات یہ ہیں: **مُبَاحَاتُكَ اللَّهُمَّ وَبِحَسَنِكَ أَتَمُّهُدَى أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأُكْرِمُكَ**، رواہ الترمذی وھذا الفضل والنسائی فی الیوم واللیلۃ وقال الترمذی حدیث حسن صحیح (از ابن کثیر)

وَمِنْ أَلِیْلِ قَسْبِیَّتِهِ، یعنی رات میں تسبیح کیجئے، اس میں نماز مغرب و عشاء بھی داخل ہے اور عام تسبیحات بھی، **وَرَدِّ تَارِ النُّجُومِ**، یعنی ستاروں کے غائب ہونے کے بعد، مراد اس سے نماز فجر اور اس وقت کی تسبیحات ہیں (ابن کثیر)

۱۳۵۲

مُؤَدَّةَ الطُّورِ بِحَسْبِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَصَا يَوْمِ
الْأَسْبَاءِ ثَلَاثَ عَشْرَ بَيْتٍ مِنْ دِيَارِ الْأَوَّلِ لِسَبِّ
وَاللَّهُ الْمُسْتَوْدِعُ لِنَامِ الْبَاقِي بَنُوهِ وَحَسْبِ تَوْفِيقِهِ

سُورَةُ النَّجْمِ

سُورَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ابْنَتَانِ سُوْنٍ اَيَّةٌ وَثَلَاثُ رُكُوْعَاتٍ ۝

سورۃ نجم مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی بائیس آیتیں ہیں اور تین رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

شروع اللہ کے نام سے جو بجد ہر بان نہایت رحم والا ہے

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی ۝۱ مَا ضَلَّ صَاۤحِبُکُمْ وَمَا غَوٰی ۝۲ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ

نجم ہوتا ہے کہ جب گرے، ہر کان نہیں سمجھتا اور نہ بے راہ چلا، اور نہیں بولتا اپنے نفس

الْهَوٰی ۝۳ اِنْ هُوَ اِلَّا وُحٰی یُوْحٰی ۝۴ عَلَّمَهُ شَدِیْدُ الْقُوٰی ۝۵ ذُوۤ اَلْوِجْہِ الطَّیَّ

کی خواہش ہے، یہ تو حکم ہے بیجا ہوا، اس کو سکھایا سوخت قوت والے نے، زور آور نے

فَاَسْتَوٰی ۝۶ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰی ۝۷ ثُمَّ دَنَاۤیْ فَتَدَلّٰی ۝۸ ثُمَّ كَانَ قَابَ

پھر سیدھا بیٹھا، اور وہ تھا اونچے کنارہ پر آسمان کے، پھر نزدیک ہوا اور ٹک آیا، پھر وہ گیا مشرق

قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنٰی ۝۹ فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی ۝۱۰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا

دوکان کے برابر یا اس سے بھی نزدیک، پھر حکم بھیجا اللہ نے اپنے بند پر، بیجا، جھوٹ نہیں کہا رسول کے دل نے جو

رَاٰی ۝۱۱ اَفَتَمُرُّوْنَ عَلٰی مَا یُرٰی ۝۱۲ وَلَقَدْ رَاٰہُ نَزْلَہٗٓ اٰخَرٰی ۝۱۳ عِنْدَ

دیکھا، اب کیا تم اس سے جھگڑاتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا، اور اس کو اس نے دیکھا اور نہ ہو اچھا دار بھی

یَسَدَّرُہٗ السَّيِّئٰتِ ۝۱۴ عِنْدَ مَا جَنَّہُ السَّوْءِ ۝۱۵ اِذْ یَغْشٰی السَّيْمَہُ

سورۃ المہین کے پاس، اس کے پاس ہے بہشت آرام سے رہنے کی، جب چھارہ تھا اس پر بری ہر

مَا یَغْشٰی ۝۱۶ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا لَغٰی ۝۱۷ لَقَدْ رَاٰی مِنْ اٰیٰتِ رَبِّہِ الْکُبْرٰی ۝۱۸

جو کچھ چھارہ تھا، ہر کان نہیں سمجھتا اور نہ حد سے بڑھتا، بیگ دیکھ اس نے اپنے رب کے بڑے نمونے

خلاصہ تفسیر

قسم ہر ستارہ کی جب وہ غروب ہوتے گئے (یعنی کوئی بھی ستارہ ہو، اور اس قسم میں مضمون جواب قسم ماضیہ
ماضیہ کا غوی کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، یعنی جس طرح ستارہ طلوع سے غروب تک اس تمام تر مسافت
میں اپنی باقاعدہ رفتار سے ادھر ادھر نہیں ہوا اسی طرح آپ اپنی عمر بھر ضلال و غواہیت سے محفوظ رہے، اور نیز
اشارہ ہے اس طرح جیسے نجم سے ہدایت ہوتی ہے، اسی طرح آپ سے بھی ہر جہ عدم ضلال و عدم غواہیت کے
ہدایت ہوتی ہے، اور چونکہ ستاروں کے وسط سار میں ہونے کے وقت کسی سمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اس لئے
اس وقت ستارے سے راستہ کا پتہ نہیں لگتا، اس لئے اس میں قید لگانا غروب کے وقت کی، اور گو قرب میں افق
طلوع کے وقت بھی ہوتا ہے، لیکن غروب میں یہ بات زیادہ ہے کہ اس وقت طالبان ہمت اس کو غنیمت سمجھتے ہیں

اس خیال سے کہ اگر استدلال میں ذرا توقف کیا پھر غائب ہو جاوے گا، بخلاف طلوع کے کہ اس میں بے فکری
رہتی ہے پس اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت حاصل کر لینے کو غنیمت

سمجھو اور شوق سے دوڑو آگے جواب قسم ہے کہ (یہ چھائے) (جہت) (ساتھ کے) (اور سامنے) (رکھو) (پس)

جن کے عام احوال و افعال ہم کو معلوم ہیں جن سے بشرط انصاف ان کی راستی اور حقانیت پر استدلال کر سکتے ہو

(یہ پیغمبر) نہ راہ (حق) سے بھٹکے اور نہ غلط راستے ہونے (ضلال) یہ کہ بالکل راستہ قبول کر کھڑا رہ جاوے اور

غواہیت یہ کہ غیر راہ کو راہ سمجھ کر غلط سمت میں چلتا رہے کذا فی الحازن، یعنی ہم جو ان کو دعوائے نبوت و دعوت

الی الاسلام میں بے راہ سمجھتے ہو یہ بات نہیں ہے، بلکہ آپ نبی برحق ہیں) اور نہ آپ اپنی نفسانی خواہش سے

بائیں بناتے ہیں دجیسا کہ لوگ کہتے ہو (فترۃ) (بلکہ) ان کا ارشاد نہری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے (خواہ

الفاظ کی بھی وحی ہو جو قرآن کہلاتا ہے خواہ صرف معانی کی ہو جو سنت کہلاتی ہے اور خواہ وحی جزئی ہو یا کسی قائد

خلیقہ کی وحی ہو جس سے اجتہاد فرماتے ہوں پس اس سے نفی اجتہاد کی نہیں ہوتی اور اصل مقصود مقام نفی ہی

کفار کے اس خیال کی کہ آپ خدا کی طرف غلط بات کی نسبت فرماتے ہیں، آگے وحی آنے کا واسطہ بتلاتے

ہیں کہ ان کو ایک فرشتہ داس وحی کی منجانب اللہ (تعلیم کرتا ہے جو براہِ طاہر ہے) (اور وہ اپنی وحی

و محنت سے طاہر نہیں ہوا بلکہ) پیدا کنشی طاہر ہے (دجیسا کہ ایک روایت میں خود جبرئیل علیہ السلام نے اپنی

طاقت کا بیان فرمایا کہ میں نے قوم لوط کی بقیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر آسمان کے قریب اس کو لے جا کر چھوڑ دیا،

(رواہ فی تفسیر سورۃ النکور من الدر المنثور) مطلب یہ کہ یہ کلام کسی شیطان کے ذریعہ سے آپ تک نہیں

ہو چکا کہ کاہن ہونے کا احتمال ہو بلکہ فرشتہ کے ذریعہ سے آیا ہے اور شاید شدید العقوبی کا ذکر فرماتے ہیں یہ مقصود ہو کہ اس کا احتمال بھی نہ کیا جائے کہ شاید اصل میں فرشتہ ہی کے حلال ہو مگر درمیان میں کوئی شیطانی تصرف ہو گیا ہو اس میں اشارہ ہو گیا جواب کی طرف کہ وہ نہایت شدید العقوبی میں شیطانی کجی محال نہیں کہ ان کے پاس جھگڑے، پھر ختم وحی کے بعد جو حق تعالیٰ نے اس کے بعد نہ کر دیئے کا وعدہ فرمایا ہے، **إِنَّ عَلَيْنَا جَهَنَّمَ ذَرْوًا** آگے اس شبہ کا جواب ہے کہ اس وحی لانے والے کا فرشتہ اور جبریل ہونا اس وقت معلوم ہو سکتا ہے، جب آپ ان کو پہنچاتے ہوں اور پوری صحیح پہچان موقوف ہو اصلی صورت میں دیکھنے پر تو کیا آپ نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی صورت پر دیکھا ہے اس کی نسبت فرماتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہوا ہے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ چند بار تو دوسری صورت میں دیکھا (پھر ایک بار ایسا بھی ہو کہ) وہ فرشتہ (اپنی) اصلی صورت پر آپ کے دربار (نمودار ہوا ایسی حالت میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارہ پر تھا ایک روایت میں افق شرقی سے اس کی تصویر آتی ہے، کما فی الدر المنثور) اور افق میں دکھلا دینے کی غالب یہ حکمت ہے کہ وسط سماء میں دیکھنا خالی از مشقت و تکلف نہیں اور اعلیٰ میں غالباً یہ حکمت تھی کہ بالکل نیچے افق پر بھی پوری چیز نظر نہیں آتی، اس لئے ذرا اونچے پر نظر آئے، اور اس دیکھنے کا تقدیر ہوا تھا کہ ایک با حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے خواہش کی کہ مجھ کو اپنی اصلی صورت دکھلا دو، انھوں نے جڑ کے پاس حسب روایت ترمذی ملکہ جبرائیل وعدہ ٹھہرایا، آپ وہاں تشریف لے گئے تو ان کو اپنی مشرق میں دیکھا کہ ان کے چہرے تھوڑے تھوڑے ہیں اور اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ آفتاب غریب تک گھیر رکھا ہے، آپ بیہوش ہو کر گر پڑے، اس وقت جبریل علیہ السلام بصورت بشر ہو کر آپ کے پاس تسکین کے لئے اتر آئے جس کا آگے ذکر ہے کذا فی الجلالین، حاصل یہ کہ وہ فرشتہ ازل صورت اصلیہ میں افق اعلیٰ پر نمودار ہوا (پھر جب آپ بے ہوش ہو گئے تو) وہ فرشتہ آپ کے نزدیک آیا پھر ادرز نزدیک آیا سو (قرب کی وجہ سے) دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ (غایت قرب کی وجہ سے) اور بھی کم (فاصلہ رہ گیا، مطلب دو کمانوں کا یہ کہ عروب کی عادت تھی کہ جب دشمن یا ہم غایت درجہ کا اتفاق و اتحاد کرنا چاہتے تھے تو دونوں اپنی اپنی کمانیں لے کر ان کے چلنے یعنی نمانت کو باہم متصل کر دیتے، اور اس صفت میں بھی بعض اجزاء کے اعتبار سے کچھ فصل ضروری رہتا ہے، پس اس محاورہ کی وجہ سے یہ کہتا یہ ہو گیا قرب و اتحاد سے، اور جو کہ یہ محض اتفاقی صورت کی علامت تھی تو اگر روحانی و قلبی اتفاق بھی ہو تو وہاں آؤ آؤنی بھی صادق آسکتا ہے، پس آؤ آؤنی کے بڑھادینے میں اشارہ ہو گیا کہ مجاورت صورت کے علاوہ آپ میں اور جبریل علیہ السلام میں روحانی مناسبت بھی تھی جو مدار اعظم سے معرفت تامہ اور حفظ صورت کا، غرض یہ کہ ان کی تسکین سے آپ کو تسکین ہوئی اور افاقہ ہوا) پھر افاقہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس فرشتہ کے ذریعہ سے اپنے بندہ رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی جو کچھ نازل فرمایا تھی جس کی تعیین بالتحصیل معلوم نہیں، اور نہ معلوم ہونے کی حاجت اور باوجودیکہ اصل مقصود اس وقت وحی نازل کرنا نہیں بلکہ جبریل کو ان کی اصلی صورت

میں دکھلا کر ان کی پوری معرفت آپ کو عطا کرئی تھی، مگر اس وقت اور بھی وحی نازل فرما شاید اس لئے ہو کہ یہ معرفت میں اور زیادہ معین ہو کیونکہ اس وقت کی وحی کو جس کا منہاب اللہ ہونا جبریل علیہ السلام کی اصلی صورت میں ہونے کی وجہ سے قطعی اور یقینی ہے اور دوسرے اوقات کی وحی جو بواسطہ صورت بشریہ ہو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو ایک شان پر دیکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ یقین میں قوت ہوگی کہ دونوں حالتوں میں وحی لانے والا واسطہ یعنی فرشتہ ایک ہی ہے، جیسا کہ کسی شخص کی آواز کے لب لہجہ اور طرز کلام سے خوب آگاہ ہوں تو اگر کبھی وہ صورت بدل کر بھی بولتا ہے تو صحت پہچانا جاتا ہے، آگے اس دیکھنے کے متعلق ایک شبہ کا جواب ہے وہ شبہ یہ ہے کہ صورت اصلیہ میں دیکھنے کے باوجود یہ بھی قوا احتمال ہو سکتا ہے کہ قلب اور اک و احسان میں غلطی ہو جائے جیسا کہ احساسات میں غلطی ہو جانا اکثر مشاہدہ کیا جاتا ہے، مجنون باوجود سلامت جس کے بعض اوقات پہچانے ہوئے لوگوں کو دوسرے شخص بتلاتے لگتا ہے، پس یہ رویت و رویت مجھے تھی یا نہیں، آگے اس شبہ کا جواب ہے یعنی وہ رویت مجھ تھی کہ اس کے دیکھنے کے وقت، قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں غلطی نہیں کی (رہا یہ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ قلب نے غلطی نہیں کی سو بات یہ ہے کہ اگر مطلقاً ایسے احتمالات قابل التفات ہوا کریں تو محسوسات کا کبھی اعتبار نہ رہے، پھر تو ساری دنیا کے معاملات ہی مختل ہو جائیں، ہاں ایک پاس کوئی منشا شبہ کا معتد بہ موجود ہو تو اس پر غور کیا جاتا ہے، اور احتمال خطائے قلبی کا منشاء یہ ہو سکتا ہے کہ ادراک کرنے والا مختل عقل ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح العقل، فطین و ذہین صاحب فراست ہونا مشاہدہ اور ظاہر تھا، چونکہ باوجود اس اثبات، تبلیغ کے پھر بھی معاذین جدال و خلاف سے باز نہ آتے تھے اسی لئے آگے بطور توجیح و تعجب کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ایسے شافی کافی بیان سے معرفت رویت کا ثبوت سن لیا، تو کیا ان (پیغمبر) سے ان کی دیکھی (بھائی) ہوئی چیز میں نزاع کرتے ہو (یعنی جن چیزوں کا علم و ادراک انسان کو ہوتا ہے ان میں محسوسات جیسے چیزیں شک و شبہ سے بالاتر ہوتی ہیں، غضب کی بات ہے کہ تم حیات میں بھی اختلاف کرتے ہو، پھر یوں تو تمھاری حیات میں بھی ہزاروں غلطی محسوس تھیں، اور اگر یہ جمل خدشہ ہو کہ جس چیز کو ایک ہی بار دیکھا ہو تو اس کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ اول تو یہ ضروری نہیں کہ ایک بار دیکھنے سے پہچان نہ ہو اور اگر علی السبیل التمثیل شناخت کے لئے تکرار مشاہدہ ہی کی ضروری ہے تو انھوں نے (یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے) اس فرشتہ کو ایک اور دفعہ بھی (صورت اصلیہ میں) دیکھا ہے (پس اب تو وہ تو ہم بھی مدفوع ہو گیا، کیونکہ تعاقب صورتیں سے پوری تعیین ہو گئی کہ ہاں جبریل علیہ السلام ہی ہیں، آگے اس دوبارہ دیکھنے کی جگہ بتلاتے ہیں کہ کہاں دیکھا یعنی شب معراج میں دیکھا ہے) سدرۃ المنتہی کے پاس (سدرہ کہتے ہیں پیری کے درخت کو اور منتہی کے معنی ہیں انتہاء کی جگہ، حدیث میں آیا ہے کہ یہ ایک درخت ہے پیری کا ساتویں آسمان میں عالم بالا سے جو احکام و اوراق وغیرہ آتے ہیں وہ اول سدرۃ المنتہی تک پہنچتے ہیں پھر وہاں سے ملائکہ زمین پر لاتے ہیں، اسی طرح

یہاں سے جو اعمال مسود کرتے ہیں وہ بھی سورۃ المنتہی تک پہنچتے ہیں پھر وہاں سے اوپر اٹھائے جاتے ہیں، دوسرا میں اس کی مثال ڈاکخانہ کی سی ہے کہ آدم و ہر آدمی خطوط وہاں سے ہوتی ہے، اور عندئذ سورۃ المنتہی میں تو مکان رویت بتلایا تھا، آگے اس مکان کا شرف بتلاتے ہیں کہ اس (سورۃ المنتہی) کے قریب جنت المادنی ہے (مادنی کے معنی رہنے کی جگہ، چونکہ جنت نیک بندوں کے رہنے کی جگہ ہے اس لئے جنت المادنی کہتے ہیں، حاصل یہ کہ وہ سورۃ المنتہی ایک ممتاز موقع ہے، اب بعد قیام مکان رویت کے رویت کا زمانہ بتلاتے ہیں کہ رویت کب ہوتی ہیں فرماتے ہیں کہ جب اس سورۃ المنتہی کو لپٹ رہی تھیں جو چیزیں لپٹ رہی تھیں (ایک روایت میں ہے کہ سونے کے پروانے تھے، یعنی صورت پروانہ کی سی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ وہ فرشتے تھے، یعنی حقیقت ان کی یہ تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ ملائکہ نے حق تعالیٰ سے اجازت چاہی تھی کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں ان کو اجازت ہو گئی، وہ اس سورۃ پر جمع ہو گئے تھے، دارالروایات کہلانی الدر المنثور) اس میں بھی اشارہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز و مکرم ہونے کی طرف، اور بانی دہی تقریر ہے جو عقیدہ سابق میں بیان کی گئی، اب ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزت انگریز جیسزین دیکھ کر حکا چکرا جاتی ہو پوری طرح ادراک پر قدرت نہیں رہتی، پس اس صورت میں جبرئیل علیہ السلام کی صورت کا کیا ادراک ہوگا، جب یہ ادراک ثانی معتبر نہ ہوا تو پھر اس غرضہ مذکورہ کا جو جواب نقد زائے آخری سے دیا گیا ہے وہ کافی نہ ہوا اس احتمال کے رفع کے لئے فرماتے ہیں کہ آپ ان عجائب کو دیکھ کر ذرا نہیں چھوڑو اور بالکل متحیر نہیں ہوئے، چنانچہ جن چیزوں کی رویت کا حکم تھا ان کی طرف نظر کر کے آپ کی نگاہ نہ تو ہٹی بلکہ ان چیزوں کو خوب دیکھا، اور دین چیزوں کے دیکھنے کا حکم جب تک نہ ہوا نہ ان کی طرف دیکھنے کو آپ کی نگاہ (یعنی قبل اذن نہیں دیکھا، کذا فی المدارک فی الفرق بین زارغ و طغی، یہ دلیل ہے آپ کے غایت استقلال کی، کیونکہ عجیب چیزوں میں اگر آدمی یہی دو حرکتیں کیا کرتا ہے جن چیزوں کے دیکھنے کو کہا جاتا ہے ان کو تو دیکھتا نہیں اور جن کے لئے نہیں کہا گیا ان کو نہ دیکھتا ہے، غرض اس میں انصاف نہیں رہتا، آگے آپ کے استقلال کی قوت بیان کرنے کے لئے فرماتے ہیں کہ انھوں نے (یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے) اپنے پروردگار کی قدرت کے بڑے بڑے عجائبات دیکھے (مگر ہر چیز کے دیکھنے میں آپ کی یہی شان رہی مازارغ البصر و ساطعی، وہ عجائبات اعاذ بہ معراج میں آئے ہیں، انبیاء علیہم السلام کو دیکھا اور اح کو دیکھنا جنت و غیرہ کو دیکھنا، پس ثابت ہوا کہ آپ میں غایت استقلال ہے، پس متحیر ہو جانے کا احتمال نہیں پس غرض کا جو جواب نقد زائے آخری میں مذکور تھا وہ سالم رہا، غرض تمام تر تقریر سے رویت معرفت جبرئیل کے متعلق شبہ مندرج ہو کر امر رسالت ثابت اور متحقق ہو گیا جو کہ مقصود مقام تھا)

معارف و مسائل

سورۃ نجم کی خصوصیات | سورۃ نجم پہلی سورت ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان فرمایا (رواہ عبد اللہ بن مسعود، قرطبی) اور یہی سب سے پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا، اور اس سجدہ میں ایک عجیب صورت یہ پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت صحیح عام میں تلاوت فرمائی، جس میں مسلمان اور کفار سب شریک تھے، جب آپ نے آیت سجدہ پر سجدہ ادا کیا تو مسلمان تو آپ کے اتباع میں سجدہ کرتے ہی، سب نے حضور کے ساتھ سجدہ کیا، تعجب کی چیز یہ پیش آئی کہ جتنے کفار و مشرکین موجود تھے وہ بھی سب سجدہ میں گر گئے، صرف ایک شخص جس کے نام میں اختلاف ہے، ایسا رہا جس نے سجدہ نہیں کیا، مگر زمین سے ایک مٹی مٹی کی اٹھا کر کشتانی سے لگائی، اور کہنے لگا کہ بس یہی کافی ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کفر کی حالت میں مرا ہوا دیکھا ہے (رواہ البخاری و مسلم و اصحابہ، ابن کثیر ملخصاً) اس سورت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولی برحق ہونے اور آپ پر نازل ہونے والی وحی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہونے کا بیان ہے۔

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، لفظ نجم ستارے کے معنی میں آتا ہے، ہر ایک ستارے کو نجم اور جمع نجوم بولی جاتی ہے، اور کبھی یہ لفظ خاص طور سے فرمایا ستارے کے لئے بھی بولا جاتا ہے جو چند ستاروں کا مجموعہ ہے، اس آیت میں بھی بعض حضرات نے نجم کی تفسیر فرمائی ہے، قرآن اور حضرت حسن بصری نے پہلی تفسیر میں مطلق ستارے کو ترجیح دی ہے (قرطبی) اسی کو ادب خلاصہ تفسیر میں اختیار کیا گیا ہے۔

إِذَا هَوَىٰ لفظ ہوی، سا قط ہونے اور گرنے کے معنی میں آتا ہے، ستارے کا گرنا اس کا غروب ہونا ہے، اس آیت میں حق تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا حق و صحیح اور شکوک سے بالاتر ہونا بیان فرمایا ہے، سورۃ صافات میں مفصل گزر چکا ہے کہ حق تعالیٰ کو اختیار ہے کہ وہ خاص مصالح اور محکموں کے لئے اپنی خاص خاص مخلوقات کی قسم کھاتے ہیں، دوسروں کو اس کی اجازت نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائے، یہاں حق تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ستارے اندر میری رات میں سمیتیں اور راستے بنانے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں اور ان سے سمت مقصود کی طرف ہدایت ہوتی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے راستے کی طرف ہدایت ہوتی ہے۔

مَآصِلٌ مَّآصِلٌ مَّآصِلٌ، یہ جواب قسم ہے یعنی وہ مضمون ہے جس کے لئے قسم کھائی گئی ہو، معنی اس کے یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ سب راستے

اور منزل مقصود یعنی رضاء الہی کا صحیح راستہ ہے نہ آپ راستہ بھولے ہیں اور نہ غلط راستہ پر چلتے ہیں۔
آنحضرت کو لفظ صانعاً جہنم آپ کی ذات کو لفظ صانعاً جہنم سے تعبیر کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپس باہر سے نہیں آئے، کوئی اجنبی شخص نہیں ہیں جن کے صدق و کذب میں تمہیں شبہا رہے بلکہ وہ تمہارے ہر وقت کے ساتھی ہیں، تمہارے وطن میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن گزارا، یہیں جوان ہوئے، انکی زندگی کا کوئی گوشہ تم سے مخفی نہیں، اور تم نے تجربہ کر لیا ہے کہ انھوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی غلط اور بُرے کام میں تم نے ان کو بچپن میں بھی نہیں دیکھا، ان کے اخلاق و عادات، ان کی امانت و دیانت پر تم سب کو اتنا اعتماد تھا کہ پورے مکہ والے آپ کو تین کہا کرتے تھے، اب دعوائے نبوت کے وقت تم ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے لگے جس نے انسانوں کے معاملہ میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، غضب ہے کہ اس پر یہ الزام لگانے لگے کہ اس نے خدا تعالیٰ کے معاملہ میں جھوٹ بولا ہے، اس لئے آگے فرمایا،

مَا تَشْفِقُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِن هُمْ إِلَّا يَمُوتُونَ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کریں اس کا قطعاً کوئی امکان نہیں، بلکہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے، وحی کی بہت سی اقسام احادیث بخاری سے ثابت ہیں، ان میں ایک قسم وہ ہے جس کے معنی اور الفاظ سب حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جس کا نام قرآن ہے، دوسری وہ کہ صرف معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی کو اپنے الفاظ میں ادا فرماتے ہیں اس کا نام حدیث اور سنت ہے، پھر حدیث میں جو مضمون حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کے کسی قسم کے معاملہ کا صاف اور واضح فیصلہ اور حکم ہوتا ہے، کبھی کوئی قاعدہ کلیہ بتلایا جاتا ہے، جس سے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے نکالتے اور بیان کرتے ہیں، اس اجتہاد میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ جو احکام وہ اپنے اجتہاد سے بیان فرماتے ہیں ان میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے وہ اپنے غلط اجتہاد پر قائم نہیں رہ سکتے، بملاقات دوسرے علماء مجتہدین کے کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو وہ اس پر قائم رہ سکتے ہیں اور ان کی یہ خطا بھی خدا اللہ صرف معاف ہی نہیں بلکہ دین کے سچے میں جو اپنی پوری توانائی وہ خرچ کرتے ہیں اس پر بھی ان کو ایک ثواب ملتا ہے کہسانی الا احادیث الصیحہ المعروفہ

اس تقریر سے آیت مذکورہ پر اس شبہ کا جواب بھی ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب وحی من اللہ ہوتا ہے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ اپنی رائے اور اجتہاد سے کچھ نہیں فرماتے، حالانکہ احادیث صحیحہ میں متعدد واقعات ایسے مذکور ہیں کہ شروع میں آپ نے کوئی حکم دیا پھر بعد

وحی اس کو بلا لایا، جو علامت اس کی ہے کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ آپ کی رائے اور اجتہاد سے تھا، اور آپ کا ہے کہ بعض اوقات وحی کسی قاعدہ کلیہ کی شکل میں آتی ہے، جس سے احکام کا استخراج کرنے میں پیغمبر کو اپنی رائے سے اجتہاد کرنا پڑتا ہے، چونکہ یہ قاعدہ کلیہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس لئے ان سب احکام کو بھی وحی من اللہ کہا گیا ہے، واللہ اعلم۔

فَلَمَّا مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْغَوْثِ، یہاں سے سترہویں آیت رَقَعَتْ رَأْسِي مِنَ الْغَبَرِ، تک تمام آیات میں اس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، جو آپ کو اس طرح دیا گیا ہے کہ اس میں کسی التباس و تلبیس یا خطا اور غلطی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔

آیات پنج کی تفسیر میں ان آیات کے بارے میں ائمہ تفسیر سے دو تفسیریں منقول ہیں، ایک کا حاصل یہ ہے کہ ائمہ تفسیر کا اختلاف ان سب آیات کو واقعہ معراج کا بیان قرار دینے کی طرف سے تعلیم بلا واسطہ اور رد و قرب حق تعالیٰ کے ذکر پر مہول فرمایا، اور شہید القوی، ذوق، فاضل، اور ذی القدر نے سب حق تعالیٰ کی صفات و افعال قرار دیا، اور آگے جو رویت و مشاہدہ کا ذکر ہے اس سے بھی حق تعالیٰ کی رویت و زبانت مراد لی، صحابہ کرام میں حضرت انس اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ تفسیر منقول ہے، تفسیر مظہری میں اسی کو اختیار کیا ہے، اور بہت سے حضرات صحابہ و تابعین اور ائمہ تفسیر نے ان آیات کو جبرئیل علیہ السلام کے ان کی اصلی صورت میں دیکھ کر بیان قرار دیا ہے، اور شہید القوی وغیرہ جبرئیل امین کی صفات بتلائی ہیں، اس کی بہت سی وجہ ہیں، تاریخی حیثیت سے بھی سورہ نجم بالکل ابتدائی سورتوں میں سے ہے، اور حسب تصریح حضرت عبداللہ بن مسعود سب سے پہلی سورت جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان فرمایا ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ واقعہ معراج اس سے مؤخر ہے، لیکن اس میں کلام کیا جاسکتا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ حدیث مرفوعہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیات کی تفسیر روایت جبرئیل سے منقول ہے، جس کے الفاظ مندرجہ میں ہیں۔

عَنِ النَّبِيِّ عَنْ مَرْثُوقٍ قَالَ كُنْتُ
عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجَتِ رَسُولِ اللَّهِ
فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ قَالَ
رَأَيْتُ نَارًا كَالْفِئِئِيقِ وَالْقَدْ
رَأَيْتُ نَارًا أُخْرَى فَقَالَتْ أَمَا أَوَّلُ
هَذِهِ الْأُمَّةِ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْهَا فَقَالَ لَئِنْ
دَاكُ جَبَلٌ مِثْلُ كَعْبٍ مَرَّ فِي صُورَةٍ

نفسی حضرت مرقوقؓ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک روز حضرت عائشہؓ کے پاس تھے روایت باری تعالیٰ کے مسئلہ میں گفتگو میں مشغول تھے کہنے میں کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرمایا ہے رَأَيْتُ نَارًا أُخْرَى وَالْقَدْ رَأَيْتُ نَارًا أُخْرَى حضرت صدیقؓ نے فرمایا کہ پوری آیت میں سب پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

اس آیت کا مطلب دریافت کیا ہو، آپ نے فرمایا کہ جس کے دیکھنے کا آیت میں ذکر ہے وہ جبریل علیہ السلام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوفت دو مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا، آیت میں جس رویت کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جبریل امین کو آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہوئے دیکھا کہ ان کے پیچھے زمین آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیا تھا۔

مجمع مسلم میں بھی یہ روایت تقریباً اپنی الفاظ سے منقول ہے، اور شیخ الباری کتاب التفسیر میں حافظ نے ابن مردودہ سے یہی روایت اسی سند کے ساتھ نقل کی ہے، جس میں صدیقہ کے الفاظ یہ ہیں:

”یعنی صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے متعلق سب پہلے میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ میں نے جبریل کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔“

أَنَا أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فَقَالَ لَا إِنَّمَا رَأَيْتُ جِبْرِيلَ مِنْهُ طَائِفَةٌ (فتح الباری ص ۳۹۳ ج ۸)

اور صحیح بخاری میں شیبانی سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت زید سے اس آیت کا مطلب پوچھا رَكَّانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ قَدْ دَخَلَ إِلَىٰ عَيْنِي مَاءٌ أَوْ سِجِّينَ انھوں نے جواب دیا کہ ہم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے حدیث بیان کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے چہرے بازو تھے اور ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود سے آیت (مَا كُنَّ بِأَلْفَاظٍ مَّا رَأَىٰ) کی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا اس حالت میں کہ وہ رقرق کے لباس میں تھے، اور زمین و آسمان کی درمیانی فضا کو ان کے وجود نے بھر رکھا تھا۔

ابن کثیر کی تحقیق یہ سب روایات حدیث ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کر کے فرمایا ہے کہ سورۃ نجم کی آیات مذکورہ میں رویت اور قرب سے مراد جبریل کی رویت اور قرب ہے، یہ قول صحابہ کرام میں سے حضرت ائمہ المؤمنین مالک رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن مسعود، ابوذر غفاری، ابوہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے، اسی نے ابن کثیر نے آیات مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ۔

”ان آیات میں جس رویت اور قرب کا ذکر ہے وہ رویت و قرب جبریل امین کی مراد ہے جبکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا، پھر دوسری مرتبہ شب معراج میں سورۃ النہج کی قریب دیکھا، اور یہ پہلی رویت نبوت کے بالکل

ابتدائی زمانہ میں ہوئی، جبکہ جبریل علیہ السلام پہلی مرتبہ سورۃ اشرا کی ابتدائی آیات کی وحی لے کر آئے، اس کے بعد وحی میں قرئت یعنی وقف پیش کیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غم اور تکلیف تھی، بار بار یہ خیالات دل میں آئے کہ پہاڑ سے گر کر جان دیدیں مگر جب کبھی ایسی صورت ہوتی تو جبریل امین غائبانہ ہوا سے آواز دیتے کہ اے محمد! آپ اللہ کے رسول ہیں بھائی ہیں، اور میں جبریل ہوں، ان کی آواز سے آپ کا دل ٹھیر جاتا، اور سکون ہو جاتا تھا، جب کبھی ایسا خیال آیا اسی وقت جبریل نے اس آواز کے ذریعہ تسلی دی، مگر یہ تسلیاں غائبانہ تھیں، یہاں تک کہ ایک روز جبریل امین بلحاظ کے کھلے میدان میں اپنی اصلی صورت میں اس طرح ظاہر ہوئے کہ ان کے چہرے بازو تھے اور پسے افق کو گھیر رکھا تھا، پھر جبریل امین آپ کے قریب آئے اور آپ کو وحی الہی پہنچائی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کی عظمت اور اللہ کے نزدیک جلالت قدس کی حقیقت روشن ہوئی، (ابن کثیر)

خلاصہ یہ ہے کہ امام ابن کثیر نے خود تفسیر مرفوعہ اور صحابہ کرام کے اقوال کی بنا پر سورۃ نجم کی آیات مذکورہ کی تفسیر یہی قرار دی ہے کہ اس میں رویت اور قرب جبریل کا مراد ہے، اور یہ پہلی رویت ہے جو اسی عالم میں مکہ مکرمہ کے افق پر ہوئی، بعض روایات میں اس رویت کی یہ تفصیل آئی ہے کہ جبریل امین کو پہلی مرتبہ ان کی اصلی صورت میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شعی طاری ہو گئی، تو پھر جبریل امین آدمی کی صورت میں آپ کے قریب آئے اور بہت قریب آگئے۔

دوسری رویت کا ذکر آگے سورۃ نجم ہی کی آیت وَ لَقَدْ سَأَلْنَا أَخِي عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ میں آیا ہے، جو شب معراج میں ہوئی، مذکورہ الصدر وجوہ کی بنا پر علامہ مفسرین حضرات نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے، ابن کثیر کا مضمون تو ابھی اوپر گذر رہا ہے، قرطبی، ابوخیان، امام رازی وغیرہ عموماً اسی تفسیر کو ترجیح دے رہے ہیں، یہی حضرت حکیم الامت نے بھی اسی کو اختیار فرمایا ہے جو ادھر خلاصہ تفسیر کے عنوان میں بیان ہو چکا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ سورۃ نجم کی ابتدائی آیات میں حق تعالیٰ کی رویت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ رویت جبریل علیہ السلام مذکور ہے، نووی نے شرح مسلم میں اور حافظ نے فتح الباری میں بھی یہی تفسیر اختیار فرمائی ہے۔

وَقَدْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَوَىٰ وَ هُوَ بِالْأَعْيُنِ عَلَىٰ الْعَرْشِ عَظِيمُ کے معنی قوت کے ہیں، یہ بھی جبریل امین کی دوسری صفت قوت و طاقت کی زیادتی بیان کرنے کے لئے ہے، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ وحی لانے والے فرشتے کے کام میں کوئی شیطان دخیل ہو سکتا ہے، کیونکہ جبریل امین اتنے قوی ہیں کہ شیطان ان کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا، اور قاسمونی کے معنی برابر ہو گئے، مراد یہ ہے کہ اول جب جبریل امین کو دیکھا تو وہ آسمان سے اتر رہے تھے، اترنے کے بعد افق بلند پر مستوی ہو کر بیٹھ گئے، افق کے ساتھ اعلیٰ کی قید میں یہ حکمت ہے کہ افق کا وہ حصہ جو زمین کے ساتھ ملا ہوا نظر آتا ہو وہ عموماً نظر دل مخفی رہتا ہے اس لئے افق بلند پر جبریل امین کو دکھایا گیا،

دوسری روایت کا وقت بھی انجملہ متعین ہو جاتا ہے، ہڈ زہ لخت میں بری کے درخت کو کہتے ہیں، اور منہجی کے معنی انتہائی بگ، ساتویں آسمان پر عرش رحمن کے نیچے یہ بری کا درخت ہے، مسلم کی روایت میں اس کو چھٹے آسمان پر بتلایا ہے، اور دونوں روایتوں کی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ اس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں (دسترلیں) اور عام فرشتوں کی رسائی کی یہ آخری حد ہے، اسی لئے اس کو منہجی کہتے ہیں یعنی گویا میں ہے احکام اکبر اقل عرش رحمن سے، سدرۃ المنہجی پر نازل ہوتے ہیں، یہاں سے متعلقہ فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں، اور زمین سے آسمان پر جانے والے اعمال نامے وغیرہ بھی فرشتے یہیں تک پہنچاتے ہیں، وہاں سے حق تعالیٰ کے سامنے پیش کی اور کوئی صورت ہوتی ہے، مستند احمد میں یہ مضمون حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے منقول ہے (ابن کثیر)

عَنْهُ هَاجَتْهُ الْاَلاُؤُی، مادی کے معنی ٹھکانا اور آرام کی جگہ، جنت کو مادی اس لئے فرمایا کہ انسان کا اصل ٹھکانا اور مقام یہی ہے، یہیں آدم و حوا علیہما السلام کی تخلیق ہوئی ہے، یہیں سے اُن کو زمین پر اتار لایا گیا، اور پھر یہیں اہل جنت کا مقام ہوگا۔

جنت و دوزخ اس آیت نے یہ بھی بتلادیا کہ جنت اس وقت بھی موجود ہے، جیسا کہ جمہور اہل حق کا عقیدہ ہی ہے کہ موجودہ مقام کرجنت و دوزخ قیامت کے بعد پیدا نہیں کی جائیں گی، یہ دونوں مقام اس وقت بھی موجود ہیں، اس آیت نے جنت کا محل وقوع بھی بتلادیا کہ وہ ساتویں آسمان کے اوپر عرش رحمن کے نیچے ہے، گویا ساتواں آسمان جنت کی زمین اور عرش رحمن اس کی چھت ہے، دوزخ کا محل وقوع کسی آیت قرآن یا روایت حدیث میں صراحتہ نہیں بتلایا، سورۃ طور کی آیت وَالْجَهَنَّمَ مَکْرُورَةً لِّبَعْضِ الْمَفْسُورِینَ نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ دوزخ سمندر کے نیچے زمین کے قعر میں ہے، جس پر اس وقت کوئی بھاری اور سخت غلاٹ چڑھا ہوا ہے، جو قیامت میں پھٹ جائے گا، اور اس کی آگ پھیل کر پورے سمندر کو آگ میں تبدیل کر دیگی۔

نائنہ حال میں یورپ کے بہت سے ماہرین نے جو زمین کو برا کر ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا راستہ بنانے کی کوشش ساہا سال جاری رکھی، اور بڑی سے بڑی مشینیں اس کام کے لئے ایجاد کیں، مختلف جہازوں نے اس پر محنت خرچ کی، سب سے زیادہ جو جہاز کامیاب ہوئی وہ مشینوں کے ذریعہ زمین کی گہرائی میں چھ میل تک پہنچ سکی، مگر چھ میل کے بعد سخت پتھر نے ان کو عاجز کر دیا، تو پھر دوسری جگہ سے کھدائی شروع کی، مگر وہی چھ میل کے بعد سخت پتھر سے سابقہ پڑا، متعدد جگہوں میں اس کا تجربہ کرنے کے بعد ان کی تحقیق یہ قسار پائی کہ چھ میل کی گہرائی کے بعد کوئی غلاف جبری پوری زمین پر چڑھا ہوا ہے، جس میں کوئی مشین کام نہیں کر سکتی، زمین کا قطر جو ہزاروں میل کا ہے اس میں سے سائنس کے اس عروج کے زمانہ میں سائنس کی رسائی صرف چھ میل تک ہو سکی، آگے غلاف جبری کا اقرار کر کے اپنی کوشش چھوڑنا پڑی، اس واقعہ نے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ زمین پوری کسی غلاف جبری سے بند کی ہوئی ہے، اگر کسی روایت صحیحہ سے جہنم کا محل

دفعہ اس غلاف کے اندر ہونا ثابت ہو جائے تو کچھ بعید نہیں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم
لَا تَقْنِیَ السَّيِّئَةُ مَا یَقْنِی، یعنی جبکہ دُعا منہج لیا تھا سدرہ کو ڈھانپنے والی چیز نے، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے یہ روایت ہے کہ اس وقت سدرۃ المنہجی پر سونے کے بنے ہوئے پردے ہر طرف گر رہے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس روز سدرۃ المنہجی کو خاص طور سے سجایا گیا تھا جس میں آنے والے مہمان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز تھا۔

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، زَاغ سے مشتق ہے جس کے معنی ٹیڑھا یا بے راہ ہو جانا اور طَغَى مُتَغَيَّنٌ سے مشتق ہے، جس کے معنی حد سے تجاوز کر جانے کے ہیں، مراد ان دونوں لفظوں سے یہ بیان کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اس میں نظر نے کوئی خطا یا غلطی نہیں کی، یہ اس شبہ کا جواب ہے کہ بعض اوقات انسان کی نظر بھی خطا کر جاتی ہے، خصوصاً جبکہ وہ کوئی عجیب غیر معمولی واقعہ دیکھ رہا ہو اس شبہ کے جواب میں قرآن کریم نے دو لفظ استعمال فرمائے، کیونکہ نظر کی غلطی دو درجہ سے ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ جس چیز کو دیکھنا چاہتا تھا نظر اُس سے ہٹ کر دوسری طرف چلی گئی، لفظ مَا زَاغَ سے اس قسم کی غلطی کی نفی کی گئی ہے کہ آپ کی نظر کسی دوسری چیز پر نہیں، بلکہ جس کو دیکھنا تھا ٹھیک اسی پر پڑی، دوسری وجہ نظر کی غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ نظر پڑی تو اسی چیز پر جس کو دیکھنا مقصود تھا، مگر اس کے ساتھ وہ ادھر ادھر کی دوسری چیزوں کو بھی دیکھ کر رہی، اس میں بھی بعض اوقات القیاس ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس قسم کی غلطی کے ازالہ کے لئے وَمَا طَغَى فرمایا۔

جن حضرات نے آیات سابقہ کی تفسیر روایت جبرئیل علیہ السلام سے کی ہے، وہ اس آیت کا بھی یہی مفہوم قرار دیتے ہیں کہ جبرئیل امینؑ کو کچھ میں آنکھ نے کوئی غلطی نہیں کی، اس کے بیان کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ جبرئیل علیہ السلام واسطہ وحی ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح نہ دیکھیں اور نہ پہچانیں تو وحی شبہ سے خالی نہیں رہتی۔

اور جن حضرات نے آیات سابقہ کی تفسیر روایت حق سبحانہ سے کی ہے وہ یہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ سبحانہ کے دیدار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ صحیح دیکھا، البتہ اس آیت نے اس بات کو اور مزید واضح کر دیا کہ یہ روایت بحشم سر ہوئی ہے، صرف دل کی روایت نہیں تھی۔

آیات مذکورہ کی تفسیر میں نمونہ اسلاف محمدؐ تین حضرات استاذ مولانا سید محمد انور شاہ کبیری قدس اللہ سرہ ایک اور تحقیق مفید ہو بلاشبہ حافظ ابن حجر اور ذہبی جیسے ائمہ حدیث کے علوم کا نمونہ تھے، اور مشکلات القرآن پر آپ کی ایک مشق تھ نیف ہنایت دقیق علوم و معارف کا خزانہ ہے، سورۃ نجم کی آیات میں چونکہ صحابہ و تابعین سے لے کر

انجمن مجتہدین اور محدثین کے مختلف اقوال اور ان میں علی التکالیف معروف و مشہور ہیں مشکلات القرآن میں آپ نے ان آیات کی تفسیر اس طرح فرمائی کہ بیشتر روایات میں تطبیق ہو جائے۔

پھر احقر کے دوسرے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نے جب صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم تحریر فرمائی، اور اسراء و معراج کے بیان میں سورۃ نجم کی ان آیات کا حوالہ کیا تو حسل کی اہمیت کے پیش نظر ان آیات کی تفسیر خود حضرت انور الاسلام ذہبی سرہ کے قلم سے لکھوا کر اس کو اپنی کتاب فتح الملہم کا جز بنایا، اور اپنے فوائد القرآن میں بھی اسی کو اختیار فرمایا، اس طرح یہ تحقیق احقر کے دو بزرگ اساتذہ کی متفقہ تحقیق ہو گئی اس کے دیکھنے سے پہلے چند باتیں پیش نظر مانتا چاہئے جو تقریباً سب علماء و ائمہ کے نزدیک مسلم ہیں، اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصل صورت میں دوسرے دیکھا ہے، اور ان دو قول مرتبہ دیکھنے کا ذکر سورۃ نجم کی آیات مذکورہ میں موجود ہے، دوسری مرتبہ جس جگہ کس زمانہ میں دیکھا، اس کو قرآنی آیات میں متعین کر کے بتلادیا ہے کہ یہ رویت ساتویں آسمان پر سورۃ المنتہی کے پاس ہوئی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ساتویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا صرف لیلۃ المعراج میں ہوا ہے، اس سے اس رویت کی جگہ بھی معلوم ہو گئی، اور وقت بھی کہ وہ شب معراج میں ہوئی، پہلی رویت کے محل و وقوع اور وقت کا تعین ان آیات میں نہیں ہے، مگر صحیح بخاری باب بدو الوحی میں حضرت جابر بن عبد اللہ کی حدیث ذیل سے یہ دونوں چیزیں متعین ہو جاتی ہیں۔

قَالَ وَهُوَ يُصَوِّرُكَ عَنْ قُبُورِ النَّوَسِي
فَقَالَ فِي حَرْبٍ يَنْبُتُ بَيْنَا آفَافِ مَيْثِي إِذْ
تَمَعْتُ مَوَاقِفَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ
بَصَرِي فَإِذَا السَّمَاءُ الَّتِي يُجَاءُ فِيهَا
جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ فَرَعَبْتُ مِنْهُ فَرَفَعْتُ
فَقُلْتُ وَجِئْتُ قَائِلًا لَكَ اللَّهُ تَعَالَى
يَا أَيُّهَا الْمَلَكُ فَرَفَعْتُ قَائِلًا لَكَ قَوْلَهُ
وَاللَّيْلُ فَاهْبِثْ فَخَبَّرْتُ النَّوَسِي وَتَتَابَعُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں فرمائی
میں وقت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز
جبکہ میں محل رہا تھا اچانک آسمان کی طرف سے
ایک آواز سنی، میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی
فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان وزمین
کے درمیان (معلق) ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے
میں اس سے مرعوب ہو کر گھر لوٹ آیا اور کہا کہ
مجھے ڈھانپ دو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ
مذکر کی آیات دائرہ جزو فابجریک نازل فرمائی
اور اس کے بعد وحی آسانی مسلسل آنے لگی ۱۱

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جبریل امین کو ان کی اصل صورت میں دیکھنے کا پہلا واقعہ فترۃ وحی کے زمانہ میں مکہ معظمہ کے اندر اس وقت پیش آیا جب کہ آپ شہر مکہ میں نہیں جا رہے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ پہلا واقعہ معراج سے پہلے زمین کے پر اور دوسرا واقعہ ساتویں آسمان پر شب معراج میں پیش آیا ہے۔

دوسری بات یہ بھی سب کے نزدیک مسلم ہے کہ سورۃ نجم کی ابتدائی آیات میں کم از کم آیت وَ لَقَدْ زَاوَرْنَا آخِرِي سے لَقَدْ زَاوَرْنَا مِّنْ آيَاتِ رَبِّكَ آیت تک سب آیاتیں واقعہ معراج کے معلق ہیں۔

احقر مذکورہ کے پیش نظر استاذ محترم علامۃ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے سورۃ نجم کی ابتدائی آیات کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے کہ،

قرآن کریم نے اپنے عام اسلوب کے مطابق سورۃ نجم کی ابتدائی آیتوں میں دو واقعات کا ذکر فرمایا ہر ایک واقعہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں اس وقت دیکھنے کا ہے جب کہ آپ قرابت وحی کے زمانہ میں مکہ مکرمہ میں کسی جگہ جا رہے تھے، اور یہ واقعہ اسراء و معراج سے پہلے کا ہے۔

دوسرا واقعہ شب معراج کا ہے، جس میں جبریل امین کو ان کی اصل صورت میں دوبارہ دیکھنے سے کہیں زیادہ دوسرے عجائب اور اللہ تعالیٰ کی آیات کبریٰ کا دیکھنا مذکور ہے، ان آیات کبریٰ میں خود حق تعالیٰ سبحانہ کی زیارت و رویت کا شامل ہونا بھی محتمل ہے۔

سورۃ نجم کی ابتدائی آیات کا اصل مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی وحی میں شہادت نکالنے والوں کا جواب ہے کہ بتاروں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد اقدس کو دیتے ہیں، نہ ان میں کسی غیر اختیاری غلطی کا امکان ہے نہ اختیاری غلطی کا، اور یہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں اپنی کسی نفسانی غرض سے نہیں کہتے، بلکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے، پھر چونکہ یہ وحی حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے بھیجی جاتی ہے وہ بحیثیت معلم و مبلغ وحی پہنچاتے ہیں اس لئے جبریل امین کی مخصوص صفات اور عظمت شان کا بیان کئی آیتوں میں ذکر فرمایا، اس میں زیادہ تفصیل کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ مشرکین کہہ اسرافیل، میکائیل فرشتوں سے تو واقف تھے، جبریل سے واقف نہ تھے، بہر حال جبریل امین کی صفات بیان کرنے کے بعد پھر اصل مضمون وحی کو بیان فرمایا کہ قَسَمْتُ لَكَ بِمَا أَذْهَبَ سَمْعِي، یہاں تک کہ یہ سب گیارہ آیتیں ہیں جن میں وحی و رسالت کی توفیق کے ضمن میں جبریل امین کی صفات کا ذکر ہے، اور غور کیا جائے تو یہ سب صفات جبریل امین پر بے محلف صادق آتی ہیں، ان کو اگر اللہ تعالیٰ کی صفت قرار دیا جائے جیسا کہ بعض مفسرین نے کیا ہے تو محلف و تاویل سے خالی نہیں، مثلاً شَهِدَا الْقَوْلَى، وَ ذُوقُوا قَوْلِي فَتَدْلُو، فَتَكُنْ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، ان کلمات کو تاویل کے ساتھ تو حق تعالیٰ کے لئے کہا جاسکتا ہے مگر بے تاویل دے محلف اس کا مصداق جبریل امین ہی ہو سکتے ہیں، اس لئے ان ابتدائی آیات میں جس رویت اور قرب اتصال کا ذکر ہے، وہ سب حضرت جبریل علیہ السلام کی رویت سے متعلق قرار دینا ہی اقرب و اہم معلوم ہوتا ہے، البتہ اس کے بعد بارہویں آیت نَمَاطُ الْفَوْقِ اذْهَبَ سَمْعِي سے لَقَدْ زَاوَرْنَا آیت تک

الکبرونی، تک جن میں واقعہ اسراء و معراج کا بیان ہوا ہے، اس میں بھی جبریل امین کا دوبارہ بصورت اصلہ دیکھا اگرچہ مذکور ہے، مگر دوسری آیات کبریٰ کے ضمن میں ہے جن میں رویت باری تعالیٰ کے شامل

ہونے کا احتمال بھی جو مؤید بالا حدیث الصیغہ و اقوال صحابہ و تابعین ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، اس لئے مَا تَقُولُ الْقَوْلُ اذْهَمَ رَأَىٰ کی تفسیر یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آجھ سے دیکھا آپ کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی کہ صحیح دیکھا، اس تصدیق میں قلب مبارک نے کوئی غلطی نہیں کی، اسی کو نما کاذب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس میں جو کچھ دیکھا اسکے الفاظ عام ہیں، ان میں جبرئیل امین کا دیکھنا بھی شامل ہو اور جو کچھ شب معراج میں آپ نے دیکھا وہ سب شامل ہے، اور اس میں سب سے اہم خود حق تعالیٰ کی رُبوبیت و زیارت ہے، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اگلی آیت میں ارشاد ہے اَفَتَعْمَدُونَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، جن میں مشرکین کہہ کر خطاب ہے کہ آپ نے جو کچھ دیکھا یا آئندہ دیکھیں گے وہ جھگڑا اور اختلاف کرنے یا فکے شے میں پڑنے کی چیز نہیں عین حق و حقیقت ہے، اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ اَفَتَعْمَدُونَ عَلَىٰ مَا قَدْ رَأَىٰ، بلکہ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ یعنی مستقبل فرمایا، جس میں اگلی رُبوبیت جو لیلۃ المعراج میں ہونے والی تھی اس کی طرہ اشارہ اور اس کے بعد کی آیت وَهَكَذَا رَأَىٰ مَوْجِدَةً اُخْرٰی میں اس کی تصریح ہے، اور اس آیت میں بھی دونوں رُبوبوں کا احتمال ہے، یعنی رُبوبیت جبرئیل علیہ السلام اور رُبوبیت حق تعالیٰ، جبرئیل علیہ السلام کی رُبوبیت تو ظاہر ہے، اور حق تعالیٰ کی رُبوبیت کی طرہ اشارہ اس طرح پایا جاتا ہے کہ رُبوبیت کے لئے قرب عادت ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں حق تعالیٰ کا نزول سائر دنیا کی طرہ آخر شب میں مذکور ہے، یعنی يَسِيرُ سَرَّاءَ الْمُنْتَهٰی کا مفہوم یہ ہے کہ جس وقت آپ سدرۃ المنتہی کے پاس تھے جو مقام قرب ہے حق تعالیٰ کے ساتھ اس وقت دیکھا، اس میں حق تعالیٰ کی زیارت بھی مراد ہونے پر یہ حدیث شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تین سدرۃ المنتہی کے پاس پہنچا تو مجھے بادل کی طرح کی کسی چیز نے گھیر لیا، میں اس کے نیچے سجدہ میں گر پڑا، قیامت کے روز عشر میں حق تعالیٰ کا ظہور قرآن کریم کی ایک آیت میں اسی طرح مذکور ہے کہ بادل کے سایہ کی طرح کی کوئی چیز ہوگی اس میں حق تعالیٰ نزول اجلال فرمائیں گے۔

وَ اَيُّتْ يَسِيرُ سَرَّاءَ الْمُنْتَهٰی تَفْشِيَتْ عَنْهُ حُجَابٌ خَاسِرٌ لِّمَا سَاجِدًا وَ هٰذَا الْمُنْتَهٰی هِيَ الظَّلٰلُ مِنَ الْعَمَامِ الْيَقِيْنُ فِيْمَا اَللّٰهُ وَ يَتَعَلَّقُ

اسی طرح اگلی آیت مَا رَأَىٰ اَبْصَرَ وَ مَا لَخِيَ کا مفہوم بھی دونوں رُبوبوں کو شامل ہے، اور اس سے یہ مزید ثابت ہوا کہ یہ رُبوبیت حالت بیداری میں آنکھوں سے ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن آیات میں لیلۃ المعراج کا ذکر ہے ان میں رُبوبیت کے بارے میں جتنے الفاظ آئے ہیں ان سب میں رُبوبیت جبرئیل اور رُبوبیت حق سبحانہ دونوں محمل ہیں، اور بھی حضرات نے ان کی تفسیر رُبوبیت حق تعالیٰ سے کی ہے، اس کی گنجائش الفاظ قرآن میں موجود ہے۔

رُبوبیت باری کا مسئلہ | تمام صحابہ و تابعین اور مجہور اہل امت اس پر متفق ہیں کہ آخرت میں اہل جنت و

عام مومنین حق تعالیٰ کی زیارت کریں گے، جیسا کہ احادیث صحیحہ اس پر شاہد ہیں، اس سے اتنا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رُبوبیت و زیارت کوئی امر محال یا ناممکن نہیں، البتہ عالم دنیا میں انسانی نگاہ میں اتنی قوت نہیں جو اس کو بروایت کر کے اس لئے دنیا میں کسی کو رُبوبیت و زیارت حق تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی، آخرت کے معاملہ میں خود قرآن کریم کا ارشاد ہے فَتَقَرَّبْنَا عَلَيْكَ قَبْصَةً مِّنْ ذٰلِكَ مِمَّا كُنْتُمْ تَدْعُوْنَ، یعنی آخرت میں انسان کی نگاہ تیز اور قوی کر دی جائیگی اور پُر سے بشارتیں جائیں گے، حضرت امام مالک نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کی نگاہ فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ باقی، پھر جب آخرت میں انسان کو غیر فانی نگاہ عطا کر دی جائے گی تو حق تعالیٰ کی رُبوبیت میں کوئی مانع نہ رہے گا، تقریباً ہی مضمون قاضی عیاضؒ سے بھی منقول ہے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی تقریباً تصریح ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، وَ اَعْمَدُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا رَجُلًا مِّنْ رَّجُلٍ مِّنْكُمْ قَوْمٌ يَّرْتَضُوْنَ اَرْفَاجَ الْبَارِیِّ، اس سے امکان تو اس کا بھی محمل آیا کہ عالم دنیا میں بھی کسی وقت خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ قوت بخش دی جائے جس سے وہ حق تعالیٰ کی زیارت کر سکیں، لیکن اس عالم سے باہر محمل کر جبکہ شب معراج میں آپ کو آسمانوں اور جنت و دوزخ اور اللہ تعالیٰ کی خاص آیات قدرت کا مشاہدہ کرائے ہی کے لئے امتیازی حیثیت سے بجایا گیا، اُس وقت توح حق تعالیٰ کی زیارت اس عام فناء سے بھی مستثنیٰ ہے کہ اس وقت آپ اس عالم دنیا میں نہیں ہیں، ثبوت امکان کے بعد مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ کیا رُبوبیت واقع ہوئی یا نہیں؟ اس معاملہ میں روایات حدیث مختلف اور آیات قرآن محمل ہیں، اسی لئے صحابہ و تابعین اور ائمہ دین میں یہ مسئلہ ہمیشہ زیر اختلاف ہی رہا، ابن کثیر نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رُبوبیت حق سبحانہ و تعالیٰ کو ثابت فرماتے ہیں، اور سلف صالحین کی ایک جماعت نے ان کا اتباع کیا ہے، اور صحابہ و تابعین کی بہت سی جماعتوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، آگے دونوں جماعتوں کے دلائل وغیرہ بیان کئے ہیں۔

اسی طرح حافظ نے فتح الباری تفسیر سورۃ نجم میں اس اختلاف صحابہ و تابعین کے ذکر کرنے کے بعد بعض اقوال ایسے بھی نقل کئے جن سے ان دونوں مختلف اقوال میں تطبیق ہو سکے، اور فرمایا کہ قرطبی نے مقدمہ میں اس بات کو ترجیح دی ہے کہ ہم اس معاملہ میں کوئی فیصلہ نہ کریں، بلکہ توقف اور سکوت اختیار کریں، کیونکہ یہ مسئلہ کوئی علمی مسئلہ نہیں جس کے کسی ایک رُخ پر عمل کرنا ناگزیر ہو، بلکہ یہ مسئلہ عقیدہ کا ہے جس میں جب تک قطعی الثبوت دلائل نہ ہوں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور جب تک کسی امر میں قطعی بات نہ معلوم ہو تو حکم ثبوت اور توقف کا ہے، (فتح الباری، ص ۴۹۴ ج ۸) احقر کے نزدیک یہی اہم و احوط ہے، اس لئے اس مسئلہ کے دو طرفہ دلائل و وجوہات کو ذکر نہیں کیا، واللہ اعلم و تعالیٰ اعلم

اَقْرءُ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْعَزْمٰی ۱۹ وَمَنْعُوۡةُ الثَّالِثَةِ الْاٰخِرٰی ۲۰ اَلْکُمْ

بھلا تم دیکھو تو لات اور عزمی کو ، اور منات تیسرے پچھلے کو ، کیا تم کو تو

الذِّکْرَ وَلَہٗ الْاٰنْتٰی ۲۱ یٰلَکَ اِذَا قَسَمَہٗ ضِیْرٰی ۲۲ اِنْ ہِیَ اِلَّا اَسْمَآءُ

لے بیٹے اور اس کو بیٹیاں ، یہ بات تو بہت بھونڈا ، یہ سب نام ہیں جو

سَمِیۡتُمُوہَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُکُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰہُ مِمَّا مِنْ سُلْطٰنِ اِنۡ

رکھنے میں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے اللہ نے نہیں اتاری ان کی کوئی سند محض

یَتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوٰی اِلَآ نَفْسٌ وَّلَقَدْ جَآءَہُمْ مِّنۡ

اکھل پر چلتے ہیں ، اور جو چیزوں کی انگ ہے ، اور پہنچے ان کو ان کے

رَحْمٰتِہُمُ الْہُدٰی ۲۳ اَمْ لَآ اِنۡسَآنَ مَّا تَسْمٰی ۲۴ فَلِلّٰہِ الْاٰخِرَۃُ وَالْاَوَّلٰی ۲۵

رب سے راہ کی سوجھ ، کہیں آدمی کو ملتا جو کچھ چاہے ، موائے ہاتھ ہوسب بھلائی پچھلی اور پہلی

وَكَمۡ مِّنۡ مَّلَکٍ فِی السَّمٰوٰتِ لَا یُغْنِیۡ شَفَاعَتُہُمْ شَیْئًا اِلَّا مِّنۡ بَعْدِ

اور بہت فرشتے ہیں آسمانوں میں کچھ کام نہیں آتی ان کی سفارش مگر جب حکم

اَنْ یَّذَنَ اللّٰہُ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَیَرِضٰی ۲۶ اِنَّ الَّذِیۡنَ لَا یُؤْمِنُوۡنَ بِالْاٰخِرَۃِ

فے اللہ جس کے واسطے چاہے اور پسند کرے ، جو لوگ یقین نہیں رکھتے آخرت کا

لِیَسْمُوۡنَ السَّلٰوۃَ تَسْمِیۃً الْاٰنْتٰی ۲۷ وَمَا لَہُمْ بِہٖ مِنْ عَلِیۡمٍ اِنْ

وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے زمانے نام ، اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں ، محض

یَتَّبِعُوۡنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنِ الظَّنُّ لَا یُغْنِیۡ مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا ۲۸

اکھل پر چلتے ہیں ، اور اکھل کچھ کام نہ آئے ٹھیک بات میں ،

خُلَاصَۃُ تَفْسِیۡرِ

راے مشرک بعد اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناطق بالحق و متبع للوہی ہونا ثابت ہو گیا اور آپ اس وحی سے توحید کا حکم فرماتے ہیں ، جو کہ دلائل عقلیہ سے بھی ثابت ہے ، اور تم پھر بھی بتوں کی پرستش کرتے ہو تو بھلا تم نے کبھی ان بتوں کے مثلاً لات اور عزمی اور ایک تیسرے منات کے حال میں غور کیا

کیا پر داکر تم کو معلوم ہو تاکہ وہ قابل پرستش ہیں یا نہیں ، پس کلمہ فار سے یہ فائدہ ہو کہ آپ کی تنبیہ کے بعد متنبہ

ہونا چاہئے تھا ، اور توحید کے متعلق ایک اور بات قابل غور ہے کہ تم جو ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر معبود

کہتے ہو تو کیا تمہارے لئے قرینے (تجویز) ہوں اور خدا کے لئے بیٹیاں (تجویز) ہوں یعنی جن ملائکوں کو تم عار و

تنگ و قابل نفرت سمجھتے ہو وہ خدا کی طرف نسبت کی جاویں ، اس حالت میں تو یہ بہت بے دقتی تقسیم ہوئی ،

ذکر اچھی چیز تمہارے حصے میں اور بری چیز خدا کے حصے میں ، نفوذ باللہ منہ ، یہ بناء علی العرت فرمایا ورنہ خدا تعالیٰ

کے لئے بیٹا تجویز کرنا بھی بے دقتی بات ہے (یہ معبودات مذکورہ اصنام و ملائکہ بعقیدہ مذکورہ) فرمے نام ہی

نام ہیں ، (یعنی یہ یسمیات خدا ہونے کی حیثیت سے کوئی موجود چیز ہی نہیں بلکہ مثل ان اسماء کے ہیں جن کا

کہیں کوئی مصداق نہ ہو) جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے (آپ ہی) ٹھہرا لیا ہے ، خدا تعالیٰ نے

توان (کے معبود ہونے) کی کوئی دلیل (عقل یا نقل) بھی نہیں (بلکہ) یہ لوگ (اس اعتقاد کو توہم غیر اللہ میں)

صرف بے اصل خیالات پر اور اپنے نفس کی خواہش پر (جو کہ ان بے اصل خیالات سے پیدا ہوتی ہے)

جمل رہے ہیں (دونوں میں فرق یہ ہوا کہ ہر عمل سے پہلے ایک عقیدہ ہوتا ہے ، اور ایک عزم و ارادہ جو عمل کے

کے لئے محرک ہوتا ہے ، پس دونوں سے دونوں کی طرف اشارہ ہے) حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب

سے (رواسطہ) رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حق گو اور وحی الہی کے پیرو ہیں آپ سے) ہدایت (امروافعی کی)

آج بھی ہے (یعنی خود اپنے دعوے پر تو کوئی دلیل نہیں رکھتے ، اور اس دعوے کی تفصیل پر رسول کے ذریعہ

سے دلیل ملتے ہیں ، اور پھر نہیں ملتے ، یہ تو گفتگو تھی اللہ کے سوا کسی معبود ہونے کے ابطال میں) آگے

اس کا بیان ہے کہ تم نے جو بتوں کو اس غرض سے معبود مانا ہے کہ یہ اللہ کے پاس تمہاری شفاعت

کریں گے یہ غرض بھی محض دھوکہ اور باطل ہے ، سو چونکہ (کیا انسان کو اس کی ہر تمنا مل جاتی ہے) واقعہ

ایسا نہیں ہے ، کیونکہ ہر حق مو خدا ہی کے اختیار میں ہے ، آخرت (کی بھی) اور دنیا (کی بھی) میں وہ جس کو چاہے

پورا فرما دیں ، اور نص قطعی میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس تمنائے باطل کو پورا کرنا نہیں چاہیں گے

نہ دنیا میں ان کی دنیوی حاجات میں شفاعت کریں نہ آخرت میں کہ وہاں عذاب سے نجات کی شفاعت کریں

اس لئے یقیناً وہ پوری نہ ہوگی) اور (بچائے بہت تو کیا شفاعت کرتے کہ ان میں خود اہمیت ہی شفاعت

کی نہیں ، اس دربار میں تو جو لوگ اہل ہیں ان کی بھی بلا اجازت حق کچھ نہیں چلتی چنانچہ) بہت سے فرشتے

آسمانوں میں موجود ہیں (شاید اس میں اشارہ ہو علوشان کی طرف مگر باوجود اس علوشان کے) انکی سفارش

ذرا بھی کام نہیں آسکتی (بلکہ خود شفاعت ہی نہیں پائی جاسکتی) مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے

چاہیں اجازت دیدیں اور (اس کے لئے شفاعت کرنے سے) راضی ہوں دیر معنی اس لئے برٹھایا تاکہ کچھ

سکا اذن بلا مضامین کسی دباؤ یا مصلحت سے ہو جائے ، اللہ جل شانہ کے معاملہ میں اس کا بھی دور کوئی

احتمال نہیں کردہ کسی دباؤ سے مجبور ہو کر راضی ہو جاویں ، آگے اس کا بیان ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی

دنوی زندگی کے اس کو کوئی راخروی مطلب مقصود نہ ہو جس کی وجہ عدم ایمان بالآخرۃ ہے جو لا یؤمنون بالآخرۃ سے اور مہم ہوا ہے اور ان لوگوں کے فہم کی رسائی کی حد میں ہیں (دنوی زندگی) ہے (جب ان کی بد فہمی اور بے فکری کی نوبت یہاں تک پہنچی ہے تو ان کی فکر نہ کیجئے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیجئے جس نے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے جھکا ہوا ہے اور وہ ہی اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راستہ پر ہے (اس سے تو اس کا علم ثابت ہوا) اور اس سے قدرت ثابت ہو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، (جب وہ علم اور قدرت دونوں میں کامل ہے اور اس کے قانون اور حکم پر عمل کرنے کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہیں گمراہ اور ہدایت پر عمل کرنے والے تو انجام کار یہ ہے کہ بُرا کام کرنے والوں کو ان کے (بُرائے) کام کے عوض میں (خاص طور کی) جزا دے گا اور نیک کام کرنے والوں کو ان کے نیک کاموں کے عوض میں (خاص طور کی) جزا دے گا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے حوالے کیجئے آگے ان لوگوں کا بیان ہے جو نیکو کام محسنین ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور دان میں اے حیاتی کی باتوں سے بچیں زیادہ) بچتے ہیں مگر ہلکے ہلکے گناہ رکھیں کھار ہو جائیں تو جس نیکو کاری کا یہاں ذکر ہے اس میں ان سے غفل نہیں آتا، مطلب ہستنا کا یہ ہے کہ آذنین اُحْسِنُوا یعنی محسنین جن کی اس آیت میں مدح کی گئی ہے اور ان کے محبوب عند اللہ ہونے کا اظہار کیا گیا ہے اس کا مصداق بننے کے لئے کبیرہ گناہوں سے بچنا تو شرط ہے، لیکن صفات کا بھی کبھی صبر اور اس جو بصیرت کے منافی نہیں، البتہ صغیرہ گناہوں میں بھی یہ شرط ہے کہ ان کی فادت نہ ڈال لے اور ان پر اصرار نہ کرے، کبھی اتفاقی طور پر ہو جائے، ورنہ اصرار اور عادت سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے، اور ہستنا کا یہ مطلب نہیں کہ صغائر کی اجازت ہے اور کبائر سے اجتناب کی شرط کا یہ مطلب ہو کہ محسنین کو ان کے نیک عمل کی اچھی جزا ملنا کبائر سے اجتناب پر موقوف ہے، کیونکہ مرنکب کبائر بھی جو حسنہ کرے گا اس کی جزا پادے گا، لقولہ تعالیٰ فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس یہ شرط جزا دینے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کو محسن اور محبوب عند اللہ کا لقب دینے کے اعتبار سے ہے، جس پر عنوان اُحْسِنُوا دلالت کرتا ہو خوب سمجھ لو، اور اوپر جو کاروں کو سزا دیے کا بیان آیا اس سے گناہگاروں کو نا امید کرنے کا دہم ہو سکتا ہے جس کا اثر یہ ہوتا کہ ایمان و توبہ سے ہمت ہار دیں اور محسنین کو جزائے حسنہ دینے کے وعدہ سے ان کے عجب و غرور میں مبتلا ہونے کا ایہام اور خطہ تھا، آگے ان دونوں ایہاموں کو زد کیا گیا ہے، بلاشبہ آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے گناہگاروں کو تدارک گناہ سے ہمت نہ ہارنی چاہئے، وہ اگر چاہے تو تجسز کفر و مشرک کے اور مینات کو محض فضل سے معاف کر دیتا ہے تو تدارک سے کیوں معاف نہ کرے گا، اور اسی طرح محسنین کو عجب اور غرور نہ کرنا چاہئے، کیونکہ حسنات میں بعض اوقات ایسے غنی نقص مل جاتے ہیں جس کے سبب وہ قابل قبول نہیں رہتے اور عامل کو اس طرف التفات نہ ہونے سے ان کی اطلاع بھی نہیں ہوتی، اور جن تعالیٰ کو تو علم ہوتا ہے جب وہ حسنہ مقبول نہیں تو ان کا کرنے والا محسن اور محبوب نہیں،

پھر عجب و غرور کیا، اور یہ بات کہ ہمارے کسی حالت کی خود تم کو اطلاع نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو اطلاع ہو یہ کوئی عجب کی بات نہیں ہے بلکہ ابتداء ہی سے اس کا وقوع ہو رہا ہے، چنانچہ وہ تم کو (اور تمہارے احوال کو اس وقت سے) خوب جانتا ہے، جب تم کو (یعنی تمہارے جدا جدا آدم علیہ السلام کو) زمین کی خاک ہے پیدا کیا تھا جن کے ضمن میں بواسطہ تم بھی مٹی سے مخلوق ہوئے) اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے اور ان دونوں حالتوں میں تم کو خود اپنا کوئی علم نہ تھا اور تم کو علم تھا، پس اسی طرح اب بھی تمہارا خود اپنے سے ناواقف ہونا اور ہمارا عالم و وقت ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں، جب یہ بات ہے، تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو (کیونکہ) تعویذ والوں کو وہی خوب جانتا ہے کہ فلاں متقی ہے فلاں نہیں، مگر صورۃ افعال تقویٰ کے دونوں سے صادر ہوتے ہیں)۔

معارف و مسائل

فَاَعْرِضْ عَنْ مَنَیْ قَوْلِیْ ذِیْکَ تَاوَدَّ کَیْفَ یُؤَدِّیْ اِلَّا اَلْعِبَادَةُ اَللّٰہِ کَیْفَہُ ذٰلِکَ تَبَاکُلْہُمْ حَیْثُ اَلْعِبَادَةُ، یعنی آپ ایسے لوگوں سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری یاد سے رخ پھیریں، اور دنیوی زندگی کے سوا ان کا کوئی مقصد نہ ہو، یہی ان کا انتہائی علم دہن ہے۔

قُرْآن کریم نے یہ ان کفار کا حال بیان کیا ہے جو آخرت و قیامت کے منکر ہیں، انہیں ہر ضَرْفِی تَنْبِیْہِہ کہ اگر بزرگوں کی تعلیم اور دنیا کی ہوا و ہوس نے آجکل ہم مسلمانوں کا یہی حال بنا دیا کہ ہمارے سامنے علوم و فنون اور علی ترقی کی ساری کوششیں صرف معاشیات کے گرد گھومتی گئیں، معاویہ (معاویہ آخرت) کا بھول کر بھی دھیان نہیں آتا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اور آپ کی شفاعت کی امید لگاتے ہوئے ہیں، مگر حالت یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالت والوں سے رخ پھیر لینے کی ہدایت کرتا ہے، نعوذ باللہ منہ

اَیُّ یٰقِیْنُ یَجْعَلُ لَیْسَ لَیْسَ اِلَّا شَرًّا اَفْعُوْا حِشًّا اِلَّا اللّٰہَ، اس آیت میں ہدایت ربانی کی پیروی کرنے والے محسنین (نیک لوگوں) کا ذکر مقامِ مدح میں فرما کر ان کی پہچان یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے عفو و اغوش دے حیاتی کے کاموں سے بالخصوص دور رہتے ہیں، اس میں ایک ہستنا، بلفظ لَمْ فرمایا گیا ہے (جس کی تشریح آگے آتی ہے) اور حاصلِ استثناء کا وہی ہے جو اور غلطہ تفسیر میں لکھا گیا کہ ان لوگوں کو جو محسن یعنی نیکو کار کا خطاب دیا گیا ہے، لَمْ میں ابتلاء، ان کو اس خطاب کے مجرم نہیں کرتا۔

تَسْمِہ کی تفسیر میں صحابہ و تابعین سے دو قول منقول ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جن کو سورۃ تسمیٰ کی آیت میں سیئات سے تعبیر فرمایا ہے، اِنْ یَجْنِبُوْا اَسْبَابَ نَارِہُمْ یُخْرِجُوْہُمْ مِنْہَا عَمَلُہُمْ نَبَاتُہُمْ، یہ قول حضرت ابن عباس و ابو ہریرہؓ سے ابن کثیر نے نقل کیا ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ گناہ ہیں جو انسان سے اتفاقی طور پر کبھی سرزد ہو گیا، پھر اس سے توبہ کر لی، اور توبہ کے بعد اس کے پاس نہیں گیا، یہ قول

بھی ابن کثیر نے بروایت ابن جبریل حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے، اور پھر ابن جریر ہی کی دوسری روایات میں یہ قول بواسطہ عطاریہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور بروایت حضرت حسن بصری حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی نقل کیا ہے، اسکا بھی اصل یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے کسی اتفاقی گناہ کبیرہ بھی سرزد ہو گیا اور اس نے توبہ کی تو یہ شخص بھی صالحین اور متقین کی فہرست سے خارج نہیں ہوگا، سورۃ آل عمران کی ایک آیت میں بھی صفوں بالکل واضح اور مزید کیا ہے، وہ یہ ہے کہ متقین کی صفات بیان کرنے کے ذیل میں فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَفْلَحُوا قَالَ حَسْبُكَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُمْ إِلَّا أَنْفُسُكُمْ وَكَرُمُوا لِلَّهِ فَاَسْتَعْفِفُوا وَالَّذِينَ لَا يُخْفُونَ لَوِ يَكْفُرُوا مِنَ اللَّهِ إِلَّا عَنَّا وَغَالُوا فِي الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ إِذَا أَفْلَحُوا قَالَ حَسْبُكَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُمْ إِلَّا أَنْفُسُكُمْ وَكَرُمُوا لِلَّهِ فَاَسْتَعْفِفُوا وَالَّذِينَ لَا يُخْفُونَ لَوِ يَكْفُرُوا مِنَ اللَّهِ إِلَّا عَنَّا وَغَالُوا فِي الْعَالَمِينَ

یعنی وہ لوگ بھی متقین ہی میں داخل ہیں جن سے کوئی فحش کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا یا وہ گناہ کر کے اپنی جان بظلم کر بیٹھے تو فوراً ان کو اللہ کی یاد آئی اور اپنے گناہوں سے مغفرت مانگی اور اللہ کے سزا گناہوں کو معاف بھی کر دیا، اور جو کچھ گناہ ہو گیا تھا اس پر جتنے نہیں رہے، اور یہ بھی مجبور علماء کے نزدیک متقین علیہ ہے کہ جس صغیرہ گناہ پر اصرار کیا جائے اور اس کی عادت ڈال لی جائے وہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے، اس لئے خلاصہ تفسیر مذکور میں رقم کی تفسیر ان صغیرہ گناہوں سے کی گئی ہے جس پر اصرار نہ کیا گیا ہو،

صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی تعریف | یہ صفوں پوری تفصیل کے ساتھ سورۃ نساء کی آیت، إِنَّ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ غَنَىٰ كَلِمَ تَقُولُونَ، میں ۳۸۱ سے ۳۸۶ تک کلمہ دیا گیا ہے، وہاں ملاحظہ فرمایا جائے۔
فَوَاللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَأَنفَعُ لَكُمْ لَوْلَا أَنَّكُمْ إِذْ كُنْتُمْ كَافِرِينَ أَتَقَاتُونَ أَلْهَٰكُمْ كُفْرًا، آیت جنہیں کی جمع ہے، پھر جب تک ماں کے پیٹ میں ہے اس کو جنہیں کہا جاتا ہے، اس آیت میں حق تعالیٰ نے انسان کو اس پر متنبہ فرمایا ہے کہ وہ خود اپنی جان کا بھی اتنا علم نہیں رکھتا جتنا اس کے خالق سبحان کو ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں جو تخلیق کے مختلف دور اس پر گذرے ہیں اس وقت وہ کوئی علم و شعور ہی نہ رکھتا تھا، مگر اس کا بنانے والا خوب جانتا تھا جس کی بھیجنا تخلیق اس کو بنا رہی تھی، اس میں انسان کو عجز و کم علمی پر متنبہ کر کے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جو بھی کوئی اچھا اور نیک کام کرتا ہے وہ اس کا ذاتی کمال نہیں، خدا تعالیٰ کا بخشتا ہوا انعام ہی ہے کہ کام کرنے کے لئے اعضاء و جوارح اس نے بنائے، ان میں حرکت کی قوت اس نے بخشی، پھر دل میں نیک کام کرنے کا داعیہ اور پھر اس پر عزم و عمل اسی کی توفیق سے ہوا، تو کسی بڑے سے بڑے نیک صالح اور متقی و پرہیزگار انسان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے عمل پر فخر کرے، اور اس عمل کو اپنا کمال قرار دے کہ خود میں مبتلا ہو جائے، اس کے علاوہ سب چیزوں کا مدار خاتمہ اور انجام پر ہے، ابھی اس کا حال معلوم نہیں کہ خاتمہ کس حال پر ہوتا ہے تو فخر و غرور کرنا کس بات پر، اس ہدایت کو اگلی آیت میں اس طرح بیان فرمایا،

فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ أَهْلٌ مِّنْ نَّفْسِكُمْ ۚ فَأَصْحَابُ نَفْسِكُمْ أَهْلٌ مِّنْكُمْ ۚ وَظَاهِرُ الْأَعْمَالِ

نہیں، اور تقویٰ بھی وہ معتبر ہے جو موت تک قائم رہے۔

حضرت زینب بنت ابی سلمہؓ کا نام ان کے والدین نے بڑھ رکھا تھا جس کے معنی ہیں نیکو کار، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت مذکورہ فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کے تلاوت فرما کر اس نام سے منع کیا، کیونکہ اس میں اپنے نیک ہونے کا دعویٰ ہے، اور نام بدل کر زینب رکھ دیا، (رواہ مسلم فی صحیحہ، ابن کثیر) امام احمد نے عبدالرحمن بن ابی بکرؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے آدمی کی مدح و تعریف کی، آپ نے منع فرمایا اور فرمایا کہ نہیں کسی کی مدح و ثناء کرنا ہی ہو تو ان الفاظ سے کہو کہ میرے علم میں یہ شخص نیک متقی ہے، وَلَا أَزِيْعُ عَنَّا اللَّهُ أَحَدًا یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ ایسا ہی پاک صاف ہے جیسا میں سمجھ رہا ہوں۔

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ۖ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا ۖ وَأَكْدَىٰ ۖ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ

بھلا تو نے دیکھا اس کو جس نے منہ پھیر لیا، اور لایا تھوڑا سا اور سخت نکلا، کیا اس کے پاس خبر ہے غیب کی

فَهُوَ يَرَىٰ ۖ أَمْ لَمْ يُبَيِّنْ بِنَا فِي صُحُفٍ مُّوسَىٰ ۖ وَزَيَّنَّا لَهُمُ الْسُورَىٰ

سو وہ دیکھتا ہے، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی اس کی جو کچھ دو قرآن میں موسیٰ کے، اور ابراہیم کے جس نے کہ اپنا قول پورا

وَفِي ۖ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۖ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوَّلَىٰ ۖ

اتارا کہ اٹھاتا نہیں کوئی اٹھاتا والا بوجھ کسی دوسرے کا، اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے

سَعَىٰ ۖ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوَّلَىٰ ۖ

کمایا، اور یہ کہ اس کی کماں اس کو دکھلائی ضرور ہے، پھر اس کو بدل ملتا ہے، پورا بدل،

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۖ وَأَنَّهُ هُوَ أَصْحَابُكَ وَأَبْكَىٰ ۖ وَأَنَّهُ هُوَ

اور یہ کہ تیرے رب تک سب کو پہنچتا ہے، اور یہ کہ وہی ہر ہنساتا اور ڈلاتا، اور یہ کہ وہی جو

أَمَاتَ وَأَحْيَا ۖ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ مِنْ

ماتا اور چلاتا، اور یہ کہ اس نے بنایا جوڑا نر اور مادہ، ایک بوند

نُطْفَةٍ إِذَا تَأْمَنَىٰ ۖ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْآخِرَىٰ ۖ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَ

سے جب تمکاتی جائے، اور یہ کہ اس کے ذمہ دوسری دفعہ اٹھانا، اور یہ کہ اس نے دولت دی اور

أَقْنَىٰ ۖ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ ۖ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۖ

خزانہ، اور یہ کہ وہی ہے رب شعری کا، اور یہ کہ اس نے غارت کیا عاد پہلے کو،

وَتَعْمَدُ أَفْصًا أَبْقٰی ۵۱) وَقَوْمٌ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِتَّمَمُوا كَأْتِوَاهُمْ أَظْلَمَ وَ

اور نمود کو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور نوح کی قوم کو پہلے ان سے وہ تو تھے اور بھی ظالم اور

أَطْحٰی ۵۲) وَالْمَوْتُ نَفْكَتَ أَهْوٰی ۵۳) فَغَشَّيَاهُمَا عَشِي ۵۴) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ

شریر، اور اٹھتی ہستی کو پٹک دیا، پھر آہڑ اس پر جڑ کھڑا، اب تو کیا کیا نعمتیں اپڑ رہی

تَتَمَارٰی ۵۵) هٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأَوَّلٰی ۵۶) أَرَفَتْ الْأَنْزِفَةَ ۵۷)

کی جھٹلاتے گا، یہ ایک ڈر سنائے والا ہو پہلے ڈر سنائے والوں میں کا، آہٹھی آنے والی،

لَيْسَ لَهُمَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۵۸) أَفَبِمَنْ هٰذَا الْحَدِيثُ يَتَعَجَّبُونَ ۵۹)

کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوائے کھول کر دکھائے والا، کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوتا ہے،

وَلَا تَصْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۶۰) وَأَنْتُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۶۱) فَاتَّبِعْنِ فَإِنَّ اللَّهَ وَاعِدٌ ۶۲)

اور ہنسنے ہو اور رونے نہیں، اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو، سو سجدہ کرو اللہ کے آگے اور بندگی

شان نزول درمنثور میں بروایت ابن جریر یہ نقل کیا ہے کہ کوئی شخص اسلام لے آیا تھا، اس کے کسی

ساتھی نے اس کو ملامت کی کہ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے عذاب ڈرنا ہوں

وہ بولا کہ تو مجھے کچھ دیدے تو میں آخرت کا تیرا عذاب اپنے سر پر رکھ لوں گا، تو عذاب سے بچ جائے گا، چنانچہ اس نے

کچھ دیدیا، اس نے اور مانگا تو کچھ کشاکشی کے بعد کچھ اور بھی دیدیا، اور بقیہ کی دستاویز مع گواہوں کے کھڑی

روح المعانی میں اس شخص کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے، جس کا اسلام کی طوف میلان ہو گیا تھا، اس کے دوست

نے ملامت کی، اور عذاب کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔

خلاصہ تفسیر

آپ نے نیکوں کی صفات تو سن لیں، تو بھلا آپ نے ایسے شخص کو بھی دیکھا جس نے (دین حق سے)

دوگردانی کی؟ یعنی اسلام سے ہٹ گیا، اور تھوڑا مال دیا اور (پھر) بند کر دیا، یعنی جس شخص سے مال دینے

کا وعدہ اپنے مطلب کے واسطے کیا تھا، وہ بھی پورا نہ دیا، اور اسی سے مفہوم ہوا کہ ایسا شخص دوسروں کی

نفع رسانی کے لئے کیا خرچ کرے گا جب اپنے ہی مطلب کے لئے پورا خرچ نہ کر سکا، جس کا حاصل اس کا خیال

ہوتا ہے، کیا اس شخص کے پاس (کسی صحیح ذریعہ سے) علم غیب ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے (جس کے ذریعہ سے

معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص میری طوط سے میرے گناہوں کا عذاب اپنے سر لے کر مجھے عذاب سے بچا دے گا؟

کیا اس کو اس مضمون کی خبر نہیں پہونچی جو موسیٰ (علیہ السلام) کے صحیفوں میں ہے (اور حسب روایت درمنثور

در تفسیر سورۃ اعلیٰ موسیٰ علیہ السلام کے یہ دس صحیفے علاوہ توریت کے ہیں) اور نیز ابراہیم (علیہ السلام) کے

صحیفوں میں ہے و سبائی فی سورۃ الاعلیٰ ان جنوں نے احکام کی پوری بجا آوری کی (اور وہ مضمون) یہ ہے، کہ

کوئی شخص کسی کا گناہ اپنے اوپر (ایسے طور سے) نہیں لے سکتا کہ گناہ کر لے والا تیری ہو جائے، پھر یہ شخص

کیسے سمجھ گیا کہ میرا گناہ یہ شخص اپنے سر رکھ لے گا؟ اور یہ (مضمون ہے) کہ انسان کو (ایمان کے باطن میں)

صرف اپنی ہی کمائی ملے گی (یعنی کسی دوسرے کا ایمان اس کے کام نہ آوے گا، پس اگر اس ملامت کرنے والے

شخص کے پاس ایمان ہوتا تب بھی اس شخص کے کام نہ آتا، چہ جائے کہ وہاں بھی ایمان نہ رہے) اور یہ (مضمون

ہے) کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھی جائے گی پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا (اور جو اس کے یہ شخص اپنی

فلاح کی سعی سے کیسے غافل ہو گیا) اور یہ (مضمون ہے) کہ (سب کو) آپ کے پروردگار ہی کے پاس پہنچا کر

اپروردہ شخص کیسے نڈر ہو گیا) اور یہ (مضمون ہے) کہ دہی ہنسنا اور ڈر لانا ہے اور یہ کہ دہی مارتا ہے اور

چلاتا ہے اور یہ کہ دہی دووں قسم یعنی نرا اور مادہ کو لٹھڑے بناتا ہے جب (وہ رحم میں) ڈرا لاجا، پھر یعنی

مالک تمام تصرفات کا خدا ہی ہے، دوسرا نہیں، پھر وہ شخص کیسے سمجھ گیا کہ قیامت کے روز یہ تصرف کبھی کو

عذاب سے بچا لے کسی دوسرے کے قبضہ میں ہو جائے گا؟ اور یہ (مضمون ہے) کہ دوبارہ پیدا کرنا (حسب

اس کے ذمہ ہے) یعنی ایسا ضروری ہونے والا ہے جیسے کسی کے ذمہ ہو تو اس شخص کے نڈر ہونے کی وجہ یہ بھی

نہ ہونا چاہئے کہ قیامت نہ آوے گی) اور یہ (مضمون ہے) کہ دہی غنی کرتا ہے (یعنی سرمایہ دیتا ہے) اور سرمایہ

(دے کر محفوظ اور) باقی رکھتا ہے اور یہ کہ دہی مالک ہو ستارہ شعلی کا بھی (جس کی عبادت جاہلیت میں

بعض لوگ کرتے تھے، یعنی ان تصرفات و اشیاء کا مالک بھی دہی ہے جیسے پہلے تصرفات کا مالک دہی ہو

اور اوپر کے تصرفات خود انسان کے وجود میں ہیں اور بعد کے تصرفات متعلقات انسان میں ہیں، چنانچہ

مال اور ستارہ دونوں خارج ہیں اور شاید ان دو کے ذکر میں اشارہ ہو کہ جس کو تم اپنا مددگار سمجھتے ہو اس کے

رب بھی ہم ہی ہیں، پھر دوسرے کو قیامت میں اس شخص کے گمان کے موافق کیا تصرف ہو چکے ہوں گے) اور

یہ (مضمون ہے) کہ اس نے قدیم قوم عاد کو (اس کے کفر کی وجہ سے) ہلاک کیا اور نمود کو بھی کہ (ان میں سے)

کسی کو باقی نہ چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نوح (علیہ السلام) کو ہلاک کیا، بیشک وہ سب سے بڑھ کر ظالم

اور شر تر تھے (کہ ساڑھے نو سو برس کی دعوت میں بھی راہ پر نہ آئے) اور قوم لوط (علیہ السلام) کی (اعلیٰ

ہوئی بستیوں کو بھی چھینک مارا تھا، پھر ان بستیوں کو گھیر لیا جس چیز نے کہ گھیر لیا (یعنی اوپر سے پتھر برسنا

شروع ہونے) پس یہ شخص اگر ان قصوں میں غور کرے تو عذاب کفر سے ڈرنا اور بے فکر نہ ہونا آگے ان سب

مضامین پر تفریع فرماتے ہیں کہ لے انسان جب ایسے ایسے مضامین سے سمجھ کو آگاہ کیا جاتا ہے جو بوجہ ہدایت

ہونے کے ہر مضمون بجائے خود ایک نعمت ربانی ہے) سو تو اپنے رب کی کون کونسی نعمت میں مشک

روانکار کرنا ہوگا اور ان معصومین کی تصدیق کر کے نفع نہ ہوگا، یہ پیچھے پیچھے کی طرح ایک پیچھے ہیں ان کو مان لو کیونکہ وہ جلدی لگنے والی چیز قریب آہو چکی ہے (مرا قیامت ہے اور جب وہ آوے گی تو کوئی غیر اللہ اس کا ہٹانے والا نہیں رہے کسی کے بھروسے فکری کی گھٹا نش ہی نہیں ہو سکتا) ایسی خوں کی باتیں سن کر بھی تم لوگ اس کلامِ الہی سے تعجب کرتے اور استہزاء ہنستے ہو اور (خوف و عذاب سے) روتے نہیں اور تم (اطاعت سے) تکبر کرتے ہو سو اس پر غفلت سے باز آؤ اور حسبِ تعلیم ان پیغمبر کے، اللہ کی اطاعت کرو اور (اس کی بلا شرکت) عبادت کرو (تاکہ تم کو نجات ہو)

معارف و مسائل

أَكْرَهْتِ الْإِنْسَانِيَّاتِ، توئی کے لفظی معنی منہ پھیر لینے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ پھیرے،

أَتَخْلَى قَلِيلًا وَ أَكْثَرًا، اکڑی، اکڑی سے مشتق ہے، اکڑیہ اس سخت پتھر کو کہا جاتا ہے جو کوئی گھوٹا یا بنیاد کھودتے ہوئے زمین میں کھل کرے اور کھدائی کے لئے رکاوٹ بن جاوے، اس لئے اکڑی کے معنی یہ ہونے کہ پہلے کچھ دیا پھر دینے سے روک گیا، آیت کے شان نزول میں جو ایک واقعہ اور بیان ہو چکا ہے اس کے مطابق تو معنی ظاہر ہیں، اور اس سے قطع نظر کی جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا پھر چھوڑ دیا، یا شروع میں کچھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہوا، کچھ کرنے لگا پھر چھوڑ دیا اس لفظ کی یہ تفسیر حضرت مجاہد، سعید بن جبیر، مکرّم، قتادہ وغیرہ سے منقول ہے (ابن کثیر)

أَعْتَدَ لَكُمْ الْعَذَابَ قَلِيلًا مِّنْهُ، شان نزول میں جو قصہ بیان ہوا ہے اس کے مطابق تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے اسلام کو اس لئے چھوڑ دیا کہ اس کے کسی ساتھی نے اس سے کہہ دیا تھا کہ آخرت کا تیرا عذاب میں اپنے سرے کر تجھ کو بچا دوں گا، اس احمق نے اس کا یقین کیسے کر لیا، کیا اس کو علم غیب حاصل ہے! جس سے وہ دیکھ رہا ہے کہ بے شک کفر کی صورت میں وہ جس عذاب کا تھی ہو گا وہ عذاب یہ ساتھی اپنے سر لے لے گا اور مجھے بچا دے گا، جو ظاہر ہے کہ مراد ہر دھوکہ ہے نہ اس کو علم غیب ہے نہ کوئی دوسرا آدمی کسی کا عذاب آخرت اپنے سر لے کر اس کو بچا سکتا ہے، اور اگر اس قصہ سے قطع نظر کی جائے تو معنی آیت کے یہ ہونگے کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کرنا روک گیا ہے اور خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ خیال ہوا ہو گا کہ جو وہ مال خرچ کر دوں گا تو پھر کہاں سے آئے گا، اس خیال کی تردید میں فرمایا کہ کیا اس کو غیب کا علم ہے جس کے ذریعہ گویا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مال ختم ہو جائے گا اور اس کے بجائے اور مال اس کو نہ مل سکے گا، یہ غلط ہے کیونکہ نہ اس کو غیب کا علم ہے اور نہ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ قرآن کریم میں حقیقتاً کا ارشاد ہے (مَا أَفْقَقُمْ مِّنْ شَيْءٍ قَبْلَهُ يَخْلُقْهُ وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ) یعنی تم جو کچھ خرچ کرتے ہو

اللہ تعالیٰ اس کا بدل نہیں دیدیتے ہیں اور وہ سب بہتر رزق دینے والے ہیں) انسان غور کرے تو قرآن کا یہ ارشاد صرف مال اور پیسہ کے معاملہ میں نہیں بلکہ ہر وقت و توانائی و وہ دنیا میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدن میں اس کا بدل مانتقل پیدا کرتے رہتے ہیں، ورنہ انسان کے بدن کا ایک ایک عضو اگر فساد کا بھی بنا ہوتا تو ساڑھے ستر سال کام لینے سے کبھی کا گھس گھسا کر برابر ہو جاتا، جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کے تمام اعضاء میں جو کچھ سخت سے تحلیل ہو جاتا ہے خود کا دشمن کی طرح اس کا بدل اندر سے پیدا کر دیتے ہیں، اسی طرح مال کا بھی معاملہ یہی ہے کہ انسان خرچ کرتا رہتا ہے اس کا بدل آتا رہتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلالؓ کو فرمایا: أَفَقَّيْ يَابِلَاؤُ وَلَا تَحْقُقْ مِنْ ذِي النَّفْسِ اِثْنًا، یعنی بلال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور عرش والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ کا خطرہ نہ رکھو کہ وہ تمہیں مفلس کر دے گا (ابن کثیر)

أَمْ كَيْفَ تَنْتَابِئَانِي صُحُفَ مُوسَىٰ وَابْنِ هِئَمَ الْإِنْسَانِيَّاتِ، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص صفت ذی بیان فرمائی گئی، دفاع کے معنی کسی وعدے یا معاہدے کو پورا کر دینے کے آتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ایفا سے عہد کی اطاعت کریں گے اور اس کا پیغام مخلوق کو پہنچا دیں گے، انھوں نے اس کو کچھ تعینیل معاہدہ کو ہر حیثیت سے پورا کر دکھایا، جس میں ان کو بہت سخت آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا، ذی کی یہی تفسیر ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ نے اختیار کی ہے۔

بعض روایات حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاص خاص اعمال کو لفظ ذی کا سبب بتایا گیا ہے وہ اس کے منافی نہیں، کیونکہ اصل وقایہ عہد عام ہے، تمام احکامِ الہیہ کی تعمیل و اطاعت جس میں اپنے اعمال بھی داخل ہیں، اور فرائض رسالت و نبوت کے ذریعہ عام خلق اللہ کی اصلاح بھی، انھیں اعمال میں یہ عمل بھی ہیں جن کا ذکر ان روایات حدیث میں ہے۔

ثُمَّ ابْنِ الْحَافِی نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی (وَ ابْنِ هِئَمَ الْإِنْسَانِيَّاتِ) اور پھر ان سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ذی کا مطلب کیا ہے؟ ابوامامہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ۔

ذی عَمَلٍ یَّوْمِهِ بِأَقْبَمَ وَ كَسَائِفِی | یعنی انھوں نے اپنے دن کے اعمال کی تکمیل اس
أَوَّلِ النَّهَارِ (ابن کثیر) | طرح کر دی کہ شروع دن میں چار رکعت نماز
(ابن کثیر) | اشراف کی، پڑھ لیں

اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو ترمذی نے حضرت ابوذرؓ سے روایت کی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

إِنَّ آتَمَ الْإِسْلَامِ فِي آدَتِهِمْ زَكَاةَ بَيْنِ
أَوَّلِي النَّبَاِ آخِرَتِكَ الْخَوَاتِمِ (ابن کثیر)

(ابن کثیر)

”یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے !
تو شروع دن میں میرے لئے پار کشتیں بڑھ لیا کر
تو اس آخر دن تک میرے سب کاموں کی کفالت کر دگا“

اور ابن ابی حاتم ہی نے ایک روایت حضرت معاذ بن انس سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آٹھ سو دن کی کفالت کیوں دیا، پھر فرمایا کہ
وجہ یہ ہے کہ وہ روزانہ صبح شام ہونے کے وقت یہ پڑھا کرتے تھے (تَسْبِيحُ اللَّهِ حِينَ تَقُومُ وَتَسْبِيحُ اللَّهِ حِينَ تَقُومُ وَتَسْبِيحُ اللَّهِ حِينَ تَقُومُ)
تَحْمِيْدُكَ وَتَحْمِيْدُكَ فِي الْمَمَاتِ وَالْخَيْرُ مِنْ عَشِيَّةٍ وَنَهْيَةٍ تَقْطَعُ رُؤُوسَ الْبَشَرِ (ابن کثیر)
صحیف موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام انبیاء سابقین میں سے جب کسی کا قول یا کوئی تعلیم قرآن میں ذکر کی جاتی ہو
کی خاص ہدایات و تعلیمات، تو اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس اُمت کے لئے بھی وہ واجب العمل ہے،
جب تک اس کے خلاف کوئی نص شرعی نہ ہو، آگے اشارہ آیتوں میں ان خاص تعلیمات کا ذکر ہے جو حضرت
موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام کے صحیفوں میں تھیں، ان میں علی احکام جن کا تعلق سابق آیات کے ساتھ ہے وہ صرف
دو ہیں، باقی تعلیمات عبرت و نصیحت اور حق تعالیٰ کی آیات قدرت سے متعلق ہیں، وہ دو یہ ہیں :-

أَلَا تَذَكَّرُونَ (ذُرِّمُوا) اُخْرٰی اور ذَاكَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، و زُرْكَ مَعْنَى دَرَّاصِل
بوجھ کے ہیں اور پہلی آیت کے معنی یہ ہیں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنے سوا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائیگا
بوجھ سے مراد گناہ کا بوجھ اور اس کا عذاب ہے، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کا عذاب دوسرے
پر نہیں ڈالا جائے گا، کسی کو اس کا اختیار ہوگا کہ وہ دوسرے کا عذاب اپنے سر لے لے، قرآن کریم کی ایک
دوسری آیت میں اس کا بیان اس طرح آیا ہے (وَأِنْ تَنْقَلِبْ إِلَىٰ جِهَتِكَ لَا تُصَلِّ عَلَىٰ مَنْ هُوَ شَقِيحٌ) یعنی
اگر کوئی گناہوں کے بوجھ سے تھکا ہوا شخص لوگوں سے درخواست کرے گا کہ میرا کچھ بوجھ تم اٹھاؤ تو کسی کی مجال
نہیں ہوگی کہ اس کے بوجھ کا کوئی حصہ اٹھائے۔

ایک کے گناہ میں دوسرا اس آیت میں اس شخص کے خیال کی بھی تردید ہوگئی جس کا ذکر شان نزول میں آیا ہے کہ
نہیں پھرتا جاسے گا وہ مسلمان ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا، اس کے سامنے نے طاعت کی، اور اس کی ضمانت
لی کہ قیامت میں تجھ پر کوئی عذاب ہوا تو وہ میں اپنے سر پر لے کر تجھے بچا دوں گا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایسے
معاملہ اللہ کے یہاں کوئی امکان نہیں کہ کسی کے گناہ میں کسی دوسرے کو بچھڑا لیا جائے۔

اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس میت پر اس کے گھر والے ناجائز نوحہ و بھگارت کرتے ہیں تو ان کے
اس فعل سے میت کو عذاب ہوتا ہے (کما ردی البصیہ عن ابن عمر) تو یہ اس شخص کے بلے میں ہے جو خود
بھی میت پر نوحہ خوانی، گریہ و زاری کا عادی ہو، یا جس نے اپنے وارثوں کو اس کی وصیت کی ہو کہ میرے بعد

نوحہ و بھگارت انتظام کیا جائے (منظری) اس صورت میں اس پر عذاب خود اس کے اپنے عمل کا ہوا، دوسروں کے
عمل کا نہیں۔

دوسرا حکم ہے (وَأَنْ تَقِيْلَ لِلْإِنْسَانِ) اس کا حاصل یہ ہے کہ جس طرح کوئی دوسرے کا عذاب
اپنے سر نہیں لے سکتا، اسی طرح کسی کو یہ بھی حق نہیں کہ کسی دوسرے کے عمل کے بدلے خود عمل کر لے اور وہ اس عمل
سے سبکدوش ہو جائے، مثلاً ایک شخص دوسرے کی طرف سے نماز فرض ادا کرنے یا دوسرے کی طرف سے فرض روزہ رکھ
اور وہ دوسرے اپنے فرض نماز روزہ سے سبکدوش ہو جائے، یا یہ کہ ایک شخص دوسرے کی طرف سے ایمان قبول کرنے
اور اس سے اس کو مؤمن قرار دیا جائے۔

آیت مذکورہ کی اس تفسیر پر کوئی فقہی اشکال اور شبہ عام نہیں ہوتا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ شبہ حج اور زکوٰۃ
کے مسئلہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ ضرورت کے وقت شرعاً ایک شخص دوسرے کی طرف سے حج بذل کر سکتا ہے یا دوسرے
کی زکوٰۃ اس کی اجازت سے ادا کر سکتا ہے، مگر غور کیا جائے تو یہ اشکال اس لئے صحیح نہیں کہ کسی کو اپنی جگہ حج بذل
کے لئے بھیج دینا اور اس کے مصارف خود ادا کرنا، یا کسی شخص کو اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دینے کے لئے مامور
کر دینا بھی درحقیقت اسی شخص کے اپنے عمل اور سعی کا جز ہے، اس لئے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کے منافی نہیں۔

ایضاً ثواب کا مسئلہ جبکہ اوپر یہ معلوم ہو چکا کہ آیت مذکورہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کے فضائل
ایمان و نماز روزہ کو ادا کر کے دوسرے کو سبکدوش نہیں کر سکتا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص کے
نفل عمل کا کوئی فائدہ اور ثواب دوسرے شخص کو نہ پہنچ سکے، ایک شخص کی دعاء اور صدقہ کا ثواب دوسرے شخص
کو پہنچنا فصوص شرعیہ سے ثابت اور تمام اُمت کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے۔ (ابن کثیر)

صرف اس مسئلہ میں امام شافعی کا اختلاف ہے کہ تلاوت قرآن کا ثواب کسی دوسرے کو بخشا اور پہنچا
جاسکتا ہے یا نہیں، امام شافعی اس کا انکار کرتے ہیں اور آیت مذکورہ کا مفہوم عام لے کر اس سے استدلال
فرماتے ہیں، جبہ و رائے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جس طرح دعاء اور صدقہ کا ثواب دوسرے کو پہنچایا
جاسکتا ہے اسی طرح تلاوت قرآن اور نفل عبادت کا ثواب دوسرے شخص کو بخشا جاسکتا ہے اور وہ اس
کو لے گا، قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ احادیث کثیرہ اس پر شاہد ہیں کہ مؤمن کو دوسرے شخص کی
طرف سے عمل صالح کا ثواب پہنچتا ہے، تفسیر مظہری میں اس جگہ ان احادیث کو جمع کر دیا ہے جن سے ایضاً
ثواب کا فائدہ دوسرے کو پہنچنا ثابت ہوتا ہے۔

اور صحیف موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام کے حوالے سے جو دو مسئلے بیان کئے گئے ہیں، ایک یہ کہ ایک
شخص کے گناہ کا عذاب کسی دوسرے کو نہیں پہنچے گا، اور ایک کے گناہ میں دوسرے کوئی نہ بچھڑا جائیگا،
دوسرا یہ کہ ہر شخص پر جن اعمال کی شرعی ذمہ داری ہے اس سے سبکدوشی خود اسی کے اپنے عمل سے ہوگی،
دوسرے کا عمل اس کو سبکدوش نہ کرے گا۔

یہ دونوں حکم اگرچہ دوسرے انبیاء کی شریعتوں میں بھی تھے مگر حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام کی نصیحت شاید اس بنا پر کی گئی کہ ان کے زمانہ میں یہ جابلانہ رسم جاری ہوگئی تھی کہ باپ کے بدلے میں بیٹے کو اور بیٹے کے بدلے میں باپ کو یا بھائی بہن وغیرہ کو قتل کر دیا جاتا تھا، ان دونوں بزرگوں کی شریعتوں نے اس رسم جابلیت کو مٹایا تھا۔

وَ اَنْ تَعْبُدُوْهُ سَوَءٌ ۙ لِّیْسَ فِیْ شَرِّ شَیْءٍ سَعٰی سَمٰی ۚ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی کے دربار میں سعی کی اصل حقیقت بھی دیکھی جائے گی کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے کی ہے یا دوسری اغراض و نیولیس میں شامل ہیں جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، یعنی صرف صورت عمل کافی نہیں، عمل میں نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور تمیل حکم کی ہونا ضروری ہے۔

وَ اَنْ اِلٰی رَبِّکَ التَّسَلُّی ۚ، مراد یہ ہو کہ آخر کار سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اعمال کا حساب دینا ہے۔

بعض حضرات مفسرین نے اس جابجا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ انسانی غور و فکر کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، اس کی ذات و صفات کی حقیقت کسی غور و فکر سے حاصل کی جاسکتی ہے اور نہ اس میں غور و فکر کی اجازت، جیسا کہ بعض روایات میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا اس کی ذات میں غور و فکر کرنا کہ اس کو علم الہی کے سپرد کردہ سمجھا ہے بس کا نہیں۔

وَ اِنَّکُمْ لَکَآءُ حُلُقٍ ۙ وَ اَبَی ۚ، یعنی نوع انسان میں خوش اور غم اور اس کے نتیجہ میں ہنسنے اور رونے کا سلسلہ ہر شخص دیکھتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو ان کے ظاہری طور پر پیش آنے والے اسباب کی طرف منسوب کر کے معاملہ ختم کر دیتا ہے، یہاں غور و فکر کی جگہ ہے، ہماری نظر سے جو دیکھ گاہ کسی کی خوشی یا غم اور ہنسنا یا رونا خود اس کے یا کسی دوسرے کے قصہ میں نہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ اسباب کو پیدا کرتا ہے وہی اسباب میں تاثیر دیتا ہے وہ جب چاہتا ہے تو رونے والوں کو ایک لمحہ میں ہنسنا دیتا ہے، اور ہنسنے والوں کو ایک منٹ میں رونا دیتا ہے، و نعم ما قیل ۝

گوش گل چرخ گفتہ کہ خستہ ان سست ۙ و بندلیب چہ فرمودہ کہ نالان سست
وَ اِنَّکُمْ لَکَآءُ حُلُقٍ ۙ وَ اَبَی ۚ، یعنی مالدار کی معروض ہیں، اغناء کے معنی دوسرے کو مالدار بنادینا، اور آفتی، قبضہ مشتق ہے، جس کے معنی محفوظ اور بزرگ و سرماہ کے ہیں، مراد آیت کی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو مالدار اور غنی بناتا ہے وہی جس کو چاہے اتنا سرمایہ دیتا ہے کہ اس کو محفوظ رکھ سکے،

وَ اِنَّکُمْ لَکَآءُ حُلُقٍ ۙ وَ اَبَی ۚ، یعنی مالدار یا بزرگ و سرماہ کے ہیں، مراد آیت کی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو مالدار اور غنی بناتا ہے وہی جس کو چاہے اتنا سرمایہ دیتا ہے کہ اس کو محفوظ رکھ سکے، بعض اقوام اس ستارے کی پرستش کرتی تھیں، اس لئے خصوصیت سے اس کا نام لے کر بتلایا کہ اس ستارے کا مالک اور پروردگار بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اگرچہ وہ ستارے ہی ستاروں، آسمانوں، زمینوں کا خالق و مالک اور

پروردگار ہے۔

وَ اِنَّکُمْ لَکَآءُ حُلُقٍ ۙ وَ اَبَی ۚ، قوم عاد دنیا کی قوی اور سخت ترین قوم ہیں، ان کے دو طبقے، ایک بعد دیگرے آئی اور آخری کے نام سے موسوم ہیں، ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا، نافرمانی پر ہود کے طوفان کا عذاب آیا، پوری قوم ہلاک ہوئی، قوم نوح علیہ السلام کے بعد عذاب کے ہلاک ہونے والی پہلی قوم ہے (منظری) اور خود بھی انہی کی نظیر دوسری شاخ ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کی نافرمانی کرنے والوں پر سخت آواز کا عذاب آیا، جس سے ان کے پیچھے پھٹ کر ہلاک ہو گئے۔

وَ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّکَذِّبٌ ۚ، موفک کے لفظی معنی مؤثر و مفید کے ہیں، یہ چند بستیوں اور شہروں متصل تھے حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے، نافرمانی اور بے حیائی کے اعمال کی سزا میں ان کی بستیوں جبریل امین نے اٹھ دیں۔

فَقَعْنٰہُمْ اَمَّا عَشٰی ۚ، یعنی ڈھانپ لیا ان بستیوں کو جس چیز نے ڈھانپ لیا، مراد وہ پتھر اور ہر جو بستیوں آٹھ کے بعد ان پر کیا گیا، یہاں تک صحیفہ موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام کے حوالہ سے جو تعلیمات بیان کرنی تھیں وہ ختم ہو گئیں۔

فَبَآیَکُمُ الْاَلْوَدُیَّتُ فَمَنْ دَی ۚ، ستاری کے معنی جھگڑا اور مخالفت کرنا ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ خطاب ہر انسان کو ہے کہ سابقہ آیات اور صحیفہ موسیٰ و ابراہیم علیہما السلام میں آئی ہوئی آیات ربانی میں کوئی ذرا بھی غور و فکر کرے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وحی اور تعلیمات کے حق ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، اور اقوام سابقہ کی ہلاکت و عذاب کے واقعات سن کر مخالفت سے باز آجائے گا اچھا موقع ملتا ہے جو حق تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت میں جھگڑا اور خلافت کرتے رہو گے۔

هٰذَا الَّذِیْ یُزَوِّجُ النَّسْلَ ۚ وَ الَّذِیْ یُزَکِّی ۚ، ہذا کا اشارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی طرف ہے کہ یہ بھی پہلے رسولوں اور پھر کتبوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں جو حرام و مستقیم اور حلال و نیک فلاح پر مشتمل ہدایات لے کر آئے ہیں اور اس کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔

اَزِیَّتِ الْاَرْضُ فَہَ لَیْسَ لَہُمْ اَللّٰہُ کَاشِفُہٗ ۚ، اَزِیَّتْ بمعنی قریب آتا ہے، معنی یہ ہیں کہ قریب آنے والی چیز قریب آ پہنچی، جس کو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں، مراد اس سے قیامت ہے اس کو قریب آ پہنچنا پوری دنیا کی عمر کے اعتبار سے ہے کہ امت محمدیہ اس کے باطل آخر میں قیامت کے قریب ہے۔

اَفَمِنْ ہٰذَا الَّذِیْ یُثَبِّتُ الْوَحْیَ وَ یُحْکِمُ الْوَحْیَ ۚ وَ لَکُمُ الْکِتَابُ ۚ، ہذا الخبر ثبوت سے مراد قرآن کریم ہے معنی آیت کے یہ ہیں کہ قرآن کریم جیسا سلام الہی جو خود ایک معجزہ ہے تمہارے سامنے آچکا کیا اس پر بھی تم

تعب کرنے پر اور بطور استہزاء کے کہتے ہو، اور اپنی معصیت باطل میں کوتاہی پر روتے نہیں۔

وَأَنْتُمْ سُلَاحِدٌ قَوْمٌ سَمُودُكَ لَمْ يَمْنُ غَفْلَتِ دَلِ قَلْبِي كَيْسَ هُنَّ سَائِدُونَ مَعْنَى غَافِلُونَ ہوں اور ایک معنی سَمُودُكَ کا ہے بجائے کے بھی آتے ہیں وہ بھی اس جگہ مراد ہو سکتے ہیں (دیکھا قسروہ بعض الائمہ) قَامَسُوا وَآلِهَهُ وَآلِهَتُهُ دَاعِبُونَ دَاعِبٌ یعنی پہل آیت جو غور کرنے والے انسان کو عبرت و معظمت کا سبق دیتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تم سب اللہ کے سامنے خستہ و تواضع کے ساتھ ٹھکرو اور سجدہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ سورۃ نجم کی اس آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ سب مسلمانوں اور شرکوں نے اور تمام جن و انس نے سجدہ کیا، اور بخاری و مسلم کی دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کی تلاوت فرمائی، اور اس میں سجدہ تلاوت ادا کیا، اور آپ کے ساتھ سب حاضرین مجلس (مؤمنین و مشرکین) نے سجدہ کیا، پھر ایک قریشی بوڑھے کے جس نے زمین سے ایک مٹی ٹکڑا اٹھا کر پیشانی سے لگائی، اور کہا کہ مجھے یہی کافی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ پھر میں نے اس شخص کو حالت کفر میں مقتول پڑا ہوا دیکھا ہے، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں مسلمانوں کو توجہ کرنا چاہی، جو مشرکین اس وقت حاضر تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کچھ ایسی حالت غالب کر دی کہ سب سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، گو اس وقت ان کا سجدہ بوجہ کفر کے کچھ ثواب نہ رکھتا تھا، مگر وہ بھی اپنا ایک اثر یہ چھوڑ گیا کہ بعد میں ان سب کو اسلام و ایمان کی توفیق ہو گئی، صرف ایک آدمی کفر پر ارجح نے سجدہ سے گریز کیا تھا۔

اور صحیحین کی ایک حدیث میں جو حضرت زید بن ثابتؓ کی روایت ہے یہ مذکور ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ نجم پڑھی پڑھی، مگر آپ نے سجدہ نہیں کیا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سجدہ واجب یا لازم نہیں، کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ آپ اس وقت با وضو نہ ہوں، یا کوئی دوسرا سجدہ کرنے سے مانع ہوا، ایسی حالت میں فوری سجدہ کرنا ضروری نہیں، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم و تعالیٰ اعلم

تَتَّ

سُورَةُ النَّجْمِ بِقَوْلِهِ وَحَمْدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
تَبْلُغَةُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الرَّابِعِ الثَّانِي سَلَامٌ
فِي اسبوعٍ وَاحِدٍ وَتَلَاوُحُ تَفْسِيرِ سُورَةِ النَّجْمِ
إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ

سُورَةُ الْقَمَرِ

سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا خَمْسُونَ آيَةً وَبَلَدٌ مَكِّيٌّ عَابِدٌ

سورۃ قمر کہ میں نازل ہوئی اور اس کی پچیس آیتیں ہیں اور مین رکوع ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے ۱

إِقْرَبَتِ السَّاعَةُ ۱ وَأُنْشِقَ الْقَمَرُ ۱ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَفُوا ۱

پاس آگئی قیامت اور پھٹ گیا چاند ۱ اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو مٹا جائیں اور

يَقُولُوا أَسْحَرُ مُسْتَقَرًّا ۲ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ۲

کہیں یہ جادو ہو پہلے سے چلا آتا، اور جھٹلایا اور چلے اپنی خوشی پر اور ہر کام ٹھیکہ رکھا ہو وقت پر،

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ ۳ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ

اور پہنچ چکے ہیں ان کے پاس احوال جن میں ٹوائٹ ہو سکتی ہے، پوری عقل کی بات کو پھر ان میں کام نہیں کرتے

النُّذُرُ ۴ فَنُتَوَلَّى عَنْهُمْ يُومٌ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَّكِيٍّ ۵ خُشْعًا

ڈرنا سے والے، سو تو ہٹ آ ان کی طرف سے جس نے پکارتے پکارنا والا ایک ناگوار چیز کی طرف، آنکھیں

أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ۶

بھٹکانے نکل پڑیں قبروں سے جیسے بڑی پھیل ہوتی ۱

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۷

دوڑتے جا رہے ہیں پکارنا والے کے پاس کہتے جا رہے ہیں منکر یہ دن مشکل آیا ۱

تعب کرنے پر اور بطور استہزاء کے کہتے ہو، اور اپنی معصیت باطل میں کوتاہی پر روتے نہیں۔

وَأَنْتُمْ سُلَاحِدٌ قَوْمٌ سَمُودُكَ لَمْ يَمْنَعْ غَفْلَتِ دَلِ قَلْبِي كَيْسَ هُنَّ، سَائِدُونَ مَعْنَى غَافِلُونَ ہوں اور ایک معنی سَمُودُكَ کا ہے بجائے کے بھی آتے ہیں وہ بھی اس جگہ مراد ہو سکتے ہیں (دیکھا قسروہ بعض الائمہ) قَامِسُونَ وَاللَّهِ وَالْعَبْدُ وَالْأَمْنُ یعنی پھیل آیت جو غور کرنے والے انسان کو عبرت و معظمت کا سبق دیتی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ تم سب اللہ کے سامنے خستہ و تواضع کے ساتھ ٹھکرو اور مجھ کو درود اور صرف اسی کی عبادت کرو۔

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ سورۃ نجم کی اس آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ سب مسلمانوں اور شرکوں نے اور تمام جن و انس نے سجدہ کیا، اور بخاری و مسلم کی دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کی تلاوت فرمائی، اور اس میں سجدہ تلاوت ادا کیا، اور آپ کے ساتھ سب حاضرین مجلس (مؤمنین و مشرکین) نے سجدہ کیا، پھر ایک قریشی بوڑھے کے جس نے زمین سے ایک مٹی ٹکڑا اٹھا کر پیشانی سے لگائی، اور کہا کہ مجھے یہی کافی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ پھر میں نے اس شخص کو حالت کفر میں مقتول پڑا ہوا دیکھا ہے، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں مسلمانوں کو توجہ کرنا چاہی، جو مشرکین اس وقت حاضر تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کچھ ایسی حالت غالب کر دی کہ سب سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، گو اس وقت ان کا سجدہ بوجہ کفر کے کچھ ثواب نہ رکھتا تھا، مگر وہ بھی اپنا ایک اثر یہ چھوڑ گیا کہ بعد میں ان سب کو اسلام و ایمان کی توفیق ہو گئی، صرف ایک آدمی کفر پر ارجحی نے سجدہ سے گریز کیا تھا۔

اور صحیحین کی ایک حدیث میں جو حضرت زید بن ثابتؓ کی روایت ہے یہ مذکور ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورۃ نجم پڑھی پڑھی، مگر آپ نے سجدہ نہیں کیا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سجدہ واجب یا لازم نہیں، کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ آپ اس وقت با وضو نہ ہوں، یا کوئی دوسرا غرض سجدہ کرنے سے مانع ہوا ایسی حالت میں فوری سجدہ کرنا ضروری نہیں، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم و تعالیٰ اعلم

تَتَّ

سُورَةُ النَّجْمِ بِقَوْلِهِ وَحَمْدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
تَبْلُغَةُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الرَّابِعِ الثَّانِي سَلَامٌ
فِي اسبوعٍ وَاحِدٍ وَتَلْوَءُ سُورَةِ النَّجْمِ
إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ ذِي الْتَوَفِيقِ

سُورَةُ الْقَمَرِ

سُورَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا خَمْسُونَ آيَةً وَقِيلَ لَهَا مَكِّيَّةٌ

سورۃ قمر کہ میں نازل ہوئی اور اس کی پچیس آیتیں ہیں اور میں رکوع ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے ۱

إِقْرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْتَقَ الْقَمَرُ ۱ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا

پاس آگئی قیامت اور بھٹ گیا چاند ۱ اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو ٹھٹھا جائیں اور

يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَقَرٌّ ۲ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ ۲

کہیں یہ جادو جو پہلے سے چلا آتا، اور جھٹلایا اور چلے اپنی خوشی پر اور ہر کام ٹھیکہ رکھا ہو وقت پر،

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُرْدَجَرٌ ۳ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ

اور پہنچ چکے ہیں ان کے پاس احوال جن میں ٹوائٹ ہو سکتی ہے، پوری عقل کی بات کو پھر ان میں کام نہیں کرتے

النُّذُرُ ۴ فَنُتِلَ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَّكِرٍ ۵ خُشْعًا

ڈرنا سے والے، سو تو ہٹ آ ان کی طرف سے جس نے پکارتی پکارنا والا ایک ناگوار چیز کی طرف، آنکھیں

أَبْصَارُهُمْ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ۶

بھٹکانے نکل پڑیں قبروں سے جیسے بڑی پھیل ہوتی ۶

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۷

دوڑتے جا رہے ہیں پکارنے والے کے پاس کہتے جا رہے ہیں منکر یہ دن مشکل آیا ۷

خلاصہ تفسیر

(ان کفار کے لئے زاجر یعنی غلطی پر متنبہ کرنے والا امر قرآن اعلیٰ درجہ کا متحقق ہے، چنانچہ قیامت نزدیک آ پہنچی جس میں تکذیب پر بڑی نصیبت آئے گی، اور اس اخبار قرب ساعت کا معدن بھی واقع ہو گیا چنگا چاند من ہو گیا اور اس سے قرب قیامت کی تصدیق اس طرح ہوتی ہے کہ شقیٰ قمر معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے آپ کی نبوت ثابت ہوتی ہے اور نبی کا ہر قول صادق ہے، اس لئے ضروری ہے کہ قیامت کے قریب آنے کی خبر جو آپ نے دی ہے وہ بھی صادق ہے اس سے تحقق زاجر کا متعین ہو گیا، اور اس کا مقتضایہ تھا کہ یہ لوگ (اس سے منزع اور متاثر ہوتے لیکن ان کی یہ حالت ہے کہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو مان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا ہوا ہے) (یہ کنایہ ہوا اس کے باطل ہونے سے کہ باطل کا اثر دیر تک قائم نہیں رہا کرتا، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَتَّبِعُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِينُ، مطلب یہ کہ قرب قیامت سے نصیحت حاصل کرنا تو نبوت محمدیہ کے اعتقاد پر موقوف ہے، یہ لوگ خود اس کی دلیل ہی کو نظر تامل سے نہیں دیکھتے اور اس کو باطل سمجھتے ہیں تو پھر اس سے ان پر کیا اثر ہوتا، اور اس اعراض اور بطلان دعویٰ معجزہ میں خود ان لوگوں نے (باطل پر مصر ہو کر حق کو) جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی، یعنی ان کا اعراض کسی دلیل صحیح کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سبب اس اعراض کا ہوا ہے نفسانی کا اتباع اور از روئے عناد تکذیب حق ہے) اور (یہ جو معجزہ کو جادو کہتے ہیں جس کا اثر بلند زائل ہو جایا کرتا ہے سو قاعدہ ہے کہ ہر بات کو (بعد چندے) اپنی اصلی حالت پر آکر قرار آجاتا ہے یعنی حق ساقی ہونا اور باطل کا باطل ہونا، اسباب و آثار سے عام طور پر متعین ہو جاتا ہے) مطلب یہ کہ گو واقع میں تو فی الحال بھی حق متعین اور واضح ہے، مگر کہ نبیوں کی سمجھ میں اگر اب نہیں آتا تو بعد چندے تو ان کو بھی ظاہر ہو سکتا ہے، بشرطیکہ غور سے کام لیں تو چند روز کے بعد حق کو معلوم ہو جاوے گا کہ یہ سحر فانی ہے یا حق باقی ہے) اور (اس زاجر مذکور کے علاوہ) ان لوگوں کے پاس (تو اہم ماضیہ کی بھی) خبریں اتنی پہنچ چکی ہیں کہ ان میں (کافی) عبرت یعنی اعلیٰ درجہ کی دانشمندی (مامل ہو سکتی) ہے سو ان کی یہ کیفیت ہے کہ خوف دلانے والی چیزیں ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیتیں (اور جب یہ حال ہے) تو آپ ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجئے (جب وہ وقت قیامت اور عذاب کا جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے آجاوے گا تو خود معلوم ہو جاوے گا) آگے اس روز کا بیان ہے، یعنی جس روز ایک بلانے والا فرشتہ (ان کو) ایک ناگوار چیز کی طرف بلاوے گا ان کی آنکھیں (رانے ذلت اور ہیبت کے) جھکی ہوئی ہوں گی (اور) قرون سے اس طرح نکل رہے ہوں گے جیسے ٹڈی پھیل جاتی ہے، (اور پھر نکل کر) بلانے والے کی طرف (یعنی موقع حساب کی طرف) جہاں جمع ہونے کے لئے بلانے والے نے پکارتا ہے، دوڑے چلے جا رہے ہوں گے (اور وہاں کی سختیاں دیکھ کر) کافر کہتے ہوں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔

معارف و مسائل

پہلی سورت (الغیم) ازلتہ لازمتہ البرہین ختم ہوئی ہے جس میں قیامت کے قریب آجانے کا ذکر ہے اس سورت کو شروع اسی مضمون سے کیا گیا ہے اَفَتُؤْتُوا الشُّكُوكَ، آگے قرب قیامت کی ایک دلیل معجزہ الشقاق قمر کا ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ علامات قیامت جن کی بڑی تفصیل ہے ان میں سے ایک بڑی علامت تو خود حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت ہی جیسا کہ حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ میرا آنا اور قیامت اس طرح لے ہوئے ہیں جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں، اور یہی چند روایات حدیث میں آپ کا قیامت کے قریب ہونا بیان فرمایا گیا ہے، اسی طرح ایک بڑی علامت قیامت کی یہ بھی ہے کہ آپ کے معجزہ کے طور پر چاند کے دو ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو جاویں گے پھر باہم جڑ جاویں گے، نیز معجزہ شق القمر اس حیثیت سے بھی قیامت کی علامت ہے کہ جس طرح اُس وقت چاند کے دو ٹکڑے اللہ کی قدرت سے ہو گئے قیامت میں سائے ہی ستیادوں اور ستاروں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائنا کوئی امر مستبعد نہیں۔

معجزہ شق القمر

کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت و رسالت کے لئے کوئی نشانی معجزہ کی طلب کی، حق تعالیٰ نے آپ کی حقانیت کے ثبوت کے لئے یہ معجزہ شق القمر ظاہر فرمایا، اس معجزہ کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت میں بھی موجود ہے وَالْمُتَّقِينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اس آیت میں جن میں حضرت عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن عمرؓ نے معجزہ شق القمر کو دیکھا، ان میں عیسیٰ بن ماریہؑ، انس بن مالکؓ وغیرہ شامل ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ خود اپنا اس وقت میں موجود ہونا اور معجزہ کا مشاہدہ کرنا بھی بیان فرماتے ہیں، امام طحاویؒ اور ابن کثیرؒ نے واقعہ شق القمر کی روایات کو متواتر قرار دیا ہے، اس لئے اس معجزہ نبوی کا وقوع قطعی دلائل سے ثابت ہے۔

واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے مقام منیٰ میں تشریف رکھتے تھے ہشترین کمنے آپ سے نبوت کی نشانی طلب کی، یہ واقعہ ایک چاندنی رات کا ہے، حق تعالیٰ نے یہ کھلا ہوا معجزہ دکھلایا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو کر ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف چلا گیا، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں پہاڑ مثل نظر کرنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین سے فرمایا کہ دیکھو اور شہادت دو جب سب لوگوں نے صاف طور پر یہ معجزہ دیکھ لیا تو یہ دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے، اس کھلے ہوئے معجزہ کا انکار تو کسی آنکھوں والے سے ممکن نہ ہو سکتا تھا، مگر مشرکین کہنے لگے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سائے چہاں پر جادو نہیں کر سکتے، اطراف ملک سے آنے والے لوگوں کا انتظار گزروہ کیا کہتے ہیں، یہی اور ابو داؤد..... طحاوی کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے ہے کہ بعد میں تمام اطراف سے آنے والے مسافروں سے ان لوگوں نے تحقیق کی تو سب ایسا ہی چاند کے دو ٹکڑے دیکھنے کا اعتراف کیا۔

اور ایک معنی مقرر کے قوی دشمن کے بھی آتے ہیں، اولا تعالیٰ اور مخاک نے اس آیت میں متحرکی ہی تفسیر کی ہے اور مراد یہ ہوگی کہ یہ بڑا قوی جادو ہے۔

ابن کثیر جب اس مشابہہ کی تکذیب نہ کر سکے تو اس کو جادو یا سخت جادو کہہ کر اپنے دلوں کو تسلی دے دی۔
وَلَقَدْ آمَنَ مَسْقِيٌّ، استقرار کے لغوی معنی قرار پکڑنے کے ہیں، مفہوم آیت کا یہ ہے کہ ہر کام اور ہر چیز اپنی غایت پر پہنچ کر آخر کار صاف ہو جاتی ہے، کسی محل سازی سے جو پردہ حقیقت پر ڈالا جاتا ہے وہ انجام کار کھل کر رہتا ہے، اور حق کا حق اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جاتا ہے،

مُطَهِّعِينَ إِلَىٰ الذِّكْرِ، مطہین کے لغظی معنی سراٹھانے کے ہیں، معنی آیت کے یہ ہیں کہ بلا نیلے کی آواز کی سمت میں دیکھتے ہوئے عسکر کی طرف دوڑیں گے، اور اس سے پہلی آیت میں جو مَشَقًّا ابْتِغَاءَ حُجَّتِمْ آیا ہے جس کے معنی بن نگاہ اور سر جھکانے کے، ان دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ عسکر کے موافق مختلف ہوں گے، کسی موقع میں ایسا بھی ہوگا کہ سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا لَحْمُونَ وَإِذْ جَرَّ ①

جھٹلا چکی ہے ان سے پہلے قوم نوح کی قوم پھر جھوٹا کہا ہمارے بندہ کو اور بولے دروازہ اور جبرک لیا اس کو

فَدَارَبَتُہٗ آتِیَ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ ② فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَرٍ ③

پھر بھارا اپنے رب کو کہ میں عاجز ہو گیا ہوں تو بدلے، پھر ہم نے کھول دیئے دہانے آسمان کے پانی ٹوٹ کر برسواں کو

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُیُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ④ وَحَمَلْنَاهُ

اور بہا دیئے زمین سے چٹے پھر مل گیا سب پانی ایک کام پر جو ٹھہر چکا تھا، اور ہم نے اس کو سوار کیا

عَلَىٰ ذَاتِ الْأَوَاحِ وَدُسِّرَ ⑤ تَجَرَّیْ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ کُفِرَ ⑥

ایک تختوں اور کیلوں والی پر، بہتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے بدلے کو اس کی طرف جس کی قدر نہ جانی تھی،

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِنْ مُّدِّکَ ⑦ فَکَیْفَ كَانَ عَذَابِی وَنَذَرِ ⑧

اور اس کو ہم نے رہنے دیا نشان کیلئے پھر کوئی ہر سوچنے والا، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا،

وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِی تَرْتَلُّ ⑨ لَیْسَ مِنَ الْمَدِّکَ ⑩

اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کیجئے کو پھر ہر کوئی سوچنے والا،

وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِی تَرْتَلُّ ⑪ لَیْسَ مِنَ الْمَدِّکَ ⑫

اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کیجئے کو پھر ہر کوئی سوچنے والا،

خلاصہ تفسیر

ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی یعنی ہمارے بندہ (خاص نوح علیہ السلام) کی تکذیب کی اور

کہا کہ یہ مجنون ہیں اور (مخص) اس قول یہودہ ہی پر انکفار نہیں کیا گیا بلکہ ان سے ایک یہودہ فعل بھی سرزد ہوا یعنی (فوح) علیہ السلام کو (ان کی طرف سے) دھمکی (بھی) دی گئی (جس کا ذکر سورہ شعراء میں ہو لیکن ہم نے

یُنُوْحَ نَفْخُوْنَ مِنَ الْمَوْجِ مَیْمَیْنِ) تو نوح (علیہ السلام) نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں (مخص) درآمد ہوں، (ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا) سو آپ (ان سے) انتقام لے لیجئے (یعنی ان کو ہلاک کر دیجئے، بقولہ تعالیٰ

زَبَّ لَا تُذْخَلِی الْاَرْضِیْنَ مِنَ الْکَافِرِیْنَ وَیَا اٰرَا) پس ہم نے کثرت سے برستے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیئے، اور زمین سے چٹے جاری کر دیئے پھر (آسمان اور زمین کیلئے) اس کام کے (پورا ہونے کے) لئے مل گیا

جو (علم الہی میں) تجویز ہو چکا تھا (مراد اس کام سے ہلاکت ہے کفار کی، یعنی دونوں پانی مل کر طوفان بڑھا جس میں سب غرق ہو گئے، اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کو طوفان سے محفوظ رکھنے کے لئے (تختوں اور موجوں والی کشتی

پر جو کہ ہماری نگرانی میں رہائی کی سطح پر) رواں تھی (مع زمین کے) سوار کیا یہ سب کچھ اس شخص کا بدلہ لینے کے لئے کیا جس کی بے قدری کی گئی تھی (مراد نوح علیہ السلام ہیں اور چونکہ رسول اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں

تلازم ہے، اس میں کفر باللہ بھی آگیا، پس یہ شبہ نہ رہا کہ یہ غرق کفر باللہ کے سبب نہ ہوا تھا) اور ہم نے اس واقعہ کو ہجرت کے واسطے (حکایات اور تذکروں میں) لکھنے دیا سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے (مقصود

اس سے ترغیب ہے تذکر کی پھر دیکھو) میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا (یعنی جس چیز سے ڈرانا واقع ہوا تھا وہ کیسا پورا ہو کر رہا، تو اس ڈرنا لے کا حاصل بھی عذاب ہی ہو گیا، غرض عذاب انہی کے دو عنوان ہو گئے، ایک

خود عذاب اور دوسرا وعدہ الہی کا پورا ہونا) اور ہم نے قرآن کو (جو کہ مستقل ہے ایسے قصص مذکورہ پر) نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا (سب کے لئے عذاباً و جہاً واضح ہونے بیان کے اور عجب کے لئے

خصوصاً بوجہ عربی زبان کے) سو کیا اس قرآن میں ایسے مضامین نصیحت کے دیکھ کر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے (یعنی کفار کو بالخصوص ان قصص سے ڈرانا چاہئے)۔

معارف و مسائل

تَجَرَّیْ بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ کُفِرَ اس کا عطف لفظ قَاوُ پر ہے

اس لئے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مجنون بھی کہا اور پھر ان کو ڈانٹ دھمکا کر تبلیغ رسالت سے روکنا بھی چاہا، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے کہ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو یہ

دھمکی دی کہ اگر آپ اپنی تبلیغ و دعوت سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو پتھر ڈا کر مار دیں گے۔

عبد بن حمید نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگ جب حضرت نوح کو کہیں پاتے تو بعض اوقات ان کا گلا گھونٹ دیتے تھے یہاں تک کہ وہ بیہوش ہو جاتے، پھر جب آفاقہ ہوتا

تو اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے وہ حقیقت سے ناواقف ہیں ساڑھے نو سو

بَسَحَرٌ ۝ نِعْمَةٌ مِّنْ عِندِ نَاكِذٍ لَّكَ تَجَرُّمِي مِّنْ شَكْرٍ ۝ وَلَقَدْ

پھل رات سے، فعل سے اپنی طرف کے ہم یوں بدلہ دیتے ہیں اس کو جو حق مانے، اور وہ ڈرا چکا تھا

أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۝ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ حَيْفِهِ

ان کو ہماری پھرت سے بھرنے کے لئے ڈرانے کو، اور اس سے لینے لگے اس کے ہماؤں کو پس

فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۝ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً

ہم نے شادیں ان کی آنکھیں اب چھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا، اور پڑا ان پر صبح کو سیرے

عَذَابٌ مُّسْتَقَرٌّ ۝ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۝ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ

عذاب جو ٹھیک چکا تھا، اب چھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن

لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدْكِرٍ ۝ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝

مجھے کو بھرنے کوئی سوچنے والا، اور پہنچے فرعون والوں کے پاس ڈرانے والے،

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ۝ فَآخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

جھٹلایا انھوں نے ہماری نشانیوں کو سب کو پھر پڑا ہم نے ان کو پھر ناز بردست کا قابو میں لے کر،

خلاصہ تفسیر

عاد نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی سو اس کا قصہ سنو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور وہ قصہ یہ ہے کہ ہم نے ان پر ایک سخت ہوا بھی ایک مسلسل غصہ کے دن میں یعنی وہ زمانہ ان کے حق میں ہمیشہ کے لئے اس نے مغس رہا کہ اس روز جو عذاب آیا وہ عذاب برخ سے متصل ہو گیا، پھر عذاب آخرت اس سے متصل ہو گیا، جو ان سے کبھی منقطع نہ ہو گا اور وہ ہوا لوگوں کو اس طرح ان کی جگہ سے اٹھا ڈال دیا کہ پھینکتے تھے کھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں اس تشبیہ میں علاوہ ان کے پھینکنے جانے کے اشارہ ان کے طول قامت کی طرف بھی ہے سو (دیکھو) میرا عذاب اور ڈرانا کیسا (ہو ناک) ہوا اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، ثمود نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی کیونکہ ایک پیغمبر کی تکذیب مستلزم ہے سب پیغمبروں کی تکذیب کو اور کہنے لگے کیا ہم ایسے شخص کا اتباع کریں گے جو ہماری جلس کا آدمی ہے، اور (حشم و خدم سے) اکیلا ہو (یعنی یا تو فرشتہ ہو یا تو ہم دین میں اتباع کرنے، یا صاحب خدم و حشم ہو یا تو دیوی امور میں اتباع کرنے)

جبکہ بشر کو اور وہ بھی اکیلا، نہ تو اتباع فی الدنیا کو کوئی امر مقصی ہے نہ اتباع فی الدین کو اور اگر ہم اس حالت

میں اتباع کریں، تو اس صورت میں ہم بڑی غلطی اور (بلکہ) جنون میں پڑ جائیں کیا ہم سب میں سے (محبوب ہو کر)

اسی شخص پر دھی نازل ہوئی ہے (میرزا یاسا نہیں) بلکہ یہ بڑا جھوٹا اور شیخی باز ہے (شیخی یعنی تکبر کے مارے اسی)

بائیں بڑائی کی کرتا ہے، کہ لوگ مجھ کو سوار قرار دے لیں، حق تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے

بچنے پر رنج مت کرو، ان کو عنقریب (مرتے ہی) معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا شیخی باز کون تھا یعنی یہی لوگ تھے کہ

انکار نبوت میں کاذب تھے، اور اتباع نبی سے بوجہ شیخی کے عار کرتے تھے، اور یہ لوگ جو ادنیٰ کا معجزہ طلب

کرتے تھے تو، ہم ان کی درخواست کے موافق پتھر میں سے) ادنیٰ کو نکالنے والے ہیں، ان کی آزمائش

(ایمان) کے لئے سوان (کی حرکتوں) کو دیکھتے بھالنے رہنا اور میرے پیچھے رہنا امدان لوگوں کو جب ادنیٰ پیدا ہوتا تو یہ بتلا دینا

کہ پانی (کمنوں کا) بانٹ دیا گیا ہے، (یعنی تمھارے مواشی اور ادنیٰ کی باری مقرر ہو گئی ہے) ہر ایک باری پر باری

والا حاضر ہوا کرے (یعنی ادنیٰ اپنی باری میں پانی پیوے اور مواشی اپنی باری میں، چنانچہ ادنیٰ پیدا ہوا تو،

اور صالح علیہ السلام نے اسی طرح فرادیا) سو اس باری سے وہ لوگ تنگ آ گئے اور انھوں نے (اس کے

قتل کرنے کی غرض سے) اپنے رفیق (قدرا) کو بلایا سو اس نے (ادنیٰ پر) وار کیا اور (اس کو) مار ڈالا سو

(دیکھو) میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا (جن کا بیان آگے آتا ہے وہ یہ کہ) ہم نے ان پر ایک ہی لغو (فرشتہ کا)

مسئلہ کیا سو وہ (اس سے) ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ لگانے والے رکی باڑ کا چورا (یعنی کمیت یا

مواشی وغیرہ کی حفاظت کے لئے جیسے کانٹوں وغیرہ کی باڑ لگا دیتے ہیں اور چند روز بعد سب چورا چورا ہو جاتا

ہے اسی طرح وہ ہلاک و تباہ ہو گئے، عوب کے لوگ اس مشبہ بہ کو یعنی کمیت کے گرد کی باڑ کو شب و روز

دیکھتے تھے تو وہ اس تشبیہ کو خوب سمجھتے تھے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا کہ

سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے قوم لوط نے بھی اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی کیونکہ ایک نبی کی تکذیب

مستلزم ہو سب کی تکذیب کو، ہم نے ان پر پتھروں کا میغ برسایا جو متعلقین لوط (علیہ السلام) کے (یعنی

جو مؤمنین کے) کہ ان کو اخیر شب میں (بستی سے باہر کر کے عذاب سے) بچا لیا اپنی جانب سے فضل کر کے

جو شکر کرتا ہے (یعنی ایمان لاتا ہے) ہم اس کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں کہ اگر سے بچا لیتے ہیں) اور (قبل

عذاب آنے کے) لوط (علیہ السلام) نے ان کو ہماری داد و گیر سے ڈرایا تھا، سو انھوں نے اس ڈرانے میں جھگڑو

پیدا کئے (یعنی یقین نہ لاتے) اور (جب لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے شکل جہان آئے اور ان لوگوں

کو حسین لڑکوں کا آنا معلوم ہوا تو یہاں آکر) ان لوگوں نے لوط (علیہ السلام) سے ان کے ہماؤں کو بڑی

کا مزہ چھوڑ پہلے قیہ واقعہ طس یعنی اندھے کرنے کا پیش آیا اور پھر صبح سویرے ہی ان پر دائمی عذاب آپہنچا اور ارشاد ہوا کہ تو میرے دوائے اور عذاب کا مزہ چکھو دہی جلد پہلے اندھے ہونے کے عذاب پر کھا گیا تھا یہاں ہلاکت کے عذاب پر ہے اس لئے کوئی حکمراہ نہیں اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے آسان کر دیا ہے سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے اور (فرعون اور) فرعون والوں کے پاس بھی دوائے کی بہت سی چیزیں پونچھیں (مراد موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات اور معجزات ہیں کہ ارشادات سے تشریفی طور پر اور معجزات سے تشریفی طور پر ان کو ڈرایا گیا مگر ان لوگوں نے ہماری تمام ان نشانوں کو جو ان کے پاس آتی تھیں وہ آیات سمجھ کر انہیں مشہور ہیں) چھلایا دینے ان کے مدلول و مقصد توحید الہی اور نبوت موسیٰ علیہ السلام کو چھلایا، ورنہ واقعات کے وقوع کی تکذیب تو ہو نہیں سکتی سو ہم نے ان کو زبردست صاحب قدرت کا پکڑنا پھر انہیں جب ہم نے ان کو قہر اور غلبہ سے پکڑا تو اس پکڑ کو کوئی دفع نہیں کر سکا پس عزیز مقتدر سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔

معارف مسائل

بعض لغات کی تشریح | سورۃ یہ لفظ آیات مذکورہ میں دو جگہ آیا ہے، اول قوم ثمود کے ذکر میں ان کا اپنا قول ہے اس میں سورۃ کا لفظ جنوں کے معنی میں آیا ہے، دوسری جگہ یہی لفظ آگے آنے والی آیات میں جن تعالیٰ کی طرف سے عذاب مجرمین کے ذکر میں آیا ہے، فی ضلل و مضل یہاں سورۃ کے معنی جہنم کی آگ کے ہیں، حسب تصریح اہل لغت لفظ سورۃ دونوں معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْإِنسَانِ إِنَّكَ كَفَّارٌ بِنَفْسِكَ | مراد تو کے معنی کسی کو اپنی نفسانی شہوت پورا کرنے کے لئے بہلانا چھلانا ہے، مراد یہ ہے کہ قوم لوط علیہ السلام چونکہ اپنی خباثت سے لوگوں کے ساتھ بد فعلی کے خوگر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان ہی کے لئے فرشتوں کو جہنم آفر دلوں کی صورت میں بھیجا تھا، یہ شیاطین ان کو اپنی خباثت کا نشانہ بنانے کے لئے لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے، لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کر لیا تو یہ دروازہ توڑ کر یا درپے پھلانگ اندر آئے گئے، حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے تو اس وقت فرشتوں نے اپنا راز ظاہر کیا کہ آپ کچھ فکر نہ کریں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم اللہ کے فرشتے ان کو عذاب دینے ہی کے لئے آئے ہیں۔

سورۃ قمر کو قرب قیامت کے ذکر سے شروع کیا گیا، تاکہ کفار و مشرکین جو دنیا کی ہوا ہوس میں مبتلا اور آخرت سے غافل ہیں وہ ہوش میں آئیں، پہلے قیامت کے عذاب کا بیان کیا گیا، اس کے بعد دنیا میں بھی ان کے انجام بد کو بتلانے کے لئے پانچ مشہور عالم اقوام کے حالات اور انبیاء علیہم السلام کی مخالفت پر ان کے انجام بد اور دنیا میں بھی طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہونا بیان کیا گیا ہے۔

سب سے پہلے قوم نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، کیونکہ یہی سب پہلی دنیا کی قوم ہے جو عذاب الہی

میں پکڑی گئی، یہ قصہ سابقہ آیات میں آچکا ہے، مذکورہ قصہ آیات میں ہمارا قوام کا ذکر ہے، عاد، ثمود، قوم لوط، قوم فرعون، ان کے واقعات اور مفصل قصے قرآن کریم کے متعدد مقامات میں بیان ہوئے ہیں، یہاں ان کا اجمالی ذکر ہے۔

یہ پانچوں اقوام دنیا کی قوی ترین اور قابو یافتہ قویں تھیں، جن کو کسی طاقت سے رام کرنا کسی کے لئے آسان نہ تھا، آیات مذکورہ میں ان پر اللہ کا عذاب آنا دکھلایا گیا، اور ہر ایک قوم کے انجام پر قرآن کریم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا (تَكَلِّفَتْ لَكَ عَذَابًا يُذَكِّرُ) یعنی اتنی بڑی قوی اور بھاری تعداد ولی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو دیکھو کہ وہ کس طرح اس عذاب کے سامنے بھکیوں، مجھوں کی طرح مارے گئے، اور اس کے ساتھ ہی مؤمنین و کفار کی عام نصیحت کے لئے اس جملے کو بار بار دہرایا گیا، (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ هُمْ يَذْكُرُونَ) یعنی اللہ کے اس عذاب عظیم سے بچنے کا راستہ قرآن ہے، اور قرآن کو نصیحت و عبرت حاصل کرنے کی حد تک ہم نے بہت آسان کر دیا ہے، بڑا بذریعہ اور محروم ہے جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے، آگے آنے والی آیات میں زمانہ نبوت کے موجودین کو خطاب کر کے یہ بتلایا گیا ہے کہ اس زمانے کے منکرین و کفار دولت و ثروت، تعداد و طاقت و قوت میں عاد و ثمود اور قوم فرعون وغیرہ سے کچھ زیادہ نہیں ہیں، پھر یہ کیسے بے فکر بیٹھے ہیں۔

أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (۵۳) | اَمْ يَقُولُونَ

اب تم میں جو منکر ہیں کیا یہ بہتر ہیں ان سب کا تمھارے لوفارغ نخل لکھ دی گئی درقوں میں، کیا کہتے ہیں

خَنَ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (۵۴) | سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (۵۵) | بَلِ السَّاعَةُ

ہم سب کا مجمع ہر بدل لینے والا، اب شکست کھائے گئے ہیں اور ہمارے گاہ پٹھ پھیر کر، بلکہ قیامت ہے

مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَىٰ وَأَمْرٌ (۵۶) | إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (۵۷) |

ان کے وعدہ کا وقت اور وہ گھڑی بڑی آفت ہوا در بہت کڑی، جو لوگ گمراہ ہیں غلطی میں پڑے ہیں اور سودا میں،

يَوْمَ يُسْجَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُقُوا أَمْسَ سَقَمًا (۵۸) | إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ

جس دن چھپے جائیں گے آگ میں اوندھے منہ، چھوڑ دے آگ کا، ہم نے ہر چیز بنائی

خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (۵۹) | وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (۶۰) | وَلَقَدْ

پہلے تمھیں آکر، اور ہمارا کام تو یہی ایک دم کی بات ہی جیسے ایک لمحہ کی، اور ہم

أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مَّدَكِرٍ (۶۱) | وَكُلُّ شَيْءٍ عَفْلُوهُمْ فِي الْغَيْبِ (۶۲) |

برباد کر چھپے ہیں تمھارے ساتھ والوں کو، پھر کوئی سوچے والا، اور جو چیز انھوں نے کی جو کچھ گئی درقوں میں

وَكُلٌّ صَغِيرٌ وَكَبِيرٌ مُّسْتَطَرٌّ ۝۵۴ اِنَّ الْمَتَّقِينَ فِيْ جَنَّتٍ وَكَمَرٍ ۝۵۵ فِيْ مَقْعِدٍ

اور ہر چھوٹا اور بڑا کھٹا جا چکا ، جو کونوں کے درختوں میں ہیں اور نہروں میں ، بیٹے بھی بیشک

صِدِّقٍ عِنْدَ مَلِيْكِ مُّقْتَدِرٍ ۝۵۵

میں نزدیک بادشاہ کے جس کا سب پر قبضہ ہے

خُلاصۂ تفسیر

یہ کفار کے قتل اور کفر کی وجہ سے ان پر عذاب ہونے کے واقعات تو تم نے سن لئے اب جبکہ تم بھلی سی جرم کفر کے مرتکب ہو تو تمہارے عذاب سے بچنے کی کوئی وجہ نہیں (کیا تم میں جو کافر ہیں ان میں ان (مذکورہ پچھلے) لوگوں کے کچھ فضیلت ہے جس کی وجہ سے تم باوجود ارتکاب جرم کے سزا یافتہ نہ ہو) یا تمہارے لئے آسانی (سمتاؤں میں کوئی معافی (نامہ لکھ دیا) ہے (گو کوئی خاص فضیلت نہ ہو) یا ان میں کوئی ایسی قوت ہے جو ان کو عذاب سے بچائے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جاہت ہے جو غالب ہی رہیں گے اور جب کہ ان کے مغلوب ہونے کے دلائل واضح موجود ہیں اور خود بھی اپنی مغلوبیت کا ان کو یقین ہے تو پھر ایسی بات کہنا اس کو مستلزم ہو کہ ان میں کوئی ایسی قوت ہے جو عذاب کو روک سکتی ہے، یہ تین احتمال ہیں عذاب سے بچنے کے بٹاؤ کا ان میں سے کونسی صورت واقع میں ہے، پہلے دو احتمالوں کا بطلان تو ظاہر و باہر ہے، رہا تیسرا احتمال سو اسباب عادیہ کے اعتبار سے کوئی لفظ ممکن ہے مگر بلا لای دلائل وقوع اس کا نہ ہوگا، بلکہ اس کے عکس کا وقوع ہوگا، جس سے ان کا کذب ظاہر ہو جائے گا اور رد عکس کا وقوع اس طرح ہوگا کہ عنقریب ان کی یہ جاہت شکست کھائے گی اور پیچھے ہٹ کر بھاگیں گے اور یہ پیشین گوئی بدرد احزاب وغیرہ میں واقع ہوئی اور یہی نہیں کہ اس دنیوی عذاب پر بس ہو کر رہ جاوے گا، بلکہ (عذاب اہل قیامت میں ہوگا کہ ان کا اصل) وعدہ (دی) ہے اور قیامت (کو کوئی ایک چیز نہ بھولے کہ وہ) بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے (اور یہ موعود آدمی و آخر ضرور واقع ہونے والا ہے اور اس کے وقوع کے انکار میں یہ بحر میں رہنے کی غلطی اور بے عقلی میں رہنے ہیں (اور وہ غلطی ان کو عنقریب جب علم یقین مبتدل بہ عین یقین ہوگا ظاہر ہو جاوے گی، اور وہ اس طرح ہوگا کہ) جس روز یہ لوگ اپنے رب کے بن جہنم میں گھیسے جاویں گے تو ان سے کہا جاوے گا کہ دوڑو (کی آگ) کے گلے کاٹو پھجو (اور اگر ان کو اس سے شبہ ہو کہ قیامت ابھی کیوں نہیں واقع ہوتی تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو باعتبار زمان وغیرہ کے ایک خاص انداز سے پیدا کیا ہے (جو ہمارے علم میں ہے، یعنی زمانہ وغیرہ اس کا اپنے علم میں معین و مقدر کیا ہے، اسی طرح قیامت کے وقوع کے لئے بھی ایک وقت معین ہے، پس اس کا عدم وقوع فی الحال بوجہ اس کے وقت نہ آنے کے ہے، یہ دھوکہ نہ کھانا چاہئے کہ قیامت کا وقوع ہی نہ ہوگا) اور جب اس کا وقت آجائے گا تو اس وقت

ہمارا حکم اس وقوع کے متعلق اس ایسا بیمار کی ہو جائیگا جیسا کہ چھپکا نا (نومن وقوع کی نفی تو باطل بخیر اور اگر تم کو یہ شبہ ہو کہ ہمارا طریقہ اللہ کے نزدیک نا پسند اور مبغوض نہیں ہے تو اگر قیامت کا وقوع بھی ہو تب بھی ہم کو کوئی فکر نہیں تو اس باب میں شک کو کہ ہم تمہارے ہم طریقہ لوگوں کو اپنے عذاب سے (ہٹا کر پیچھے ہیں (جو دلیل ہے اس طریقہ کی مبغوض ہونے کی اور وہی تمہارا طریقہ ہے اس لئے مبغوض ہے، اور یہ دلیل نہایت واضح ہے) سو کیا اس دلیل سے (کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اعمال علم الہی سے غائب رہ جاویں، جس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک ان کے طریقہ کے مبغوض ہونے کے باوجود سزا سے بچ جانے کا احتمال ہو بلکہ) جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں سب (حق تعالیٰ کو معلوم ہے) (اعمالیہ میں (بھی مندرج ہے) اور یہ نہیں کہ کچھ لکھ لیا گیا ہو کچھ رہ گیا ہو بلکہ) ہر چھوٹی اور بڑی بات (اس میں) لکھی ہوئی ہے (پس وقوع عذاب میں کوئی شبہ نہ رہا یہ تو کفار کا حال ہوا اور جو آپر سب گناہوں (پس وہ بہشت کے) باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، ایک عود مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس (یعنی جنت کے ساتھ قرب حق تعالیٰ بھی ہوگا)۔

معارف و مسائل

بعض لغات کی تشریح

مُتَّقِیْنَ اور کی جمع ہے، لغت میں ہر بھی ہوئی کتاب کو زور دیتے ہیں، اور اس خاص کتاب کا نام بھی زور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔

اَذْهَبَ وَآخَرَ، اذھی کے معنی زیادہ ہیئت تاک اور آخر کر کے معنی ختم ہے، جس کے اصل معنی کر ڈے کے ہیں، اور ہر سخت اور تکلیف دہ چیز کو بھی کر اور آخر کہہ دیا جاتا ہے، فی مَضَلِّ وَشَجِّ، اضلال کے معنی مگرد ہیں مگر ای، اور سر کے معنی اس جگہ جہنم کی آگ کے ہیں، اَشْیَا عَکْثَرُ، اشیاء شیعہ کی جمع ہے، جس کے معنی متبع اور پیروکار کے ہیں، مراد وہ لوگ ہیں جو عمل میں ان کے متبع یا مثل ہیں، یَقْضٰی صَدِّقِ، مقعد کے معنی مجلس اور قضا کے ہیں، اور صدق بمعنی حق ہے، مراد یہ ہے کہ یہ مجلس حق ہوگی جس میں کوئی لغو و بیہودہ بات نہ ہوگی۔

اِنَّا کُلَّ شَیْءٍ عَجَّلْنٰهُ یَقْنٰی، قدر کے لغوی معنی اندازہ کرنے اور کسی چیز کو حکمت و مصلحت کے مطابق اندازے سے بنانے کے ہیں، اس آیت میں یہ لغوی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے عالم کی تمام مخلوقات کو اور اس کی ہر نوع و صنف کو ایک حکیمانہ اندازہ سے بڑا چھوٹا اور مختلف ہیئت و صورت میں بنایا ہے، پھر ہر نوع و صنف کے ہر فرد کی تخلیق میں بھی حکیمانہ انداز بڑی حکمت کے ساتھ رکھا ہے، اٹھکلیاں سب یکساں نہیں بنائیں طول میں فرق رکھا، ہاتھوں پاؤں کے طول و عرض اور ان کے کھلنے بند ہونے سننے اور پھیلنے کے لئے ایسرنگ لگائے، ایک ایک عضو کے ایک ایک مجزہ کو دیکھو تو قدرت و حکمت خداوندی کے عجیب و غریب دروازے کھلتے نظر آنے لگیں۔

اور اصطلاح شرع میں لفظ قدر بمعنی تقدیر الہی بھی استعمال ہوتا ہے، اور اکثر ائمہ تفسیر نے بعض

روایات حدیث کی بنا پر اس آیت میں قدر سے تقدیر الہی مراد لی ہے۔

مسند احمد، مسلم، ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ مشرکین قریش ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تقدیر کے متعلق مباحثہ کرتے گئے، تو اس پر یہ آیت قرآن نازل ہوئی، اس معنی کے اعتبار سے مطلب آیت کا یہ ہو گا کہ ہم نے تمام عالم کی ایک چیز کو اپنی تقدیر ازل کے مطابق بنایا ہے، یعنی ازل میں پیدا ہونے والی چیز اور اس کی مقدار زمانہ و مکان اور اس کے بڑھنے گھٹنے کا پیمانہ عالم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کھدیا گیا تھا جو کچھ عالم میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی تقدیر ازل کے مطابق ہوتا ہے۔

تقدیر کا یہ مسئلہ اسلام کا قطعی عقیدہ ہے اس کا منکر کافر اور جو فرقے بتادیل انکار کرتے ہیں وہ فاسق ہیں امام احمد، ابو داؤد، طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ لوگ جو جی ہوتے ہیں، اس امت محمدیہ کے جو جی وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگ بیمار پڑیں تو ان کی بیماری پرسی کو نہ جاؤ اور مر جائیں تو ان کے کفن و دفن میں شریک نہ ہو، (از روح المعانی) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

تَمَّتْ

بِخَوْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَيُحْمَدُ سُورَةُ الْقَمَرِ
يَوْمَ النُّفْلِ لَوْلِيَّتِهِ مِنَ الرَّبِّهِمُ الثَّانِي صَلَوَاتُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سُورَةُ الرَّحْمَنِ؛

—————

سُورَةُ الرَّحْمَنِ

سُورَةُ الرَّحْمَنِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَسِتُّونَ آيَةً وَتِلْكَ رُكُوعَاتُهَا

سورة رحمن مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی اہم آیتیں ہیں اور تین رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بجد ہر بان نہایت رحم والا ہے

الرَّحْمَنِ ۱ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۲ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۳ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۴

رحمن نے ۱ سکھایا قرآن ۲ بنایا آدمی ۳ پھر سکھایا اس کو بات کرنا

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۵ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۶ وَالسَّمَاءُ

سورج اور چاند کے لئے ایک حساب ہے ۵ اور جھڑ اور درخت مشغول ہیں سجدہ میں ۶ اور آسمان کو

رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۷ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۸ وَأَقِيمُوا

اوپر کیا اور رکھی ترازو ۷ کہ زیادتی نہ کرو ترازو میں ۸ اور سیدھی ترازو

الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۹ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا

تو زمین کو بچھایا واسطے

لِلْأَنَامِ ۱۰ فِيهَا فَاكِهَةٌ ۱۱ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۱۲ وَالْحَبُّ

خلق کے ۱ اس میں میوہ ہے اور کھجوریں جن کے میوہ پر فلات ۱۱ اور اس میں اناج ہے

ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۱۳ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۱۴ خَلَقَ

جس کے ساتھ بھسیر اور پھول خوشبودار ۱۳ پھر کیا کہتے ہیں رب کی جھڑا گے تم دونوں ۱۴ بنایا

روایات حدیث کی بنا پر اس آیت میں قدر سے تقدیر الہی مراد لی ہے۔

مسند احمد، مسلم، ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ مشرکین قریش ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تقدیر کے متعلق مباحثہ کرتے گئے، تو اس پر یہ آیت قرآن نازل ہوئی، اس معنی کے اعتبار سے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ ہم نے تمام عالم کی ایک چیز کو اپنی تقدیر ازل کے مطابق بنایا ہے، یعنی ازل میں پیدا ہونے والی چیز اور اس کی مقدار زمانہ و مکان اور اس کے بڑھنے گھٹنے کا پیمانہ عالم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کھدیا گیا تھا جو کچھ عالم میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی تقدیر ازل کے مطابق ہوتا ہے۔

تقدیر کا یہ مسئلہ اسلام کا قطعی عقیدہ ہے اس کا منکر کافرا اور جو فرقے بتادیل انکار کرتے ہیں وہ فاسق ہیں امام احمد، ابوداؤد، طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ لوگ جو جی ہوتے ہیں، اس امت محمدیہ کے جو جی وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگ بیمار پڑیں تو ان کی بیماری پرسی کو نہ جاؤ اور مر جائیں تو ان کے کفن و دفن میں شریک نہ ہو، (از روح المعانی) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

تَمَّتْ

بِخَوْنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَيُحْمَدُ سُورَةُ الْقَمَرِ
يَوْمَ النُّفْلِ لَوْلَا يَسْتَبِيحُ مِنَ الرِّيحِ الثَّانِي مَلَكُهُم
وَيَتَلَوْنَ مَا أَنْشَأَ اللَّهُ تَعَالَى سُورَةَ الرَّحْمَنِ؛

—————

سُورَةُ الرَّحْمَنِ

سُورَةُ الرَّحْمَنِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَسِتُّونَ آيَةً وَتِلْكَ رُكُوعَاتُهَا

سورۃ رحمن مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی اہم آیتیں ہیں اور تین رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بجد ہر بان نہایت رحم والا ہے

الرَّحْمَنِ ۱ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۲ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۳ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۴

رحمن نے سکھایا قرآن، بنایا آدمی، پھر سکھایا اس کو بات کرنا،

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُحْسِبَانِ ۵ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۶ وَالسَّمَاءُ

سویح اور چاند کے لئے ایک حساب ہے، اور جھار اور درخت مشغول ہیں سجدہ میں، اور آسمان کو

رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۷ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۸ وَأَقِيمُوا

اوپر کیا اور رکھی ترازو، کہ زیادتی نہ کرو ترازو میں، اور سیدھی ترازو

الْوِزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۹ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا

تو زمین کو بچھایا واسطے

لِلْأَنَامِ ۱۰ فِيهَا فَاكِهَةٌ ۱۱ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۱۲ وَالْحَبُّ

خلق کے، اس میں میوہ ہے اور پھول جن کے میوہ پر فلات، اور اس میں اناج ہے

ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۱۳ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۱۴ خَلَقَ

جس کے ساتھ بھس، اور پھول خوشبودار، پھر کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں، بنایا

الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝۱۶ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ

آدی کو کھٹکائی مٹی سے جیسے ٹھیکرا ، اور بنایا جن کو آگ کی پٹ

نار ۱۶ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝۱۷ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ

سے ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی بھلاؤں سے تم دونوں ، مالک دو مشرقوں کا اور مالک

الْمَغْرِبَيْنِ ۝۱۸ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝۱۹ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَمِصِينَ ۝۱۹

دو مغربوں کا ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی بھلاؤں سے ، چلائے دو دریا مل کر چلنے والے ،

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ۝۲۰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝۲۱ يُخْرِجُ مِمَّهَا

ان دونوں میں ہر ایک پردہ جو ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی بھلاؤں سے ، نکلا ہو ان دونوں سے

اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝۲۲ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝۲۳ وَلَهُ الْجَوَارِ

موتی اور مرجان ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی بھلاؤں سے ، اور اسی کے ہیں جہاز

الْمُسْتَشْقَىٰ فِي الْبَحْرِ مَخَآلِمٌ ۝۲۴ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝۲۵

اوپر کھڑے دریا میں جیسے پہاڑ ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی بھلاؤں سے ،

رابطہ سورت اور جملہ اس سے پہلی سورت القمر میں زیادہ تر مضامین سرکش قوموں پر عذاب الہی آنے کے متعلق تھے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ اس لئے ہر ایک عذاب کے بعد لوگوں کو متنبہ کرنے کے لئے ایک خاص جملہ بار بار استعمال
تکرار کی جسکے فرمایا ہے ، یعنی فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَعَذَابُكَ اور اس کے متصل ایمان و اطاعت کی ترغیب
کے لئے دوسرا جملہ وَقَدْ يَسْئُرُ الْفَخَّارُ ان بار بار لایا گیا ہے۔

سورة الرحمن میں اس کے مقابل بیشتر مضامین حق تعالیٰ کی دیوی اور اخروی نعمتوں کے بیان میں ہیں اسی
لئے جب کسی خاص نعمت کا ذکر فرمایا تو ایک جملہ لوگوں کو متنبہ کرنے اور شکر نعمت کی ترغیب دینے کے لئے فرمایا
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ اور پوری سورت میں یہ جملہ کہیں مرتبہ لایا گیا ہے ، جو بظاہر تکرار معلوم ہوتا ہے ،
اور کسی لفظ یا جملے کا تکرار بھی تاکید کا فائدہ دیتا ہے ، اس لئے وہ بھی فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں خصوصاً
قرآن کریم کی ان دونوں سورتوں میں جن جملے کا تکرار ہوا ہے وہ قصورت کے اعتبار سے تکرار ہے ، حقیقت
کے اعتبار سے ہر ایک جملہ ایک نئے مضمون سے متعلق ہونے کی وجہ سے مکرر محض نہیں ہے ، کیونکہ سورة قمر میں ہر تکرار
عذاب کے بعد اس کے متعلق فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي آیا ہے ، اسی طرح سورة الرحمن میں ہر نئی نعمت کے بیان کے
بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ کا تکرار کیا گیا ہے جو ایک نئے مضمون سے متعلق ہونے کے سبب تکرار محض نہیں ، علامہ سیوطی

نے اس قسم کے تکرار کا نام تردد میں بتلایا ہے ، وہ فقہاء و علماء عرب کے کلام میں مستحسن اور شیریں سمجھا گیا ہے ، نثر اور
نظم دونوں میں استعمال ہوتا ہے ، اور صرف عربی نہیں ، فارسی اردو وغیرہ زبانوں کے مسلم شعراء کے کلام میں بھی اس کی
نفاذ پائی جاتی ہیں ، یہ موقع ان کو جمع کرنے کا نہیں ، تفسیر روح المعانی وغیرہ میں اس جگہ متعدد نظائر بھی نقل ہوئے ہیں

خلاصہ تفسیر

رحمن (کی بے شمار نعمتیں ہیں ان میں سے ایک روحانی نعمت یہ ہے کہ اسی نے اپنے بندوں کو احکام)
قرآن کی تعلیم دی (یعنی تشریح نازل کیا کہ اس کے بندے اس کے اوپر ایمان لائیں ، اور اس کا علم حاصل کر کے
اس پر عمل کریں تاکہ دائمی عیش و راحت کا سناٹا حاصل ہو اور اس کی ایک نعمت جسمانی ہے وہ یہ کہ اسی نے انسان کو پیدا
کیا (پھر اس کو گویائی سکھائی) جس پر ہزاروں منافع مرتب ہوتے ہیں بخیلان کے قرآن کا دوسرے کی زبان سے
پہونچنا اور دوسروں کو پہونچانا ہے ، اور ایک نعمت جسمانی آفاقی یہ ہے کہ اس کے حکم سے) سورج اور چاند حساب
کے ساتھ (چلتے) ہیں ، اور بے تنہ کے درخت اور تنہ دار درخت دونوں (اللہ کے) مطیع ہیں (سورج چاند
کا چلنا تو اس لئے نعمت ہے کہ اس پر سبیل و ہمار سردی گرمی ، ماہ و سال کا حساب مرتب ہوتا ہے اور ان کے منافع ظاہری
اور درختوں کا سجدہ اس لئے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسان کے لئے بیشمار منافع کی تخلیق فرمائی ہے ،
اور (ایک نعمت یہ ہے کہ) اسی نے آسمان کو اونچا کیا (جس سے علاوہ دوسرے منافع متعلقہ آسمان کے بڑی منفعت
یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان اس کے بنانے والے کی عظمت شان پر استدلال کرے ، مکافال تعالیٰ یَبْقَىٰ وَجْهٌ
مُنِيرٌ تَحْتَ الْاَشْلُوٰتِ الخ) اور ایک نعمت یہ ہے کہ) اسی نے (دنیا میں) فراز و رکھ دی تاکہ تم توڑنے میں کمی نہ پڑے
نہ کرو اور (جب یہ ایسی بڑی منفعت کے لئے موضوع ہے کہ یہ آگہ ہے حقوق کے لین دین کو پورا کرنے کا ،
جس سے ہزاروں مفاسد ظاہری و باطنی دور ہو جاتے ہیں ، تو ہم اس نعمت کا خصوصیت کے ساتھ شکر کرو ،
اور اس شکر یہ میں سے یہ بھی ہے کہ) انصاف (اور حق رسانی) کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو ٹھکانا
مت اور ایک نعمت یہ ہے کہ) اسی نے خلقت کے (فائدہ کے) واسطے زمین کو (اس کی جگہ) رکھ دیا کہ اس میں
میسوے ہیں اور گھوڑے درخت ہیں جن (رکے پھل) پر غلات (چڑھا) ہوتا ہے اور (اس میں) غلہ بڑھتا ہے
بھوسہ (بھی) ہوتا ہے اور (اس میں) اور غذا کی چیز (بھی) ہے (جیسے بہت سی ترکاریاں وغیرہ) سولے جن (ان
(باد و جو نعمتوں کی اس کثرت و عظمت کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے شکر ہو جاؤ گے (یعنی شکر
ہونا بڑی ہٹ دھرمی اور بد ہیبت بلکہ محسوسات کا انکار ہے ، اور ایک نعمت یہ ہے کہ) اسی نے انسان کی
اصل اول یعنی آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی سے جو ٹھیک کے کی طرح (رکھن کن) بھی مٹی پیدا کیا (جس کا اجمالاً چند
آیت میں اوپر ذکر آیا ہے) اور جنات (کی اصل اول) کو خالص آگ سے (جس میں دھواں نہ تھا) پیدا کیا ،
اور پھر دونوں نوع میں تو اللہ و تناسل کے ذریعے سے نسل چلی ، شرح اس کی سورة حجر کے رکوع دوم میں آچھی ہو

سوائے جن وائس و باوجود نعمتوں کی اس کثرت و عظمت کے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (مرا داس کی اوپر گزری ہے اور وہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا مالک و متقی ہے) ہے (مرا داس کی سورج اور چاند کے طلوع و غروب کا افق ہے اس میں بھی وہ نعمت ظاہر ہے کہ لیل و نہار کے افتتاح و اختتام کے ساتھ بہت سے اغراض متعلق ہیں) سوائے جن وائس و باوجود نعمتوں کی اس کثرت و عظمت کے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور ایک نعمت یہ ہے کہ) اسی نے دو دریاؤں کو (صورۃ) ملایا کہ (ظاہر میں) باہم ملے ہوتے ہیں (اور حقیقتاً ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب (قدرتی) ہے کہ) اس کی وجہ سے دونوں (اپنے اپنے حوض سے) بڑھ نہیں سکے جس کی شرح سورۃ فرقان کے ختم سے ڈر کر شروع قبل گزری ہے اور آپ شور و آب شیریں کے منافع بھی ظاہر ہیں، اور دونوں کے ملنے میں نصیب ہند لال بھی ہے) سوائے جن وائس (باوجود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور بحرین کے متعلق ایک یہ نعمت ہے کہ) ان دونوں سے موتی اور مونگھار نکال دیتا ہے (موتی مونگھے کے منافع اور وجود نعمت ہونا ظاہر ہے) سوائے جن وائس و باوجود نعمتوں کی اس کثرت و عظمت کے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور بحرین کے منافع بھی ظاہر ہیں) اس کے (اختیار اور ملک میں) ہیں چار جزیرے سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے (نظر آتے) ہیں (ان کی منفعت بھی ظاہر ہے) سوائے جن وائس و باوجود نعمتوں کی اس کثرت و عظمت کے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے،

معارف و مسائل

سورۃ رحمن کے کئی یادنی ہونے میں اختلاف ہے، امام شریطی نے چند روایات حدیث کی وجہ سے کئی ہونے کو ترجیح دی ہے، قرندی میں حضرت جابر سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے سورۃ رحمن پوری تلاوت فرمائی، یہ لوگ منکر خاموش رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ الجن میں جنات کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تو اثر قبول کرنے کے اعتبار سے وہ تم سے بہتر رہی، کیونکہ جب میں قرآن کے اس جملے پر پہنچتا تھا رُفِیَ اُتِیَ الْاَکْبَرُ وَ یُکَلِّمُ الْمُحَلِّیَ بَنِی، تو جنات سب کے سب بول اٹھتے تھے (لَا یُکَلِّمُ فِیْ قَلْبِکَ وَ یُکَلِّمُکَ بِقَلْبِکَ اَلْحَمْدُ) یعنی اے ہلکے پروردگار! ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی تکذیب و ناشکری نہ کریں گے، آپ ہی کے لئے حمد ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ سورت کئی ہوا کیونکہ لیلۃ الجن وہ رات جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ و تعلیم فرمائی مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے۔

اسی طرح کی اور بھی چند روایات قرطبی نے نقل کی ہیں جن سے اس سورت کا معنی ہونا معلوم ہوتا کہ اس سورت کو لفظ رحمن سے شروع کیا گیا اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ کے

انہوں میں سے رحمن سے واقف نہ تھے، اسی لئے کہتے تھے ذمہ الرحمن کہ رحمن کیا چیز ہے، ان لوگوں کو واقف کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہاں رحمن کا انتخاب کیا گیا۔

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آگے جو کام رحمن کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی تعلیم قرآن، اس میں یہ بھی بتلادیا گیا کہ اس تعلیم قرآن کا مقصدی اور سبب داعی صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ اس کے ذمہ کوئی کام واجب و ضروری نہیں، جس کا اس سے سوال کیا جاسکے، اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے۔

آگے پوری سورت میں حق تعالیٰ کی دنیوی اور دینی نعمتوں کا ذکر مسلسل ہوا ہے، عَلَّمَ الْقُرْآنَ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہوا اس کے ذکر ہے ابتداء کی گئی، اور سب سے بڑی نعمت قرآن پر کیونکہ قرآن کریم انسان کے معاش اور معاد، دین اور دنیا دونوں کی خیرات و برکات کا جامع ہے، جنہوں نے قرآن کو لیا اور اس کا حق ادا کیا، جیسے صحابہ کرام حق تعالیٰ نے ان کو آخرت کے درجات اور نعمتوں سے تو سرفراز فرمایا ہی ہے دنیا میں بھی وہ درجہ اور مقام عطا فرمایا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں۔

قاعدے کے مطابق لفظ علم کے دو مفعول ہوتے ہیں، ایک وہ علم جو سکھایا جائے، دوسرے وہ شخص جس کو سکھایا جائے، یہاں آیت میں وہ چیز تو بتلادی گئی جو سکھائی گئی ہے، یعنی تشرآن، دوسرا مفعول یعنی قرآن جس کو سکھایا گیا اس کا ذکر نہیں کیا، بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ بلا واسطہ حق تعالیٰ نے جن کو تعلیم دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مراد ہیں پھر آیت کے واسطے سے ساری مخلوقات اس میں داخل ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تشرآن کا مقصد ساری ہی خلق خدا کو راہ ہدایت دکھانا اور سب ہی کو اخلاق و اعمال صالحہ کا سکھانا ہے، اس لئے کسی خاص مفعول کی تخصیص نہیں کی گئی، دوسرا مفعول ذکر نہ کرنے سے اشارہ اسی عموم کی طرف ہے۔

خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَہُ الْاَلْفَبَاقَ، انسان کی تخلیق خود حق تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہی اور ترتیب طبعی کے اعتبار سے وہی سب سے مقدم ہے، یہاں تک کہ تعلیم قرآن جس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ تخلیق کے بعد ہی ہو سکتی ہے، مگر تشرآن حکیم نے نعمت تعلیم قرآن کو مقدم اور تخلیق انسان کو مؤخر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ تخلیق انسان کا اصل مقصد ہی تعلیم قرآن اور اس کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے، وَ مَا خَلَقْتُ الْاِنْسَانَ اِلَّا لَیَعْبُدْنِیْ یعنی میں نے جن وائس کو صرف اسی کو پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کریں، اور ظاہر ہے کہ عبادت بغیر تعلیم الہی کے نہیں ہو سکتی، اسی کا ذریعہ قرآن ہے، اس لئے اس حیثیت میں تعلیم قرآن تخلیق انسان سے مقدم ہو گئی۔

تخلیق انسان کے بعد جو نعمتیں انسان کو عطا ہوئیں وہ بے شمار ہیں، ان میں خاص طور پر تعلیم بیان کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن نعمتوں کا تعلق انسان کے نشو و نما اور وجود و بقا سے ہے

مثلاً کھانا پینا، سردی گرمی سے بچنے کے سامان، رہنے بسنے کا انتظام وغیرہ ان نعمتوں میں تو بہر حال دارالانسان و حیوان شریک ہوا۔ وہ نعمتیں جو انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ان میں سے پہلے تو تعلیم قرآن کا ذکر فرمایا اس کے بعد تعلیم بیان کا کیونکہ تعلیم قرآن کا فائدہ و استفادہ بیان پر موقوف ہے۔

اور بیان میں ربانی بیان بھی داخل ہے، تحریر و خط اور افہام و فہیم کے جتنے ذرائع حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں وہ بیان کے مفہوم میں شامل ہیں، اور پھر مختلف خطوں، مختلف قوموں کی مختلف زبانیں، اور ان کے محاورات سب اسی تعلیم بیان کے اجزاء ہیں جو غلہ اَوْمِ الْأَسْمَاءِ کَلْبَا کی علی تفسیر ہے، فَتَنَزَّلَتْ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلْقِ مَعَهُ۔ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُحْسِبَانِ، انسان کے لئے حق تعالیٰ نے جو نعمتیں زمین و آسمان میں پیدا فرمائی ہیں اس آیت میں عموماً میں سے شمس و قمر کا ذکر خصوصیت سے شاید اس لئے کیا ہے کہ عالم دنیا کا سارا نظام ان دونوں سیاروں کی حرکات اور ان کی شعاعوں سے وابستہ ہے، اور لفظ حُسْبَانِ بمعنی الحاد بعض حضرات نے فرمایا کہ حساب کے معنی میں مصدر ہے، جیسے غُفْرَان، بَحْجَان، فِشْرَان، اور بعض نے فرمایا کہ حساب کی جمع ہے، اور مراد آیت کی یہ ہے کہ شمس و قمر کی حرکات جن پر انسانی زندگی کے تمام کاروبار موقوف ہیں، رات دن کا اختلاف، موسموں کی تبدیلی، سال اور ہجرتوں کی تعیین، ان کی تمام حرکات اور دروں کا نظام محکم ایک خاص جہا اور اندازے کے مطابق چل رہا ہے، اور اگر حُسْبَانِ کو حساب کی جمع قرار دیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک کے دورہ کا آگاہ حساب ہے، مختلف قسم کے حسابوں پر یہ نظام شمسی اور قمری چل رہا ہے، اور جتنا بھی ایسا محکم و مضبوط کہ لاکھوں سال سے اس میں ایک منٹ، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آیا۔

یہ زمانہ سنس کی معراج کا زمانہ کہا جاتا ہے اور اس کی حیرت انگیز زمینی نئی ایجادوں نے عقلا کو حیران کر رکھا ہے، لیکن انسانی مصنوعات اور ربانی تخلیقات کا کھلا ہوا فرق ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ انسانی مصنوعات میں بگاڑ و سنواری کا سلسلہ ایک لازمی امر ہے، مشین کوئی کتنی ہی مضبوط و مستحکم ہو کچھ عرصہ کے بعد اس کو مرمت کی اور کم از کم گریں وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت تک کے لئے وہ مشین محفل رہتی ہے، حق تعالیٰ کی جاری کی ہوئی یہ عظیم الشان مخلوقات نہ کبھی مرمت کی محتاج ہے نہ کبھی ان کی رقتا میں کوئی فرق آتا ہے۔

وَاللَّجَجَمُ وَالشَّجْوُیَّتُ جَدَدَانِ، جلم اس درخت کو کہا جاتا ہے جس کی پیل پھیلتی ہے تنہا نہیں ہوتا، اور شجر تنہا درخت کو کہتے ہیں، یعنی ہر قسم کے درخت خواہ پیل والے ہوں یا تنے اور شاخوں والے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنا چونکہ انتہائی تعظیم اور اطاعت کی علامت ہے، اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہر ایک درخت، پودے اور پیل اور اس کے پتوں اور پھلوں اور پھولوں کو حق تعالیٰ نے جن خاص خاص کاموں اور انسان کے فوائد کے لئے بنایا ہے، اور گویا ہر ایک کی ایک ڈیوٹی مقرر کر دی ہے، کہ وہ فلاں کام کیا کرے، ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا ہے اور حکم ربانی کے تابع، اس میں رکھے

ہوتے فوائد اور خواص سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی تکوینی اور جبری اطاعت حق کو اس آیت میں سجدہ سے تعبیر کیا گیا ہے (روح، منظر)۔

وَالْأَسْمَاءُ وَفَعَلًا وَصَمَّ الْيَمِينُ، رفع اور وضع دو متقابل لفظ ہیں، رفع کے معنی اونچا اور بلند کرنے کے ہیں، اور وضع کے معنی نیچے رکھنے اور پست کرنے کے گتے ہیں، اس آیت میں اول آسمان کو بلند کرنے اور رفعت دینے کا ذکر ہے، جس میں ظاہری بلندی بھی داخل ہے، اور معنوی یعنی درجہ اور رتبہ کی بلندی بھی کہ آسمان کا درجہ زمین کی نسبت بالا و برتر ہے، آسمان کا مقابل زمین بھی جاتی ہے، اور پورے قرآن میں اسی تقابل کیسے آسمان زمین کا ذکر کیا گیا ہو اس آیت میں رفع سماء کا ذکر کر کے بعد وضع میزان کا ذکر کیا گیا ہو آسمان کے تقابل میں نہیں آتا، وغیرہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی درحقیقت آسمان کے تقابل میں من کو لا دیا گیا ہو جیسا کہ تین آیتوں کے بعد (وَالْأَرْضُ وَصَمَّ الْيَمِينُ) آیا ہو، تو دراصل تقابل رفع سماء اور وضع ارض ہی کا ہے، مگر ان دونوں کے درمیان ایک تیسری چیز یعنی وضع میزان ذکر کی خاص حکمت کیا گیا ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکمت اس میں یہ ہے کہ وضع میزان اور پھر اس کے بعد میزان کے صحیح و معتدل کا حکم جو بعد کی تین آیتوں میں آیا ہے ان سب کا خلاصہ عدل و انصاف کا قیام کرنا، اور کسی کی حق تلفی اور ظلم و جور سے بچانا ہے، یہاں رفع سماء اور وضع ارض کے درمیان آیات میزان کے ذکر میں اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کی اصل غایت و مقصد بھی عالم میں عدل و انصاف کا قیام ہے، اور زمین میں امن و امان بھی عدل و انصاف ہی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے، ورنہ فساد ہی فساد ہوگا، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم،

لفظ میزان کی تفسیر اس آیت میں حضرت قتادہ، مجاہد، سدی وغیرہ نے عدل سے کی ہے، کیونکہ میزان کا اصل مقصد عدل ہی ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے یہاں میزان کو اپنے معرود معنی میں لیا ہے، اور حاصل اس کا بھی وہی ہے کہ حقوق میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے، اور میزان کے معنی میں ہر آگاہ داخل ہے جس سے کسی چیز کی مقدار معلوم کی جاتے، خواہ وہ دوپٹے والی تراز ہو یا کوئی جدید آلہ پیمائش،

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْيَمِينِ، پہلی آیت میں جو میزان پیدا کرنے کا ذکر تھا اس جملے میں اس کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے، تَطْغَوْا، طغیان سے مشتق ہے، جس کے معنی بے انصافی اور ظلم کے ہیں، مراد یہ ہے کہ میزان کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے بنایا کہ تم وزن میں کمی بیشی کر کے ظلم و جور میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔

وَأَقِيمُوا الزُّنْزَانَ بِالْقِسْطِ، قسط کے لفظی معنی انصاف کے ہیں، مراد ظاہر ہے کہ وزن کو ٹھیک ٹھیک قائم کر دینا انصاف کے ساتھ۔

وَلَا تَحْسِرُوا فِي الْيَمِينِ، حسر کے معنی وزن میں کمی کرنے کے ہیں، جو بات پہلے جملے آقِيمُوا الزُّنْزَانَ میں مثبت انداز سے بیان کی گئی ہے، یہ اسی کا منفی پہلو ہے کہ وزن میں کم کو ناجائز ہے۔

وَالْأَرْضُ وَصَمَّ الْيَمِينُ، آتام بالفتح برد زن سحاب، ہر جاندار کو کہا جاتا ہے جو زمین

پر رہتا چلتا ہے، (قاموس) ہر مٹاؤ نے ہر ذی روح اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں انام سے مراد انسان اور جنات ہیں، کیونکہ مکمل ذی روح اور لوح میں سے یہ دونوں احکام شرعیہ کے مطاعت اور مامور ہیں، اور اس سورت میں بار بار انہی دونوں کو خطاب بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ قیامی لا یزیکما مکتوبین میں بھی دونوں جن وانس مخاطب ہیں۔

فَتَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور یہاں سے اور پہل کو کہا جاتا ہے جو عادت غذا کے بعد تفریح کا کیا جاتا ہے۔
وَاللَّغْلُ خَلْعٌ اَوْ اَلَا حَقَامٌ، لکھنا کہ جس سے جس کے معنی اس خلاف کے ہیں جو کجی و غرور کے پھولوں پر ابتدا میں چڑھا ہوتا ہے۔

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ، لفظ حب لفظ حاء و تشدید باء والے لفظ یعنی غلہ کو کہا جاتا ہے، جیسے گندم، چنا، جاول، ماش، مسور وغیرہ اور عصفت اس بھوسے کو کہتے ہیں جس کے اندر پیک کیا ہو اور انہ بقدرت خداوندی وحمت بالغہ پیدا کیا جاتا ہے، عصفت یعنی بھوسے کے خلاف میں پیک ہو کر خراب ہواؤں اور بھی بھر وغیرہ پاک و صاف رہتا ہے، دانے کی پیدائش کے ساتھ ذُو الْعَصْفِ کا لفظ بڑا معاکر غافل انسان کو اس طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ روٹی والی دھیرہ جو وہ دن میں کئی کئی مرتبہ کھاتا ہے اس کا ایک ایک دانہ مالک و خالق نے کیسی کیسی صنعت عجیبہ کے ساتھ مٹی اور پانی سے پیدا کیا، اور پھر کس طرح اس کو حشرات الارض سے محفوظ رکھنے کے لئے ایک ایک دانہ پر خلاف چڑھایا جب وہ تمھارا فقر تر بنا، اس کے ساتھ شاید عصفت کو ذکر کرنے سے ایک دوسری نعمت کی طرف بھی اشارہ ہو کہ یہ عصفت (بھوسہ) تمھارے مویشی کی غذا بنتا ہے، جن کا تم دو دودھ پیتے ہو، اور سواری و بار برداری کی خدمت اُن سے لیتے ہو۔

وَالْوَحْشَانِ، ریحان کے مشہور معنی خوشبو کے ہیں، اور ابن زید نے یہی معنی آیت میں مراد لئے ہیں اس زمین سے پیدا ہونے والے درختوں سے طرح طرح کی خوشبوئیں اور خوشبودار پھول پیدا فرمائے، اور یہی لفظ ریحان بمعنی معطر اور رزق بھی استعمال کیا جاتا ہے، غرض کہ اَلْمَلٰٓئِکَةُ وَرِیْحَانَ اللّٰہِ، یعنی میں کھلا اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لئے، حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت میں ریحان کی تفسیر رزق ہی سے کی ہے۔

قِیَامِی الْاٰیٰتِ وَیَسْکُنَا ذٰلِکَ یٰنِی، لفظ آلاء جمع ہے نعمتوں کے معنی میں، اور مخاطب اس کا انسان اور جن ہیں، جس کا قرینہ سورۃ رحمن کی متعدد آیتوں میں جنات کا ذکر ہے۔

حَتّٰی اِذَا فُتِنَ الْاِنْسَانُ مِنْ مَّصْنَعِ الْاَلٰہِ، انسان سے مراد اس جگہ با اتفاق آدم علیہ السلام ہیں، جن کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے، مَصْنَعٌ پانی میں ملی ہوئی مٹی جبکہ وہ خشک ہو جائے، اور فُتِنَ وہ پانی میں ملائی ہوئی مٹی جس کو آگ پر پکایا جائے۔

وَعَلَقَ الْاِنْسَانُ مِنْ حَمَلٍ مَّنْیٰ، بتشدید فون، جنس جنات کو کہا جاتا ہے، اور تاج آگ سے آئینے والا شعلہ ہو، جنات کی تخلیق کا بڑا عنصر آگ کا شعلہ ہے، جیسا کہ انسان کی تخلیق میں بڑا جز مٹی ہے۔

ذٰلِکَ الْمَشْرِقُیْنِ وَذٰلِکَ الْمَغْرِبِیْنِ، سردی اور گرمی میں آفتاب کا مطلع بدلتا ہے، اس لئے مشرق کے زمانے میں مشرق یعنی آفتاب کے نکلنے کی جگہ اور ہوتی ہے اور گرمی کے زمانے میں دوسری، انہی دونوں جگہوں کو آیت میں مشرقین سے تعبیر فرمایا ہے، اسی طرح اس کے بالمقابل مغربین فرمایا کہ سردی میں مغرب آفتاب کی جگہ اور ہوتی ہے اور گرمی میں دوسری۔

مَرْجٍ اَلْبَحْرِیْنِ، مرج کے لغوی معنی آزاد و بے قید چھوڑ دینے کے ہیں، اور بحریں سے دو دریا.... شیریں اور نمکین مراد ہیں، زمین پر جن تعالیٰ نے دونوں قسم کے دریا پیدا فرمائے ہیں، اور بعض جگہ یہ دونوں مل جاتے ہیں، جن کی نظائر دنیا کے ہر خطے میں پائی جاتی ہیں، مگر جہاں دو دریا شیریں اور نمکین مل کر بہتے ہیں وہاں کافی دور تک دونوں کا پانی الگ الگ ممتاز رہتا ہے، ایک طرف میٹھا دوسری طرف کھارا، اور بعض جگہ یہ صورت اور پتہ بھی ہوتی ہے، جہاں دریائے شور کسی شیریں دریا کے اوپر چٹھا آئے وہاں بھی نیچے کا پانی اپنی جگہ شیریں ہوتا ہے، اور اوپر کا نمکین اور کھاری پانی باوجود قین اور لطیف ہونے کے ایک منہمک ایک دوسرے میں غلط ملط نہیں ہوتا، الگ الگ اپنے ذائقہ کے ساتھ چلتے ہیں، اسی قدر جن تعالیٰ کے بیان کے لئے فرمایا مَرْجٍ اَلْبَحْرِیْنِ یَلْتَقِیْنِ بَیْنَهُمَا بَیْرٌ مَّزْجٌ لَا یُبْغِیْنِ، یعنی دونوں دریا ملتے ہیں، مگر ان کے درمیان قدرت خداوندی کا ایک پردہ حائل رہتا ہے جو دور تک آپس میں ان کو ملنے نہیں دیتا،

یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِهِمَا الْکَوْکُبُ وَرَیْحَانٌ، کوکب کے معنی موتی اور مرجان کے معنی مڑھنگا یہ بھی قیمتی جوہرات سے ہے، اس میں درخت کے مشابہ شاخیں ہوتی ہیں، یہ دونوں چیزیں دریائے نمکین میں مگر معدوت یہ ہو کہ موتی اور جوہرات دریائے شور سے نکلتے ہیں، شیریں دریائے نہیں، اس آیت میں دونوں سے ممکن بیان فرمایا ہے، اس کی توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موتی دونوں ہی دریائوں میں پیدا ہوتے مگر شیریں دریائے جاری ہوتے ہیں ان سے موتی کا نکالنا آسان نہیں، شیریں دریائے سب جا کر دریائے شور میں گر جاتے ہیں، اور ان سے موتی نکالے جاتے ہیں، اس لئے موتیوں کا منج دریائے شور کو کہا جاتا ہے، وَذٰلِکَ الْخَیْرُ الْمُنْتَقِیْتُ فِی الْبَحْرِیْنِ اَلْعَلَامِ، جواری، جاریہ کی جمع ہے، اس کے ایک معنی شقی کے بھی آتے ہیں وہی یہاں مراد ہیں، مُنْتَقِیْتُ، نَقَا سے مشتق ہے جس کے معنی اکٹھے اور ملنے ہونے کے ہیں، مراد کشتیوں کے بادبان ہیں جو چندوں کی طرح اونچے اور بلند بنائے جاتے ہیں، اس میں شقی کی صنعت اور اس کے پانی کے اوپر چلنے کی حکمت کا بیان ہے۔

کُلُّ مَنْ عَلَیْہَا فَاٰنٌ ۙ وَیَسْئَلُ وَجْہَ رَبِّکَ ذُو الْعَرْشِ ۙ وَالْاِکْرَامِ ۙ

جو کوئی جو زمین پر فضا ہو بنو الالہی، اور پانی رہے رب کا بزرگی اور عظمت والا،

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۲۸﴾ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هَرَفٍ شَانٍ ﴿۲۹﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۳۰﴾ سَنَفَعُ لَكُمْ آيَهُ الثَّقَلَيْنِ ﴿۳۱﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۳۲﴾ يَمْشُرُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنْ طَرَفَ لَعُوجًا بَارِيًّا قَافِلًا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، اے گردہ چڑوں کے اور انسانوں کے اگر اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَتَّقُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْقُذُوا مَا مُمْسِكُكُمْ بِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ سَمْعًا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، چھوڑے جاویں اَلَا تَتَّقُونَ إِلَّا الْإِسْلَامَ ﴿۳۳﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۳۴﴾ يُرْسَلُ فِيهِ مَن لَّيْسَ بِمِثْلِ هَذِهِ السَّيِّئَةِ وَلَا يَحِطُّ بِهَا لَنُكَفِّرَنَّ عَنْ ذَٰلِكَ السَّيِّئَةَ وَلَنَجْجزِيَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَجْرَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۳۵﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۳۶﴾ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿۳۷﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۳۸﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ﴿۳۹﴾ نَعْتِيبُ رَبِّكَ جَهَنَّمَ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، پھر اس دن پوچھ نہیں اس کے گناہ کی کسی آدمی سے اور نہ جن سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۴۰﴾ يَعْرِفُ الْمَجْرُمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿۴۱﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۴۲﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكذِّبُ بِهَا الْمَجْرُمُونَ ﴿۴۳﴾ يَتَوَفَّوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ جَهَنَّمَ إِنَّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۴۴﴾ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، یہ دوزخ ہے جن کو جھوٹ جاتے تھے گھنگار، پھر اس کے اور کھولتے پانی کے، پھر کیا کیا

الْآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۲۵﴾ نَعْتِيبُ رَبِّكَ جَهَنَّمَ،

خلاصہ تفسیر

یعنی نعمتیں تم لوگوں نے کسی میں تم کو توحید و طاعت سے ان کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور کفر و عصیت سے ناشکری نہ کرنا چاہئے، کیونکہ اس عالم کے فنا کے بعد ایک دوسرا عالم آنے والا ہے، جہاں ایمان و کفر جزا و سزا دیا جائے گا، جس کا بیان آیات آئندہ کے ضمن میں ہے، پس ارشاد ہے کہ (جن و انس) دو سے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے، اور (مرگ) آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت (دالی) اور (باد و جوہر) عظمت کے احسان دالی ہے باقی رہ جائے گی (جو کہ مقصود تنبیہ کرنا ثقلین یعنی جن و انس کو ہے، اور وہ سب زمین پر ہیں، اس لئے فنا میں اہل ارض کا ذکر کیا گیا، اس تخصیص ذکر سے دوسری چیزوں کی فنا کی نفی لازم نہیں آتی، اور اس بگڑا ہوا خیال کی دو صفتیں عظمت و احسان اس لئے ذکر کی گئیں کہ ایک مفت ذاتی دوزخ اضافی ہے، اصل اس کا یہ ہے کہ اگر اہل عظمت دوسروں کے حال پر توجہ نہیں کیا کرتے، مگر حق تعالیٰ باوجود اس عظمت کے وہ اپنے بندوں پر رحمت و فضل فرماتے ہیں، اور چونکہ یہ خائبہ عالم اور اس کے بعد جزاء و سزا کی خبر دینا انسان کو دولت ایمان بخشتا ہے، اس لئے یہ جو عہد بھی ایک بڑی نعمت ہو اس لئے فرمایا، سوائے جن و انس و باوجود اس کمزرت و عظمت نفع کے، تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کی منکر ہو جاؤ گے (آگے ایک خاص طور پر اس کی عظمت و اکرام کے متعلق مضمون ہو یعنی وہ ایسا با عظمت ہو کہ) اسی سے (اپنی اپنی حاجتیں) سب آسمان و زمین والے مانگتے ہیں زمین والوں کی حاجتیں تو ظاہر ہیں اور آسمان والے جو کھانے پینے کے محتاج نہ ہوں، لیکن رحمت و عنایت کے تو سب محتاج ہیں، آگے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کو ایک دوسرے عنوان سے بیان کیا گیا ہے) وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں رہتا ہے یہ مطلب نہیں کہ صراحتاً فعال اس کے لازم ذات سے ہے، ورنہ قدیم و نو حادث کا لازم آئے گا، بلکہ مطلب یہ ہو کہ جتنے تصرفات عالم میں واقع ہو رہے ہیں وہ اسی کے تصرفات ہیں، جن میں اس کے انعامات و احسانات بھی داخل ہیں، جیسے ایجاد و ابتقا جو رحمتِ عامہ ہے، اور اعطایہ رزق و اولاد جو سب دنیوی رحمتیں ہیں، اور ہدایت و اعطایہ علم و توفیق علی جو دینی رحمتیں ہیں باوجود عظمت کے ایسا اکرام و احسان فرمانا یہ بھی ایک نعمتِ عظیمہ ہے (سوائے جن و انس و باوجود اس کمزرت و عظمت نفع کے، تم اپنے رب کی کون کونسی نعمتوں کی منکر ہو جاؤ گے) یہ مضمون جلال و اکرام کا ابتقا و خلق کے متعلق فرما کر آگے پھر فنا و خلق کے متعلق ارشاد ہے کہ تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ پھر وہ فنا ستر رہے گی اور عذاب و ثواب نہ ہوگا، بلکہ ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے اور جزا و سزا دیں گے اسی کو اس طرح فرماتے ہیں کہ اے جن و انس ہم عقیقہ کیا ہے (حساب و کتاب کے لئے خالی ہوئے جاتے

ہیں یعنی حساب و کتاب لینے والے ہیں، مجازاً دہانہ اس کو خالی ہونے سے تعبیر فرمادیا، اور مبالغہ اس طرح ہے کہ انسان جب سب کاموں سے خالی ہو کر کسی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پوری توجہ بھی جاتی ہے، انہی فہم کے مطابق یہ عنوان اختیار کیا گیا، ورنہ حق تعالیٰ کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو ایک مشغولیت کئی دوسری مشغولیت سے مانع نہیں ہوتی، اور اس کی جس طرف جس وقت توجہ ہوتی ہے تمام اور کامل ہی ہوتی ہے، وہاں ناقص توجہ کا احتمال ہی نہیں، اور مثل سابق آگے ارشاد ہے کہ یہ حساب کتاب کی خبر دینا بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے، سوائے جن و انس (باد و جو) اس کثرت و عظمت نعم کے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، آگے تاکید و قورع حساب کے لئے یہ بتلاتے ہیں کہ اس وقت یہ بھی احتمال نہیں کہ کوئی کہیں بچ کر نکل جائے چنانچہ ارشاد ہے کہ اے گردہ جن اور انسانوں کے اگر تم کو یہ قدرت ہے کہ آسمان اور زمین کی حدود سے کہیں باہر نکل جاؤ تو ہم بھی دیکھیں (نکلو مگر) بد دن زور کے نہیں نکل سکتے (اور زور ہے نہیں، پس نکلنے کا وقوع بھی ممکن نہیں اور یہی حالت بعینہ قیامت میں ہوگی بلکہ وہاں تو یہاں سے بھی زیادہ بچر ہوگا غرض بھاگ نکلنے کا احتمال نہ رہا اور یہ بات بتلا دینا بھی موجب ہدایت و نعمت عظمیٰ ہے) سوائے جن و انس (باد و جو) اس کثرت و عظمت نعم کے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (آگے بوقت عذاب انسان کے عجز کا ذکر فرماتے ہیں، جیسا اوپر حساب کے وقت اس کے عاجز ہونے کا ذکر تھا، یعنی اے جن و انس کے بچو) تم دونوں پر قیامت کے روز آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا پھر تم (اس کو) بٹانا نہ سکو گے (یہ شعلہ اور دھواں غالباً وہ ہے جن کا ذکر سورۃ والمرسلات میں ہے اِنَّا نَحْنُ الْغَالِيَةُ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ اِلٰی قَوْلِ اِنَّمَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ فَالْفُلُ هُوَ دُخَانٌ وَ الشُّرُوهَا الشَّوْاطِطُ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ، اور اس کا بتلانا بھی توجہ ذریعہ ہدایت ہونے کے ایک نعمت عظمیٰ ہے) سوائے جن و انس (باد و جو) اس کثرت و عظمت نعم کے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے غرض (جب ہمارا حساب لینا اور تمہارا حساب و عقاب کے وقت عاجز ہونا معلوم ہو گیا تو اس سے قیامت کے روز حساب و عقاب کا وقوع ثابت ہو گیا، جن کا بیان یہ ہے کہ جب قیامت آوے گی جس میں آسمان پھٹ جاوے گا اور ایسا سرخ ہو جاوے گا جیسے سرخ زری (یعنی چمڑا) شاید یہ رنگ اس لئے ہو کہ علامت غضب کی ہے، کہ غضب میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور یہ آسمان کا پھٹنا وہ ہے جو سورۃ روع پارہ ۲۰ قَالَ الَّذِیْنَ لَا یُزِجُوْنَ فِیْہِ اَیَّامَہِ فِیْ قَوْلِ تَعَالٰی ذٰلِیْمٌ تَشْفَعُ اِلَیْہِ اِیَّامَہِ فِیْوْنَا ہم نعمت ہے) سوائے جن و انس (باد و جو) اس کثرت و عظمت نعم کے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (آگے بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو تعین ہر امر میں کی معلوم ہے، اس لئے تحقیق کی ضرورت نہ ہوگی

یعنی فرشتوں کو جو زمین کی تعین کیسے ہوگی، پس ارشاد فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ اپنے علیہ سے (کہ چہرہ کی سیاہی اور آنکھوں کا نیلگوں ہونا ہے، کقولہ تعالیٰ لَسُوْا وُجُوْہَکُمْ اَلْیَوْمَ فِیْہِ اَیَّامَہِ فِیْوْنَا) بچانے جاؤ گے سو ان کے سر کے بال اور پاؤں پکڑتے جاؤ گے (اور ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جاوے گا، یعنی کسی کسی کا سر کسی کی ٹانگ حسب اعمال یا کبھی سر کسی ٹانگ بھڑمن اجتماع الارواح عذاب و نکال اور یہ خبر دینا بھی ایک نعمت ہے) سوائے جن و انس (باد و جو) اس کثرت و عظمت نعم کے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (آگے مزید عذاب بتلاتے ہیں، یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم لوگ (یعنی تم) جھٹلاتے تھے وہ لوگ دوزخ کے اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے ہوں گے (یعنی کبھی آگ کا عذاب ہوگا کبھی کھولتے ہوئے پانی کا جس کی تحقیق سورۃ نمون رکوع ہشتم میں ملزوم بھی ہے اور یہ خبر دینا بھی نعمت ہے) سوائے جن و انس (باد و جو) اس کثرت و عظمت نعم کے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے۔

معارف و مسائل

مَنْ مِّنْ عَلَیْہِا قَانٌ وَ یَبْقٰی وَجْہَہٗ ذٰلِکَ اَنۡ تَجْعَلَیْ ذٰلِکَ حِجْرًا مِّنۡ عَلَیْہِا کَیۡفَیۡ فِیۡ طَرَفِ رَاجِحٍ ہے، جن کا ذکر پہلے آچکا ہے (وَالْاَرْضُ وَ عَلَیْہِا اللّٰہُ تَام) اس کے علاوہ زمین ان عام اشیاء میں سے ہے جس کی طرف منیر راجح کرنے کے لئے پہلے مرجع کا ذکر لازم نہیں ہے، معنی اس کے یہ ہوتے کہ جو جنات اور انسان زمین پر ہیں سب فنا ہونے والے ہیں، اس میں جن و انس کے ذکر کی تخصیص اس لئے کی گئی ہے کہ اس میں سورت میں مخاطب ہیں دونوں ہیں، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آسمان اور آسمان والی مخلوقات فانی نہیں ہیں کیونکہ دوسری آیت میں حق تعالیٰ نے عام لفظوں میں پوری مخلوقات کا فانی ہونا بھی واضح فرما دیا ہے کُلُّ شَیْءٍ ہَاذِیۡکَ اِلَّا وَجْہَہٗ۔

وَ جْہَہٗ ذٰلِکَ، و تجھے سے مراد جو مفسرین کے نزدیک ذات حق سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور کتبک میں منیر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجح ہے، یہ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز و اکرام ہے کہ آپ کو خاص مقام مدح میں کہیں تو عقبہ کا خطاب ہوا ہے، اور کہیں رب الارباب نے اپنی ذات کی نسبت حضور کی طرف کر کے رتبہ سے خطاب فرمایا ہے۔

مشہور تفسیر کے مطابق معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہر جن میں جن و انس بھی داخل ہیں سب کے سب فانی ہیں، باقی رہنے والی ایک ہی ذات حق جل و علا شانہ کی ہے۔

فانی ہونے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس وقت بھی اپنی ذات میں فانی ہیں، ان میں دوام و بقا کی صلاحیت نہیں، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ قیامت کے روز یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔

اور بعض حضرات مفسرین نے و تجھے کتبک کی تفسیر حجت اور نعمت سے کی ہے، اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہو جائیں گے کہ مکمل موجودات میں بقاء صرف اس چیز کو ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب میں ہو، ان کی

اس کی ذات و صفات بھی داخل ہیں، اور مخلوقات کے اعمال و احوال میں جس چیز کا تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ بھی شامل ہے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ انسان اور جن اور فرشتے جو کام اللہ کے لئے کرتے ہیں وہ کام بھی باقی بر وہ فنا نہیں ہوگا، (کذا فی المنہج فی الواسطی والروح) اور اس مفہوم کی تائید قرآن مجید کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے مَا مَعْنَى كُمْ مَيِّتُونَ وَمَا مَعْنَى النُّفُوسِ بَاقٍ یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے مال و دولت ہو یا قوت و طاقت یا راحت و کلفت یا کسی کی محبت و عداوت یہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا والا ہے اللہ کے پاس انسان کے اعمال و احوال میں سے وہ چیز ہے جس کا تعلق حق تعالیٰ سے ہے کہ اس کو فنا نہیں والا ہے سبحانہ و تعالیٰ اعلم

ذَوَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یعنی وہ رب صاحب عظمت و جلال بھی ہے اور صاحب اکرام بھی، صاحب اکرام ہونے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ درحقیقت ہر اکرام و اعزاز کا حق تہا وہی ہے، اور یہی معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ خود صاحب عظمت و جلال ہونے کے باوجود عام دنیا کے بادشاہوں اور عظمت والوں کی طرح نہیں کہ ان کو دوسروں کی اور عشریوں کی طرف التفات و توجہ نہ ہو بلکہ وہ عظمت و جلال کے ساتھ اپنی مخلوقات کا بھی اکرام کرتا ہے، کہ ان کو عطا و وجود کے بعد طرح طرح کی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ان کی درخواستیں اور دعاؤں میں مستجاب ہے، اگلی آیت اسی دوسرے معنی کی شہادت دیتی ہے، اور یہ لفظ ذَوَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ حَقّاً کی اُن خاص صفات میں سے ہے کہ ان کو ذکر کر کے انسان جو دعاء مانگتا ہے قبول ہوتی ہے، ترمذی، نسائی، اور مسند احمد میں رجبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْغُلُوْا بِیْہَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اَلْغُلُوْا یعنی الفاظ سے مشتق ہے، جس کے معنی لازم پھرنے کے ہیں، مراد حدیث کی یہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں یا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہو یا اللہ کے ساتھ دعا کر لیا کرو کیونکہ وہ اقرب الی القبول ہے (منہجہ)

یَسْئَلُهُمْ فِيْهِ اَنْعَامٌ وَّالْآٰتِیْنَ کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَآءٍ یعنی زمین و آسمان کی ساری مخلوقات حق تعالیٰ کی محتاج ہیں، اور اسی سے اپنی حاجات مانگتی ہیں، زمین والے اپنے مناسب حاجات رزق اور صحت و عافیت اور آرام و راحت پھر آخرت کی مغفرت و رحمت اور جنت مانگتے ہیں، آسمان والے اگرچہ کھاتے پیتے نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کے ہر وقت محتاج ہیں، وہ بھی رحمت و مغفرت و غیرہ اپنی حاجات کے طلبگار رہتے ہیں، آگے کُلُّ یَوْمٍ اِیَّیْہُمْ کَافِرٌ ہے، یعنی انہی سے سوالات اور درخواستیں حق تعالیٰ سے ہر روز رہتی ہیں اور یوم اور روز سے مراد بھی عرفی دن نہیں بلکہ مطلقاً وقت مراد ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ساری مخلوقات مختلف خطوں، مختلف زبانوں میں اس سے اپنی اپنی حاجات ہر وقت مانگتی رہتی ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ پوری مخلوقات ارضی و سماوی اور ان کے ایک ایک فرد کی بے شمار حاجتیں اور وہ بھی ہر گھڑی ہر آن سوائے اس عظمت و جلال والے

قادر مطلق کے کون سن سکتا ہے اور کون ان کو پورا کر سکتا ہے، اسی لئے کُلُّ یَوْمٍ کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہُوَ فِیْ شَآءٍ یعنی ہر وقت ہر لمحہ حق تعالیٰ کی ایک خاص شان ہوتی ہے وہ کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو عورت دیتا ہے کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی تندرست کو بیمار اور کسی بیمار کو تندرست کرتا ہے، کسی معیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دیتا ہے کسی عزم زدہ کو رننے والے کو ہمسافہ دیتا ہے، کسی سالن کو اس کی ماگی ہوئی چیز عطا کر دیتا ہے، کسی کا گناہ معاف کر کے جنت میں داخل ہونے کا سختی بنا دیتا ہے، کسی قوم کو بلند و صاحب اقتدار بنا دیتا ہے کسی قوم کو پست و ذلیل کر دیتا ہے، غرض ہر آن ہر لمحہ حق تعالیٰ جل شانہ کی ایک خاص شان ہوتی ہے۔

سَنَقْلُكُمْ بِكُمُ آيَةً الثَّقَلَيْنِ، ثَقْلَانِ، ثَقْلَانِ ثَقْلَيْنِ ہر جس کے معنی وزن اور بوجھ کے ہیں، ثَقْلَانِ دو بوجھ مراد اس سے انسان اور جنت ہیں، لفظ ثَقْلِ عربی زبان میں ہر ایسی چیز کے لئے بولا جاتا ہے جس کا وزن اور قدر و قیمت معروف ہو، اسی لئے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اِنِّیْ ثَقْلَانِ فِیْ کُمُ الثَّقَلَيْنِ الخ یعنی میں اپنے بعد دو وزن دار قابل قدر چیزیں چھوڑتا ہوں جو تمہاری ہدایت و اصلاح کا کام دیتی ہیں گی، ان دونوں چیزوں کا بیان بعض روایات میں کتاب اللہ و عمرتی آیا ہے، بعض میں کتاب اللہ و سننہ اور حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، کیونکہ عشرت سے مراد اپنی اولاد ہے جس میں نبی اور روحانی دونوں قسم کی اولاد شامل ہے، اس لئے مراد سب صحابہ کرام ہوتے، اور محض حدیث کے یہ ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد و چیزیں مسلمانوں کی ہدایت و اصلاح کا ذریعہ ہوں گی، ایک اللہ کی کتاب دوسرے آپ کے صحابہ کرام اور معاملات و احکام میں ان کا تعامل اور جس روایت میں عشرت کی جگہ سنت آیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو صحابہ کرام کے واسطے سے مسلمانوں کو پہنچی ہیں۔

بہر حال اس حدیث میں ثَقْلَيْنِ سے مراد دو وزن دار قابل قدر چیزیں ہیں، آیت مذکورہ میں جن انہی کی دونوں نوعوں کو ثَقْلَيْنِ اسی مفہوم کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ زمین پر رہنے والے سب ذی روح چیزوں میں جن دامن سب زیادہ وزن دار اور قابل قدر ہیں، اور سَنَقْلُكُمْ، فَرَاغ سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی شغل سے فارغ اور خالی ہونے کے ہیں، فَرَاغ کا مقابل لغت میں شغل ہے، اور لفظ فَرَاغ دو چیزوں کی خبر دیتا ہے اول یہ کہ کسی شغل میں مشغول تھا، دوسرے یہ کہ اب اس شغل کو ختم کر کے فارغ ہو گیا اور دل ہاتھ مخلوقات میں تو معروف و مشہور ہیں، انسان بھی ایک شغل میں لگا ہوا ہوتا ہے پھر اس سے فارغ ہوجاتا ہے، مگر حق تعالیٰ جل شانہ ان دونوں سے بری ہیں، ذہان کو ایک شغل دوسرے شغل سے مانع ہوتا ہے نہ وہ بھی اس طرح فارغ ہوتے ہیں جس طرح انسان فارغ ہو کرتا ہے۔

اس لئے آیت مذکورہ میں سَنَقْلُكُمْ کا لفظ ایک تشبیہ و استعارہ کے طور پر لایا گیا ہے جو عام انسانوں میں رائج ہے کہ کسی کام کی اہمیت بتلانے کے لئے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کام کے لئے فارغ ہو گئے، یعنی اب پوری توجہ اسی کام پر ہے، اور جو آدمی کسی کام پر اپنی پوری توجہ خرچ کرتا ہے اس کے لئے محاورہ ہیں

کہا جاتا ہے کہ اس کو تو اس کے سوا کوئی کام نہیں۔

اس سے پہلی آیت میں جو یہ مذکور تھا کہ آسمان وزمین کی ساری مخلوقات اور ان کا ایک ایک مشرود حق تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حال میں ان کی درخواست پورا کر لے کے لحاظ سے ایک خاص شان میں ہوتے ہیں، آیت مستفزع حکم الہی میں یہ بتلایا گیا ہے کہ قیامت کے روز درخواستوں اور ان کے قبول اور ان پر عمل کا سبب مسلسل بند ہو جائے گا اس وقت کام صرف ایک رہ جائیگا اور شیون مختلفہ میں سے صرف ایک شان ہوگی، یعنی حساب و کتاب اور عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ (روح)

يَعْمَشُ الْجَنَّةُ وَالْآلُفُ إِنَّ اسْتَعْلَمْتُمْ أَنْ تُثْقَلَ وَأَمِنْ أَقْطَارِ الْقَمُورَةِ وَالْآلُفُ
قَاتِلُ وَأَلَا تَتَّقُونَ إِلَّا تَسْلَمُونَ، پہلی آیت میں جن و انس کو بظن ثقلین مخاطب کر کے بتلایا گیا تھا کہ قیامت کے روز ایک ہی کام ہوگا کہ سب جن و انس کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے ذرہ ذرہ پر حسبِ جزاء و سزا ہوگی، اس آیت میں یہ بتلانا منظور ہو کہ روزِ جزاء کی حاضری اور حساب اعمال سے کوئی شخص راہِ منہ راہِ اعتبار نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں جو موت سے یا روزِ قیامت کے حساب سے کہیں بھاگ کر بچ سکے، اس آیت میں ثقلین کے بجائے يَعْمَشُ الْجَنَّةُ وَالْآلُفُ کے صریح نام ذکر فرمائے اور جن کو انس پر مقدم کیا، شاید اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ آسمان وزمین کے اقطار سے باز نکل جانا بڑی قوت و قدرت کا ہوتا ہے، جنت کو حق تعالیٰ نے ایسے امور کی قوت انسان سے زیادہ بخشی ہے، اس لئے جن کے ذکر کو مفتدم کیا گیا، مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے جنات اور انسانو! اگر تمہیں یہ گمان ہو کہ ہم کہیں بھاگ جائیں گے، اور اس طرح ملک الموت کے تصرف سے بچ جائیں یا میدانِ حشر سے بھاگ کر نکل جائیں گے اور حساب کتاب سے بچ جائیں گے، تو اپنی قوت آزما دیجو، اگر تمہیں اس پر قدرت ہے کہ آسمان وزمین کے دائروں سے باہر نکل جاؤ تو نکل کر دکھلاؤ، یہ کوئی آسان کام نہیں، اس کے لئے تو بہت بڑی قوت و قدرت درکار ہے، جو جن و انس کی دونوں قوموں کو حاصل نہیں، اس کا حاصل ان کا اقطارِ سار دارض سے باہر نکلنے کا امکان و احتمال بتلانا نہیں، بلکہ بطور فرض محال ان کا عاجز ہونا دکھلاتا ہے۔

آیت میں مراد اگر موت سے فراہم تو یہی دنیا اس کا مصداق ہے، مگر کسی کے امکان میں نہیں کہ زمین سے آسمانوں تک کی حدود کو پھلانگ کر باہر نکل جائے، اور موت سے بچ جائے، ان حدود کو پار کرنے کا ذکر بھی انسانی خیال کے مطابق کیا گیا ہے، ورنہ بالفرض کوئی آسمانوں کی حدود سے باہر نکل جائے تو اللہ تعالیٰ کے اعظم قدرت سے بھی باہر نہیں، اور اگر مراد محشر کے حساب و کتاب اور جواب دہی سے فراہم نامکن ہونا بتلانا ہے، تو اس کی علی صورت قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث میں یہ ہے کہ قیامت کے روز آسمان شق ہو کر سب فرشتے زمین کے کناروں پر آجائیں گے، اور ہر طرف سے حاصر ہوگا، چہنہ وانس قیامت کی ہولناک چیزوں کو دیکھ کر مختلف سمتوں میں بھاگیں گے، ہر سمت میں

درشتوں کا محاصرہ دیکھ کر پھر اپنی جگہ لوٹ آئیں گے (روح)

فنائی سفر جو انجکل مصنوعی اس زمانہ میں جو زمین کی گردش سے باہر نکلنے اور خلا میں سیارات پر پہنچنے کے تجربات سیاروں اور راکٹوں پر ہو رہی ہیں وہ سب ظاہر ہے کہ آسمان کے حدود سے باہر نہیں، بلکہ سطح آسمان سے بہت نیچے ہو رہے ہیں، اقطار السموات سے باہر نکل جانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو اقطار السموات کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے باہر نکلنا تو کجا، اس لئے اس آیت کے مفہوم سے ان خلائی سفروں اور سیارات پر پہنچنے کے واقعات کا کوئی تعلق نہیں، بعض سادہ لوح لوگ اس آیت ہی کو خلائی سفروں کے امکان و حوا کے لئے پیش کرنے لگے، جو معانی فتران سے بالکل ناواقفیت کی دلیل ہے۔

مُؤَسَّلٌ عَلَيْهِ كَمَا شَاءُوا مِنْ نَارٍ وَمُعَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرُ، حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ شواظ یعنی شیں آگ کے اُس شعلے کو کہا جاتا ہے، جس میں دُھواں نہ ہو، اور کُھاس اس دھوئیں کو کہا جاتا ہے جس میں آگ کی روشنی نہ ہو، اس آیت میں بھی جن و انس کو خطاب کر کے ان پر آگ کے شعلے اور دُھواں پھونکنے کا بیان ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حساب کتاب کے بعد جو مجرمین کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس میں یہ دو طرح کے عذاب ہوں گے، کہیں آگ ہی آگ اور شعلہ ہی شعلہ دھوئیں کا نام نہیں، اور کہیں دُھواں ہی دُھواں جس میں آگ کی کوئی روشنی نہیں، اور بعض مفسرین نے اس آیت کو پچھلی آیت کا محکمہ قرار دے کر یہ معنی کئے ہیں کہ اے جن و انس آسمانوں کے حدود سے نکل جانا تمھارے بس کی بات نہیں، اگر تم ایسا ارادہ کر بھی لو تو جو طرف بھاگ کر جاؤ گے آگ کے شعلے اور دھوئیں تمہیں گھیر لیں گے (ابن کثیر) فَلَا تَنْتَصِرُ، انتصار سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی کی مدد کر کے مصیبت سے نکلانے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب الہی سے بچنے کے لئے تم سب جن و انس میں سے کوئی کسی کی مدد نہ کر سکتے تاکہ اس کے ذریعہ عذاب سے چھوٹ جائے۔

قَبِيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكَ عَلٰی عَرْشٍ وَّ لَا جَانِّ، یعنی اس دن کسی انسان یا جن سے اُس کا گناہا
 بڑھا جائے گا، اس کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لیا گیا ہے کہ ان لوگوں سے قیامت میں یہ نہ پوچھا
 جائے گا کہ تم نے فلاں جرم کیا ہے یا نہیں، وہ تو فرشتوں کے ہتھکے ہوئے اعمال ناموں میں محفوظ اور ان کے
 کے علم اذی میں اس سے پہلے سے موجود ہے، بلکہ سوال یہ ہو گا کہ فلاں جرم تم نے کیوں کیا، یہ تفسیر ابن عباسؓ
 کی ہے، اور جا بڑے فرمایا کہ فرشتے جو بحرین کے عذاب پر راور ہیں اُن کو بحرین سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی
 کہ تم نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں، بلکہ ہر جرم کی ایک خاص نشانی بحرین کے چروں سے ظاہر ہوگی، فرشتے وہ
 نشانی دیکھ کر ان کو جہنم میں دیکھ دیں گے، اگلی آیت میں یہی مضمون آیا ہے (يَعْرِفُ الْكَبِيْرَ مَوْتٍ
 رِيْسُ الْحَمْدِ) ان دونوں تفسیر دن کا حاصل یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ محشر میں حساب
 کتاب کے بعد بحرین کے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو اب ان سے اُن کے گناہوں کے بارے میں

کوئی گفتگو نہ ہوگی وہ علامت سے سپیان کر جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے۔

اور حضرت قتادہؓ نے فرمایا کہ یہ اس وقت کا حال ہے جب ایک مرتبہ ان سے اُن کے جراحہ کی پرکاش ہو چکی گی، اور وہ اٹھا کر دیں گے، تیس اٹھائیں گے، تو ان کے منہوں اور زبانوں پر ٹھہر کر دی جائے گی، ہاتھوں پاؤں کی گڑبڑ ایسی ہی جائے گی، یہ مینوں تغیریں ابن کثیر نے نقل کی ہیں، مینوں متقارب ہیں کوئی اختلاف نہیں۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا السَّوْءَ الَّذِیْنَ هُمْ یَحْمَدُوْنَ ۚ سَبَّحُوْا لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ السَّیِّئِ الَّذِیْنَ یَحْمَدُوْنَ ۚ وَ اَلَا تَعْلَمُوْنَ ۙ
 میں، حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اس روزِ مجرمین جن کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہوگا ان کی علامت یہ ہوگی کہ
 چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلگوں ہوں گی، بیخ و دھم سے چہرے فٹ ہوں گے، فرشتے اسی علامت کے ذریعہ ان کو پکڑ بھی
 لیں گے۔ اِیضاً یہ بھی ہے۔ پیشانی کے بالوں کو کھا جاتا ہے، کُڑا ہوتی اور اُقدام سے پھٹنے کا یہ مطلب
 بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو سر کے بال پھوڑ کر گھسیٹا جائے گا، کسی کو ٹانگیں پھوڑ کر یا کسی اِس طرح کسی اُنس طرح،
 گھسیٹا جائے گا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں کو ایک جگہ جکڑ دیا جائے گا کہ اُقالہ
 (الضحاك، رُوح) والہ اعلم

وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ ذَٰلِكَ الْآلُ الَّذِي كُذِّبَ ۖ ذَوَانَا

اور جو کوئی دُرا کھڑے ہونے سے باز رہے آگے اس کیلئے ہیں دو باغ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، جن میں

أَقْمَانِ ۞ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٢٩﴾ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَنِ ۞ فَبِأَيِّ

بہت سی شاخیں، پھر کیا کا نعمتور، انزرب کی محض لاؤ گے، ان دونوں میں دو چٹے بہتے ہیں، پھر کیا کیا

الْأَعْرَابُ رَتِبْنَا تُكْذِبِينَ ﴿٥١﴾ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٌ ۚ مَبَآئِ الْأَعْرَابِ

نعتہ، اپنے رب کا، حشا اذگے، اور دونوں میں ہر مہینہ قیصر قیصر کا ہوگا، پھر کیا کیا نعمتیں

رَتَكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿٥٧﴾ مُتَكَيِّنٍ عَلَى فُرُشٍ بَاطِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَاقٍ ط

انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہمارے لئے ہے۔ اسے تافہ کے

اگر بے ایمانوں نے تم سے کہیں کہ تم نے اللہ سے کیا دعا کی ہے کہ تم کو اللہ سے ملو گے، تو کہو کہ اللہ سے دعا ہے کہ تم کو اللہ سے ملو گے۔ (۵۵) فَمَنْ يَكْمُنْ كُمْ كُنْ

وَجَاءَ الْجَدِيلِينَ ۖ قَالَ أَلَا تُبْصِرُونَ ۚ

اور میوہ ان باغوں کا جھک رہا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھلاوے، ان میں

فَصَرَفَ الطَّرَفَ لَمْ يَطِيسْ إِسْ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانِ لَنْ قَبْلِي

14.

الْأَعْيُنَ تُرِيكُمْ أَتْكَذِّبِينَ ﴿٥٠﴾ كَأَنَّهُنَّ آلِيَا قُوتٍ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥١﴾ فَيَا أَيُّهَا

نہیں اپنے رب کی مجلس لاؤ گے، وہ کیسی جیہے کہ فعل اور مونث کا، پھر کیا کیا نعتیں اپنے

رَبِّكُمَا تُكَدِّبَنِ ۝ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ

رب کی جھٹلاؤ گئے ، اور کیا بدلہ ہو نیکی کا مگر نیکی ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے

رَبِّكُمَا تَكْذِبُنِ ۖ (١١) وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتُنِ ۖ (١٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۖ (١٣)

رہا کہ جھٹلاؤ گئے، اور ان دو کے سوائے اور دریاغ ہیں، پھر کہا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گئے،

مُدَّهَا مَثْنٌ ۖ فَبَايَ الْأَعْرَبَ كَيْمَا تَكْدُ بَيْنَ ۖ فَهَمَّا عَيْنِي نَضَّاخَتَيْنِ ۖ ﴿٦٦﴾

مرد نے جلد ساہ بھڑک کر کہا، اے رب کی حمد و ثناء، ان میں دو جھپٹے ہیں اُٹتے ہوئے،

فَأَمَّا الْآكِلَاتُ كُلُّهَا فَأَنذَرْتُ لَكُنَّ يَوْمَ تَأْكُلْنَ مِنْ ثَمَرِهِمْ أَنْ يَدْعُوا وَلَهُمْ آيَاتُ الْيَوْمِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴿٦٩﴾ فَهَبْ مَا فَكَّرَ عَنْ وَجْهِكَ وَأَنزِلْ سُورَةَ الْبُرْجِ ﴿٧٠﴾ فَتَأْتِي

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٠٠﴾

پھر کیا کیا تمہیں ہے رب کی جھلواؤ گے، ان میں سے کون ہے اور ہجروں اور امارت پر کیا ہے

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْذُ بِكَ مِنْ اَلْجَنَّةِ النَّارِ

نعتیں اپنے رب کی جھلڈ کے، اُن سب باغوں میں ایسی عورتیں ہیں جو لبورت، پہریا یا سمیں اپنے رب کی

نَدِيٍّ بَيْنَ ۙ حَوْسٍ مَقْصُورَتٍ إِلَىٰ لَحْيَاءِ ۙ اَلْمُنْقَبِطِ اِلَىٰ اَرْضٍ رَّيِيْحًا مِّنْهُنَّ

[illegible]

لَمَيطِيَّةٍ مِنْ إِبْنِ فَيْلَسٍ وَكَانَ مِنَ الْإِسْرَافِيَّةِ

ہیں ہاتھ لگایا ان کو کسی آدمی نے ان سے پہلے اور دیکھی جن نے ہیکر کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے

مُتَكِبِّينَ عَلَى رُفُوفٍ خَضِيٍّ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٦٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

نیکر لگاتے بیٹے سبز مسدول پر اور قسمن بچھونے نفیس پر پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی

تُكَذِّبُنَ ۖ تَبَرَّكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٦٠﴾

خلاصہ تفسیر

ان آیتوں میں دو باغوں کا ذکر وَلٰٰٓٔی نَخْلًا مِّنْ ثَمَرَاتِہَا سے شروع ہوا ہے اور دو باغوں کا ذکر وَلٰٰٓٔی زَٰیٰٓٔی مِّنْ ثَمَرَاتِہَا

سے پہلے دو بارغ خواص معشرین کے ہیں اور پچھلے دو بارغ عامہ مؤمنین کے لئے، ولائیں اس تعیین و تقسیم کے آگے لکھ دیئے جائیں گے، یہاں صرف تفسیر لکھی جاتی ہے، پچھلی آیات میں جبر میں کی سزاؤں کا ذکر تھا، یہاں سے مؤمنین صاحبین کی جزا کا ذکر شروع ہوتا ہے اور اہل جنت کا حال یہ ہے کہ ان میں دو قسم ہیں، خواص اور عوام ہیں، جو شخص (خواص میں سے ہو اور) اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے (دہر وقت) ڈرتا رہتا ہو اور ڈر کر ہوتا رہتا ہو اور یہاں رہتا ہو، اور یہ شان خواص ہی کی ہے، کیونکہ عوام پر تو گاہ گاہ خوف طاری ہو جاتا ہے، اور کبھی ان سے معاصی بھی سرزد ہو جاتے ہیں گو تو بہ کر لیں، غرض جو شخص ایسا متقی ہو اس کے لئے (جنت میں) دو بارغ ہوں گے (یعنی ہر متقی کے لئے دو بارغ اور غالباً اس تعداد میں بھت ان کے منکرم اور تنعم کا اہل ہوگا جس طرح دنیا میں اہل نعمت کے پاس اکثر چیزیں مقولات و غیر مقولات میں سے متعدد ہوتی ہیں) سوائے جن و انس (باد جود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور وہ) دونوں بارغ کثیر شاخوں والے ہوں گے (اس میں سایہ کی گنجائی اور ثمرات کی کثرت کی طوط اشارہ ہے) سوائے جن و انس (باد جود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور) ان دونوں بارغوں میں دو چٹے ہوں گے کہ (دور تک) پہتے چلے جائیں گے سوائے جن و انس (باد جود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور) ان دونوں بارغوں میں ہر میوہ کی دو قسمیں ہوں گی (کہ اس میں زیادہ تلذذ ہے، کبھی ایک قسم کا میوہ لے لیا کبھی دوسری قسم کا) سوائے جن و انس (باد جود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور) وہ لوگ بھیجے گئے ایلے فرشتوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دیز ریشم کے ہوں گے (اور قاعدہ ہے کہ ادھر کا کپڑا برنسبت استر کے زیادہ نفیس ہوتا ہے، پس جب استر استبرق ہوگا تو ادھر کا کپڑا کچھ ہوگا) اور ان دونوں بارغوں کا پھل بہت نزدیک ہوگا کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر طرح بلا مشقت ہاتھ آ سکتا ہے) سوائے جن و انس (باد جود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور) ان (بارغوں کے مکانات اور محلات) میں پچی نگاہ والیاں (یعنی حوریں) ہوں گی کہ ان (جنتی) لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے نصرت کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے (یعنی بالکل محفوظ و غیر متحمل ہوں گی) سوائے جن و انس (باد جود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور) رنگت اس قدر صاف و شفاف ہوگی کہ گویا وہ یا قوت اور مرجان ہیں (اور ممکن ہو کہ تشبیہ سرخی میں بھی ہو اور تعداد مشبہ بہ کا غالباً استہام کیلئے ہے) سوائے جن و انس (باد جود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (آگے مضمون مذکور کی تقریر و تاکید کو کہ) بھلا غایت اطاعت کا بدلہ بجز غایت عبادت کے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، (انہوں نے غایت اطاعت کی، اس لئے صلہ میں غایت عنایت کے مورد ہوئے) سوائے جن و انس (باد جود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (یہ تو خواص کے بارغوں

کی صفت مذکور ہوئی) اور (آگے عامہ مؤمنین کے بارغوں کا ذکر ہے یعنی) ان (مذکورہ) دونوں بارغوں سے کم درجہ میں دو بارغ اور ہیں (جو عامہ مؤمنین کے لئے ہیں اور ہر ایک کو دو دو ملیں گے) سوائے جن و انس (باد جود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور) آگے ان بارغوں کی صفت ہے کہ (وہ دونوں بارغ گہرے سبز ہوں گے سوائے جن و انس (باد جود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، ان دونوں بارغوں میں دو چٹے ہوں گے کہ جو سٹ مارنے ہوں گے سوائے جن و انس (باد جود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (جو سٹ مارنا بوجہ اس کے کہ چٹے کے لازم میں سے ہے اور کے چٹوں میں بھی یہ صفت مشترک ہے اور وہاں تجڑیں بھی ہے، اور یہاں نہیں ہیں یہ قرینہ ہے اس کا کہ یہ چٹے صفت جریان میں پہلے دو چٹوں سے کم ہیں اور یہ بارغ ان بارغوں سے کم ہیں اور) ان دونوں بارغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے سوائے جن و انس (باد جود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (یہاں مطلق فاکہ اور اور پھر تفصیل میں غل و دمان پر انکشاف مانا اور وہاں لفظ گل سے ہر قسم کے فاکہ کی تصریح اور پھر لفظ ز و جان سے ان کے متعدد ہونے کا ذکر جس سے فاکہ کی کثرت معلوم ہوتی ہے، یہ سب قرائن اس کے ہیں کہ جنتیین اولین ان آخرین سے افضل و اعلیٰ ہیں اور) ان (بارغوں کے مکانات) میں خوب سیرت خوب صورت عورتیں ہوں گی (یعنی حوریں) سوائے جن و انس (باد جود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے، وہ عورتیں گوری رنگت والی ہوں گی (اور) جنوں میں محفوظ ہوں گی سوائے جن و انس (باد جود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اور) ان (جنتی) لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے نصرت کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے (یعنی غیر مستعمل ہوں گی) سوائے جن و انس (باد جود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (وہاں یا قوت و مرجان سے تشبیہ دینا جو کہ مفید مبالغہ ہے اور یہاں صرف جنتان پر انکشاف فرمایا قرینہ ہے کہ پہلے دو بارغ دوسرے دو بارغوں سے افضل ہیں، اور یہاں کے سب صفات وہاں صراحتاً یا اشارۃً مذکور ہیں مثلاً خوش سیرت ہونا، قِصْرُ الطَّرْفِ سے مفہوم ہوتا ہے، عُوْزُ ہونا قرینہ مقام سے معلوم ہوتا ہے، مَقْصُوٰتِ زَاوَاتِ سے زیادہ عصمت و عفت پر لفظ قِصْرُ الطَّرْفِ دلالت کرتا ہے کہ جو ایسی ہوں گی وہ ضرور می گھریں رہیں گی اور) وہ لوگ سبز مشجر اور عجیب خوب صورت کپڑوں (کے فرشتوں) پر بھیجے گئے ہوں گے، سوائے جن و انس (باد جود اس کثرت و عظمت نعم کے) تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے (اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دو بارغوں کے فرشتہ بہ نسبت پہلے دو بارغوں کے کم درجہ کے ہوں گے، کیونکہ وہاں تصریح ہے ریشمی ہونے کی، اور یہاں نہیں ہے آگے خاتم میں حق تعالیٰ کی ثناء و صفت ہے جن میں ان تمام مضامین کی جو سورۃ رحمن میں مفصل بیان

ہوتے ہیں تاہم تاکید ہے کہ بڑا برکت نام ہے آپ کے رب کا جو عظمت والا اور احسان والا ہے (نام سے مراد صفات میں جو کہ ذات کے غیر نہیں، پس حاصل جملہ کائنات ہوتی کمال ذات و صفات کے ساتھ، اور شاید لفظ اسم بڑھانے سے مقصود مباہلہ ہو کہ معنی تو کیسا کمال اور بابرکت ہوگا اس کا تو اسم بھی مبارک اور کمال ہے۔

معارف و مسائل

جن طرح سابقہ آیات میں مجرمین کی سخت سزاؤں کا ذکر معان آیات میں ان کے بالمقابل مؤمنین صالحین کی عمدہ جزاؤں اور نعمتوں کا بیان ہے، جن میں اہل جنت کے پہلے دو باغوں کا ذکر اور ان میں جو نعمتیں ہیں ان کا بیان ہے، اس کے بعد دوسرے دو باغوں کا ذکر اور ان میں ہتیا کی ہوتی نعمتوں کا ذکر ہے۔ پہلے دو باغ جن حضرات کے لئے مخصوص ہیں ان کو تو متعین کر کے بتلادیا ہے (یعنی ذات مقام زیہ یعنی ان دو باغوں کے متعلق وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے روز کی پٹنی اور حساب کتاب سے ڈرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجہ میں وہ کسی گناہ کے پاس نہیں جاتے، ظاہر ہے کہ ایسے لوگ سابقین اور مفسرین خاص ہی ہو سکتے ہیں۔

دوسرے دو باغوں کے متعلق کون ہوں گے اس کی تصریح آیات مذکورہ میں نہیں کی گئی، مگر یہ بتلادیا گیا ہے کہ یہ دو باغوں کے پہلے دو باغوں کی نسبت کم درجہ کے ہوں گے (وہ جن دو پہلے جنتوں) یعنی پہلے دو باغوں سے کم اور دو باغ ہیں، اس سے بقرینہ مقام معلوم ہو گیا کہ ان دو باغوں کے متعلق عام مؤمنین ہوں گے جو معین خاص سے درجہ میں کم ہیں۔

پہلے اور دوسرے دو باغوں کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے اور بھی توجیہات بیان فرمائی ہیں، یہاں جو تفسیر اختیار کی گئی ہے کہ پہلے دو باغ سابقین اور مفسرین خاص کے لئے ہیں، اور دوسرے دو باغ عامہ مؤمنین کے لئے، اور یہ کہ یہ دوسرے دو باغ پہلے دو باغوں سے درجہ میں کم ہیں، روایات حدیث سے یہی تفسیر رائج معلوم ہوتی ہے جیسا کہ بیان ہستوران میں جواز درمشریہ حدیث مرفوعہ نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت (يَمَنُ خَتَاتٍ مَّقَامَ رَبِّہِ جَنَّاتٍ اَوْ رِیْقٍ ذُو رِیْقٍ جَنَّاتٍ) کی تفسیر میں فرمایا جَنَّاتٍ مِّنْ دُھَبٍ یَّدْمِقُہَا یَمَنُ وَجَنَّاتٍ مِّنْ زَیْتٍ وَصُحُفٍ اَلْبَیضِ لَیْسَ دُوبَاغُ سَوْنِہِ کَہْ بَنے ہوئے ہیں مفسرین کے لئے اور دو باغ چاندی کے (اصحاب الیمین یعنی عام مؤمنین صالحین کے لئے، نیز درمشریہ حضرت براہ بن مازب سے موقوفیہ روایت کیا ہے اَلْعِیْنُ جَنَّاتٍ اَلْجَنَّةِ بِلَانِ حَبِیْرٍ مِّنَ النَّصَّاحِیْنَ، یعنی پہلے دو باغوں کے دوپٹے جن کے بائیں میں تجر بیان فرمایا ہے وہ بہتر ہیں دوسرے دو باغوں کے چٹوں جن کے متعلق نَصَّاحِیْنَ فرمایا ہے، گو کہ نَصَّاحِیْنَ کے معنی ہیں اُبلنے والے دوپٹے، تو یہ صفت ہر چہ میں ہوتی ہو لیکن جن کو تجر بیان کے عنوان سے بیان کیا ہے، ان میں اُبلنے کے علاوہ دور تک سطح زمین

پر جاری رہنے کی صفت مزید ہے۔

یہ اجمالی بیان معان چار جہتوں کا جو اہل جنت کو ملیں گے، اب الفاظ آیات کے ساتھ ان کے معانی کو دیکھو (وَلَیْسَ خِفَاتٍ مَّقَامَ رَبِّہِ، مقام رب سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک قیامت کے روز حق تعالیٰ کے سامنے حساب کے لئے پیشی ہے، اور اس سے خوف کے معنی یہ ہیں کہ جلوت میں اور ظاہر و باطن کے تمام احوال میں اس کو یہ مراقبہ دائمی رہتا ہو کہ مجھے ایک روز حق تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا اور اعمال کا حساب دینا ہے اور ظاہر و باطن میں اس کو ایسا مراقبہ ہمیشہ رہتا ہو وہ گناہ کے پاس نہیں جائے گا۔

اور قلوبی وغیرہ بعض حضرات مفسرین نے مقام رب کی یہ تفسیر بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قول و فعل اور خفیہ و علانیہ عمل پر نگران اور قائم ہے، ہماری ہر حرکت اس کے سامنے ہے، حاصل اس کا بھی وہی ہوگا کہ حق تعالیٰ کا یہ مراقبہ اس کو گناہوں سے بچا دے گا۔

وَلَا تَأْتَا الْفِتَانَ، یہ پہلے دو باغوں کی صفت ہو کہ بہت شاخوں والے ہوں گے، جن کا یہ اثر لازمی ہے کہ ان کا سایہ بھی گناہ ہوگا اور بھل بھی زیادہ ہوگا، دوسرے دو باغ جن کا ذکر آگے آئے ہے ان میں یہ صفت مذکور نہیں، جس سے اس معاملہ میں ان کی کمی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔

یَعْلَمُونَ بِحُلِّ قُلُوبِہُمُ لَا یَفْقَهُوْنَ، پہلے دو باغوں کی صفت میں میں حُلِّ قُلُوبِہُمُ کے الفاظ سے تمام انواع و اقسام کا ہونا بیان فرمایا ہے، اس کے بالمقابل دوسرے باغوں میں حُلِّ قُلُوبِہُمُ کے بجائے صرف قُلُوبِہُمُ کے الفاظ ہیں، اور رُوحَانِ کے معنی یہ ہیں کہ ہر میرے کی دُور دُور میں ہوں گی، یہ دو قسمیں یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ خشک و تر کی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو عام معروف و مشہور..... اور دوسرے کی ہوادری وغیرہ معمولی انداز کی (مظہری)

لَا یَعْلَمُونَ بِحُلِّ قُلُوبِہُمُ وَلَا یَفْقَهُوْنَ، لفظ حُلِّ قُلُوبِہُمُ کے لئے استعمال ہوتا ہے، جس کے خون کو حُلِّ قُلُوبِہُمُ کہتے ہیں، اور عائشہ عورت کو طائمت کہا جاتا ہے، اور کنواری لڑکی سے مباشرت کو بھی حُلِّ قُلُوبِہُمُ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس جگہ یہی معنی مراد ہیں، اور اس میں جو اس کی نفی کی گئی ہے کہ جن اہل جنت کے لئے یہ حوریں مہتر رہیں، ان سے پہلے ان کو کسی انسان یا جن نے لمس نہیں کیا ہوگا، اس کا مفہوم وہ بھی ہو سکتا ہے جو خلاصہ تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ جو حوریں انسانوں کے لئے مہتر رہیں ان کو کسی انسان نے اور جو مؤمنین جنات کے لئے مقرر ہیں ان کو کسی جن نے ان سے پہلے لمس نہیں کیا ہوگا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسے دنیا میں انسانی عورتوں پر کبھی جنات بھی مسلط ہو جاتے ہیں وہاں اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہوگا۔

حَلَّ جَنَّاتٍ اَوْ اِلَیْہَا یَسْتَبِیْضُ، قرآن خاص کے دو باغوں کی کچھ تفصیل ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ احسان عمل کا بدلہ احسان جزا ہی ہو سکتا ہے اس کے سوا کوئی احتمال نہیں، ان حضرات نے احسان عمل یعنی ہمیشہ نیک عمل کرنے کی پابندی کی تو حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو عمدہ جزا ہی کا بدلہ

دیا جانا چاہئے تھا جو ان کو دیا گیا۔

مَنْ هَٰذَا صَفِيٍّ، اُمری سبزی کی وجہ سے جو سیاہی جھلکے لگتی ہے اس کو ادھام کہا جاتا ہے، مراد یہی ہے کہ ان دونوں باغوں کی سرسبزی ان کے سیاہی مائل ہونے کا سبب ہوگی، یہ صفت اگرچہ پہلے دو باغوں میں ذکر نہیں کی گئی ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان میں یہ صفت نہ ہو، بلکہ ذُو اَنۡفَاۡنِ جو وہاں کی صفت بتلاتی ہے اس میں مُدۡہَمَّتَانِ کی صفت بھی شامل ہے۔

فِيہَا خَيْرٌ مِّنۡ جَنَّاتِ عَدْنٍ، خیرات سے مراد سیرت و کردار کی خوبی اور جنان سے مراد شکل و صورت کی خوبی ہے، اور یہ امر بھی دونوں باغوں کی جوروں میں مشترک ہوگا جس کی طرف اشارہ سابقہ آیات میں موجود ہے۔ مَنۡكِبَیۡنِ عَلٰی رُحۡیٰ مَخۡطُومَیۡنِ وَعَبۡقَرٰی حِجَاۡنِ، قاموس میں ہے کہ رُفُزُت سبز رنگ کا ریشمی کپڑا ہے جس کے فرش اور تختے اور دو سرا زینت کا سامان بنایا جاتا ہے، اور محتاج میں ہے کہ اس پر نقش و نگار و تزین اور پھولوں کے ہوتے ہیں، جس کو اردو میں بچہ کہا جاتا ہے، عَقَرٰی ہر عمدہ خوب صورت کپڑے کو کہا جاتا ہے، شان سے اسی کا وصف خوب صورتی بیان کیا گیا ہے۔

تَبٰرَکَ الَّذِیۡ رَزَقَہٗ ذِیۡ الْاَلۡجَلٰلِ وَالۡاِکۡرَامِ، سورہ رحمن میں بیشتر حق تعالیٰ کی نعمتوں اور انسان پر احسانات کا ذکر ہے، اس کے خاتمہ پر خلاصہ کے طور پر یہ جملہ ارشاد ہوا کہ اُس ذات پاک کا تو کہنا کیا کر اس کا نام بھی بڑا بابرکت ہے، اس کے نام ہی سے یہ ساری نعمتیں قائم ہیں، واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

تَسْمِیَۃٌ

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّبِّیِّ الثَّانِیِ،
مَلَاۤئِکَہٗ یَوْمَ الْمُنۡشَرٰتِ

ترجمہ: سورہ رحمن بحمد اللہ ورحمۃ اللہ

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ، وَفِيہَا سِتُّ وَتِسْعُونَ آيَةً، وَتِلْكَ رُكُوعَاتُہَا

سورہ واقعہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی چھیانوے آیتیں ہیں اور تین رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد ہر بان نہایت رحم والا ہے،

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ لَیْسَ لَوَقَعَتِہَا کَاذِبَةٌ ۚ خَافُضَتْہَا رَافِعَةٌ ۙ

جب ہو پڑے ہو پڑنے والی، نہیں ہے اس کے ہو پڑنے میں کچھ جھوٹ، پست کرنیوالی ہو بلند کرنیوالی

اِذَا رَجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۙ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۙ فَكَانَتْ هَبَا ۙ

جب لرزے زمین کہہ پا کر، اور ریزہ ریزہ ہوں پہاڑ ٹوٹ بھوٹ کر، پھر ہو جائیں غبار

مُنَبَّثًا ۙ وَکُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَہٗ ۙ فَاصْحَبِ الْمِیْمَنَہٗ ۙ مَا اَحْصٰہٗ

اُتَا ہوا، اور تم ہو جاؤ تین قسم پر، پھر دانے والے، کیا خوب ہیں

الْمِیْمَنَہٗ ۙ وَاصْحَبِ الْمَشْأَمَہٗ ۙ مَا اَصْحَبِ الْمَشْأَمَہٗ ۙ وَالسَّیِّقُونَ

دانے والے، اور بائیں دانے کیا بڑے ہیں، بائیں دانے، اور آگاہی دانے

السَّیِّقُونَ ۙ اُولَٰئِکَ الْمُقَرَّبُونَ ۙ فِی جَنَّتِ النَّعِیْمِ ۙ ثَلَاثَہٗ مِّنَ

آگاہی دانے، وہ لوگ ہیں مقرب، باغوں میں نعمت کے، انبویہ ہے

الْاَوَّلَیۡنِ ۙ وَقَلِیْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِیۡنِ ۙ عَلٰی سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۙ

پہلوں میں سے، اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے، بیٹھے ہیں جڑاؤ تختوں پر،

دیا جانا چاہئے تھا جو ان کو دیا گیا۔

مَنْ هَٰذَا صَفِيٍّ، اُمری سبزی کی وجہ سے جو سیاہی جھلکے لگتی ہے اس کو ادھام کہا جاتا ہے، مراد یہی ہے کہ ان دونوں باغوں کی سرسبزی ان کے سیاہی مائل ہونے کا سبب ہوگی، یہ صفت اگرچہ پہلے دو باغوں میں ذکر نہیں کی گئی ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان میں یہ صفت نہ ہو، بلکہ ذُو اَلْاَنفَاقِ جو وہاں کی صفت بتلاتی ہے اس میں مُدْہَمَّتَانِ کی صفت بھی شامل ہے۔

فِيْہِمْ خَيْرَاتٌ جَنَّاتٌ، خیرات سے مراد سیرت و کردار کی خوبی اور جنان سے مراد شکل و صورت کی خوبی ہے، اور یہ امر بھی دونوں باغوں کی جوروں میں مشترک ہوگا جس کی طرف اشارہ سابقہ آیات میں موجود ہے۔ مَتَّكِیْنِ عَلٰی رُحٰی فِیْ مَخْطٰی وَّعَبْقٰی جَنَّاتٍ، قاموس میں ہے کہ رُفْرُفٌ سبز رنگ کا ریشمی کپڑا ہے جس کے فرش اور تختے اور دوسرا زینت کا سامان بنایا جاتا ہے، اور محتاح میں ہے کہ اس پر نقش و نگار و تزین اور پھولوں کے ہوتے ہیں، جس کو اردو میں بچہ کہا جاتا ہے، بختیاری ہر عمدہ خوب صورت کپڑے کو کہا جاتا ہے، شان سے اسی کا وصف خوب صورتی بیان کیا گیا ہے۔

تَلٰوٰتِ اَلْحَمْدِ ذٰی الْجَلٰلِ وَ الْاِکْرَامِ، سورہ رحمن میں بیشتر حق تعالیٰ کی نعمتوں اور انسان پر احسانات کا ذکر ہے، اس کے خاتمہ پر خلاصہ کے طور پر یہ جملہ ارشاد ہوا کہ اُنْ ذَاتِ پَاک کا تو کہنا کیا کر اس کا نام بھی بڑا بابرکت ہے، اس کے نام ہی سے یہ ساری نعمتیں قائم ہیں، واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

تَسْمِیٰ

سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ یَحْمَدُ اللّٰہَ وَ یُحْمَدُہٗ
وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ عَشْرَ مِیْنَ الرَّیْبِ الثَّانِیِ،
مَلٰئِکَہٗ یَوْمَ الْمُنَادِیٰ

ترجمہ: سورہ الرحمن اللہ کو حمد کرتا ہے اور اللہ کی حمد کرتا ہے

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ وَہِیْ سِتُّ وَتِسْعُونَ آیَةً وَتِلْكَ رُكُوعَاتُہَا

سورہ واقعہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی چھیانوے آیتیں ہیں اور تین رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۱ لَیْسَ لَوْفَعِہَا کَاذِبَةٌ ۲ خَافُضَتْہَا رَافِعَةٌ ۳

جب ہو پڑے ہو پڑنے والی، نہیں ہے اس کے ہو پڑنے میں کچھ جھوٹ، پست کرنیوالی ہو بلند کرنیوالی

اِذَا رَجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۴ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۵ فَكَانَتْ هَبَاً

جب لرزے زمین کہہ پا کر، اور ریزہ ریزہ ہوں پہاڑ ٹوٹ بھوٹ کر، پھر ہو جائیں غبار

مُنْبَثًّا ۶ وَکُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَہٗ ۷ فَاصْحَبِ الْمِیْمَنَہٗ ۸ مَا اَحْبَبُ

آؤنا ہوا، اور تم ہو جاؤ تین قسم پر، پھر داہنے والے، کیا خوب ہیں

الْمِیْمَنَہٗ ۹ وَاصْحَبِ الْمَشْأَمَہٗ ۱۰ مَا اَصْحَبِ الْمَشْأَمَہٗ ۱۱ وَالسَّیْقُونَ

داہنے والے، اور بائیں والے کیا بُرے ہیں بائیں والے، اور آگاہی والے

السَّیْقُونَ ۱۲ اُولَٰئِکَ الْمُقَرَّبُونَ ۱۳ فِیْ جَنَّتِ النَّعِیْمِ ۱۴ ثَلَاثَہٗ مِّنْ

آگاہی والے، وہ لوگ ہیں مقرب، باغوں میں نعمت کے، انبویہ ہے

الْاَوَّلَیْنِ ۱۵ وَ قَلِیْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ ۱۶ عَلٰی سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۱۷

پہلوں میں سے، اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے، بیٹھے ہیں جڑاؤ تختوں پر

مُتَكَبِّرِينَ عَلَيْهِمْ مُتَقَبِّلِينَ ۱۶ يَطُوتُ عَلَيْهِمْ وُدَّانِ مُخَلَّدُونَ ۱۷

میکو لگائے ان پر ایک دوسرے کے سامنے ، لئے پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے سدا رہنے والے ،

يَاكُوبَ وَآبَارَيْنَ ۱۸ وَكَاسٍ مِنْ مَعِينِ ۱۹ لَا يَصُدَّ عَنْ عَمَّا وَلَا

آجولے اور کزے اور پیالہ تھری شراب کا ، جس سے نہ سر دُکے اور نہ

يُنْزِفُونَ ۲۰ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۲۱ وَلَحِيمٍ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۲۲

بجواس لگے ، اور میوہ جو لسا پسند کر لیں ، اور گوشت اڑتے جانوروں کا جس قسم کو چاہے ،

وَحُورٌ عِينٌ ۲۳ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ۲۴ جَزَاءُ عَمَّالِكُمْ كَأُولَئِكَ

اور عورتیں گوری بڑی آنکھوں والیاں جیسے موتی کے والے اپنے غلات کے اندر ، بدل ان کاموں کا جو کرتے تھے ،

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۲۵ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۲۶ وَأَصْحَابُ

نہیں سنیں گے وہاں بجواس اور نہ گناہ کی بات ، مگر ایک بولنا سلام سلام ، اور دانتے

الْيَمِينِ ۲۷ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۲۸ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ ۲۹ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۳۰

والے سیمائے دانتے والوں کے ، درختوں میں جن میں کائیں اور کیلے تھہر تھہر ،

وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ۳۱ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۳۲ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۳۳ لَا مَقْطُوعَةٍ

اور سایہ لبھا ، اور پانی بہتا ہوا ، اور میوہ بہت ، نہ اس میں سے ٹوٹا

وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۳۴ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۳۵ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنِشَاءً ۳۶

اور نہ روکا ہوا ، اور بچھولے اونچے ، ہم نے انھیں ان عورتوں کو ایک ایسے آٹھان پر

فَجَعَلْنَاهُنَّ أَجْزَارًا ۳۷ عُرُوبًا أَشْرَافًا ۳۸ لَا أَصْحَابُ لِيَمِينٍ ۳۹ ثَلَاثَةٌ مِّنَ

پھر کیا ان کو کنواریاں ، پیار دلانے والیاں ہم عمر ، واسطے دلنے والوں کے ، انہوہ ہے پہلوں

الْأُولَئِينَ ۴۰ وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۴۱ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۴۲ مِمَّا

میں سے ، اور انہوہ ہے پچھلوں میں سے ، اور بائیں والے کیسے

أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۴۳ فِي مَسُورٍ وَحَبِيمٍ ۴۴ وَطَلْحٍ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۴۵

بائیں والے ، نیز بھاپ میں اور جلتے پانی میں ، اور سایہ میں دھوپ کے ،

لَا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٌ ۴۶ إِنْ كُنْتُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۴۷ وَكَانُوا

نہ ٹھنڈا اور نہ دعت کا ، وہ لوگ تھے اس سے پہلے خوش حال ، اور مند

يُصْرُونَ عَلَى الْجَنَّةِ الْعَظِيمِ ۴۸ وَكَانُوا يَقُولُونَ ۴۹ أَإِنَّا لَمِثْنَا

کرتے تھے اس بڑے گناہ پر ، اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر گئے

وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۵۰ أَوْ أَبَاؤُنَا أَلَا وَلُونَ ۵۱

اور ہوجے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی ،

قُلْ إِنْ أَلَاؤِيلِينَ وَالْآخِرِينَ ۵۲ لَمَجْمُوعُونَ ۵۳ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۵۴

تو کہہ دے کہ اگلے اور پچھلے ، سب اکٹھے ہونے والے ہیں ، ایک دن مقرر کے وقت پر ،

ثُمَّ إِنَّكُمْ لَكُمُ الْضَالُّونَ الْمُكَذَّبُونَ ۵۵ لَا يَكُونُ مِنْكُمْ نَجِيٌّ مِّنْ دِقْوِمٍ ۵۶

پھر تم جو ہولے جبکہ ہوؤ جھٹلانے والو ، البتہ کھاؤ گے ایک درخت سینڈ کے سے ،

فَمَا لَوْ أَنَّ مِنْهَا الْبُطُونُ ۵۷ فَشَرِبُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۵۸

پھر بھرو گے اس سے پیٹ ، پھر پیو گے اس پر ایک جلتا پانی ،

فَشَرِبُوا شَرِبَ الْيَمِيمِ ۵۹ هَذَا أَنزَلْنَاهُمْ يَوْمَ الذِّكْرِ ۶۰

پھر پیو گے جیسے پیئیں اوندٹ تولے ہوئے ، یہ ہمانی برائوں کی انصاف کے دن ،

خلاصہ تفسیر

جب قیامت آئے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی غلط نہیں رہے گا اس کا واقع ہونا بالکل صحیح اور حق ہوگا
 (وہ بعض کو) پست کر دے گی (اور بعض کو) بلند کر دے گی (یعنی کفار کی ذلت کا اور مؤمنین کی رفعت کا)
 روز ظہور ہوگا جبکہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا ، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر وہ رگندہ غبار کی طرح
 ہو جائیں گے اور ہم سب آدمی جو اس وقت موجود ہو یا پہلے گزر چکے ہیں یا آئندہ آنے والے ہیں ہمیں قسم ہو جائے گی
 (جن کی تفصیل آگے آتی ہے) خواص مؤمنین اور عوام مؤمنین اور کفار کہ سورہ رحمن میں بھی یہی قسمیں
 مذکور ہیں اور آئندہ آیات میں خواص کو مستتر میں اور سابقین کہا ہے اور عوام مؤمنین کو اصحاب الیمین اور
 کفار کو اصحاب الشمال اور ان آیات اذ او قعت سے ثلثہ تک میں بعض واقعات فقہ اولیٰ یعنی پہلے صورت

کے وقت کے بیان فرماتے ہیں جیسے رُجَّت، جیسا شروع سورۃ حجر میں آیا ہے اور مُثَّت، اور بعض واقعات نفی ثانیہ یعنی دوسرے صورت کے وقت کے جیسے ثَمَّافَتْہُ رَاْفَتْہُ اور کُلُّہُمْ اَزْوَاجًا اور بعض مشترک جیسے اِذَا رَقَعْتَ اَوْ لَیْسَ رَقَعْتَ، چونکہ نفی اولیٰ سے نفی ثانیہ تک کا تمام وقت ایک وقت کے حکم میں ہے اس لئے ہر جزء وقت کو ہر واقعہ کا وقت کہا جاسکتا ہے، آگے ان تینوں قسموں میں تقسیم بیان کرنے کے بعد جنوں کے احکام الگ الگ ذکر کئے ہیں، اَوَّلُ اَجْمَالًا پھر تفصیلاً کہ تین قسمیں جو مذکور ہیں، سو ان میں ایک قسم یعنی جو داہنے دالے ہیں وہ داہنے دالے کیسے ایچے ہیں (مراد اس سے جن کے نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیتے جائیں گے، اور گویہ مفہوم مقربین میں بھی مشترک ہے، لیکن اسی صفت پر اکتفا کرنے سے اس طرقت اشارہ پایا جاتا ہے کہ ان میں اصحاب الیمین سے تاخیر کوئی اور صفت قرب خاص کی نہیں پائی جاتی، اس طرح مراد اس سے عوام مؤمنین ہونگے، اور اس میں اجمالاً ان کی حالت کا اچھا ہونا بتلایا، آگے فی سُبْحَتِہُمْ وَآخِرَتِہُمْ اس اجمال کی تفصیل کی گئی ہو، اور دوسری قسم یعنی جو بائیں دالے ہیں وہ بائیں دالے کیسے برے ہیں (مراد اس سے جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیتے جادیں گے یعنی کفار اور اس میں اجمالاً ان کی حالت کا بُرا ہونا بتلایا گیا ہے) فی مَتَّوْمِہُمْ الخ اس اجمال کی تفصیل کی گئی ہے) اور تیسری قسم یعنی جو اعلیٰ درجہ کے ہیں وہ قوا اعلیٰ درجہ کے ہی ہیں (اور) وہ (خدا تعالیٰ کے ساتھ) خاص قرب رکھنے والے ہیں، (اس میں تمام اعلیٰ درجہ کے بندے داخل ہیں، انبیاء اور اولیاء و صدیقین اور کامل متقی اور اس میں اجمالاً ان کی حالت کا اعلیٰ ہونا بتلایا گیا ہے) فی جَنَّتِہُمْ الخ اس اجمال کی تفصیل کی جاتی ہے یعنی ایہ (مقرب) لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے (جس کی مزید تفصیل غلیٰ مُرَبَّی سے آتی ہے اور درمیان میں ان معشر میں خاص میں بہت سی جماعتوں کا شامل ہونا بتلاتے ہیں کہ ان (مقربین) کا ایک بڑا گروہ تو انکے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے (راگلوں سے مراد متقدمین ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل تک اور پچھلوں سے مراد حضور کے وقت سے لے کر قیامت تک، گذافی الذر عن جابر مرفوعاً، اور متقدمین میں کثرت سابقین اور متاخرین میں قلت سابقین کی وجہ سے کہ خواص ہر زمانہ میں کم ہوتے ہیں، اور متقدمین یعنی آدم علیہ السلام سے زمانہ خاتم الانبیاء تک کا زمانہ بہت طویل ہے، بہ نسبت امت محمدیہ کے جو قرب قیامت میں پیدا ہوئی ہے، تو باقتضای عادت زمانہ اس طویل زمانہ کے خواص بہ نسبت امت محمدیہ کے مختصر زمانہ کے خواص کے زیادہ ہونگے کیونکہ اس طویل زمانہ میں لاکھ دو لاکھ قوا نبیاء ہی ہیں، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کوئی اور نبی نہیں، اس لئے خواص معشر میں کا بڑا گروہ متقدمین کا ہوگا، اور متاخرین یعنی امت محمدیہ میں اس کے کم ہوگا، آگے مقربین خواص کے لئے جو نعمتیں مقرر ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ وہ (مقرب) لوگ سولے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ٹکیے لگائے آسنے سامنے بیٹھے ہوں گے، (درختوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما موصوفہ کی یہی تفسیر نقل کی ہے اور) ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ

چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے آجور سے اور آفتابہ اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جاوے گا، (اس کی تحقیق سورۃ صافات میں گذر چکی ہے) نہ اس سے ان کو درد و دہر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فوڑائے گاریہ بھی سورۃ صافات میں گذر چکا ہے، اور میوے جن کو وہ پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو اور ان کے لئے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی (مراد حوریں ہیں جن کی رنگت لیلیٰ صاف شفاف ہوگی) جیسے (حفاظت سے) پوشیدہ رکھا ہوا ہوئی، یہ ان کے اعمال کے صلہ میں ملے گا (اور) وہاں نہ بگ بگ سنیں گے اور نہ وہ کوئی اور بیہودہ بات (سنیں گے، یعنی شراب پی کر یا دیسے بھی ایسی چیزیں نہ پائی جادیں گے جن سے عیش مکدر ہوتی ہے) بس (ہر طرف سے) سلام ہی سلام کی آواز آوے گی (کہ قولہ تعالیٰ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ خَلَقَ لَہُمْ دِیْنَ حَسْبُہُمْ دِیْنَ خَلِیْ تَاجِیْ تَاجِیْ سَلَامٌ عَلَیْہِمْ وَوَقَوْلُہُ تَعَالٰی تَجَاوَزَہُمْ فِیْہَا سَلَامٌ) جو کہ دلیل اکرام و اعزاز کی ہے، غرض روحانی و جسمانی ہر طرح کی لذت و مسرت اعلیٰ درجہ کی ہوگی، یہ جزاء سابقین کا بیان کیا گیا) اور آگے اصحاب الیمین کی جزا کی تفصیل ہے یعنی جو داہنے دالے ہیں وہ داہنے دالے کیسے اچھے ہیں (اس اجمال کا اعادہ تفصیل کے قبل اس لئے کیا گیا کہ اس اجمال کو فصل ہو گیا تھا آگے ان کے اچھے ہونے کا بیان ہے کہ) وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی اور تہہ بہ تہہ کیلے ہوں گے، اور لمبا لمبا سیہ ہوگا، اور چلتا ہوا پانی ہوگا اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے (جیسے دنیا کے میوے کہ فصل تمام ہونے سے تمام ہو جاتے ہیں) اور ان کی روک ٹوک ہوگی (جیسے دنیا میں بارغ دالے اس کی روک تھام کرتے ہیں) اور اونچے اونچے فرش رکھیں جن درجوں میں وہ بچے ہیں وہ درجہ بلند ہوں گے (اور جو کہ مقام خوش عیش کا ہے اور خوش عیشی بدن عورتوں کے کامل نہیں ہوتی، اس طور پر ان اسباب عیش کے ذکر پر سے عورتوں کا ہونا معلوم ہوگا، لہذا آگے بہشتی عورتوں کی طرف اَفْتَنَہُمْ کی ضمیر راجع کر کے ان کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ ہم نے (وہاں کی) اُن عورتوں کو (جن میں جنت کی حوریں بھی شامل ہیں اور دنیا کی عورتیں بھی، جیسا کہ روح المعانی میں ترمذی کے حوالہ سے یہ حدیث مرفوعہ نقل کی ہے کہ اس آیت میں جن عورتوں کی تخلیق جدید کا ذکر ہے اُن سے مراد وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بڑی سی باہر شکل تھیں اُن کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا (و جن کی تفصیل آگے ہے) یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں (یعنی بعد مقاربت کے پھر کنواری ہو جادیں گی) جیسا کہ در سنو میں حضرت ابوسعید خدری کی مرفوعہ حدیث سے ثابت ہے (اور) محبوب ہیں (یعنی حرکات و سکنات و ناز و انداز و حسن و جمال سب چیزیں اُن کی دلکش ہیں اور اہل جنت کی) ہم ہمیں (اس کی تحقیق سورۃ صافات میں گذر چکی ہے) یہ سب چیزیں داہنے دالوں کے لئے ہیں (آگے یہ بتلاتے ہیں کہ داہنے دالے بھی مختلف قسم کے لوگ ہوں گے یعنی) ان (اصحاب الیمین) کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا (بلکہ متاخرین میں اصحاب الیمین بہ نسبت متقدمین کے تعداد میں زیادہ ہوں گے، چنانچہ احادیث میں تصریح ہے کہ اس امت کے مؤمنین کا مجموعہ پچھلے تمام امتوں کے مؤمنین کے

مجموعہ سے زیادہ ہوگا، اور اس کی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ اصحاب الیمین اس اہمیت میں زیادہ ہوں کیونکہ خواص مفسرین کی اکثریت تو متقدمین میں خود آیت بالا سے ثابت ہو چکی ہے، اور جب اصحاب الیمین مرتبہ میں مفسرین سے کم ہیں تو ان کی جہاز بھی کم ہوگی سو اس کی توجیہ یہ ہے کہ مفسرین کی جہاز میں وہ سامان عیش زیادہ مذکور ہے جو اہل شہر کو زیادہ مرغوب ہو، اور اصحاب الیمین کی جہاز میں وہ سامان عیش زیادہ مذکور ہے جو دیہات و قصبہ والوں کو مرغوب ہو، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان دونوں میں ایسا تفاوت ہوگا جیسا اہل شہر و اہل قریہ میں ہوا کرتا ہے (نکذانی الروح) اور آگے کفار کا اور ان کے عقاب و عذاب کا ذکر ہے، یعنی جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے بُرے ہیں اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ وہ لوگ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سایہ میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا یعنی سایہ سے ایک جسانی نفع ہوتا ہے راحت بُردت اور ایک روحانی نفع ہوتا ہے لذت و فرحت، وہاں دونوں نہ ہونگے یہ وہی دھواں ہے جس کا ذکر اوپر سورۃ تہن میں بلفظ نحاس آیا ہے، آگے اس عذاب کی دہراشارہ ہے کہ وہ لوگ اس کے قبل (یعنی دنیا میں) بڑی خوش حالی میں رہتے تھے اور اس خوش حالی کے غرہ میں بڑے بھاری گناہ (یعنی شرک و کفر) پر اصرار کیا کرتے تھے (مطلب یہ کہ ایمان نہیں لاتے تھے) اور آگے ان کے کفر کا بیان ہے جس کو زیادہ دخل ہے طلب حق نہ ہونے میں یعنی وہ یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں (ہو کر) رہ گئے تو کیا اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کئے جاویں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی (زندہ ہوں گے) چونکہ منکرین قیامت میں بعض کفار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تھے ان لئے اس کے متعلق ارشاد ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ سب اگلے اور پچھلے جمع کئے جاویں گے ایک معین تابع کے وقت پر پھر جمع ہونے کے بعد تم کو اسے مگر ابو جھٹلانے والا درخت زقوم سے کھانا ہوگا پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس پر کھولنا ہو پانی پینا ہوگا پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا (غرض) ان لوگوں کی قیامت کے روز یہ جہاں ہوگی۔

معارف و مسائل

سورۃ واقعہ کی خصوصی فضیلت ابن کثیر نے بحوالہ ابن عساکر البغلیہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ مرض وفات میں عبداللہ بن جعد بن عمروؓ کے مرض وفات میں حضرت عثمان غنیؓ عیادت کے لئے تشریف لے گئے، حضرت عثمانؓ نے پوچھا مَا أَشْفَعُنِي (تمہیں کیا بچھلے گا) تو فرمایا، كُنْتُ فِي رِجْلَيْهِ (یعنی اپنے گناہوں کی تکلیف ہے) پھر پوچھا مَا أَشْفَعُنِي (یعنی آپ کیا چاہتے ہیں) تو فرمایا، رَحْمَةُ رَبِّي (یعنی اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں) پھر حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ میں آپ کے لئے کسی طبیب (معالج) کو بلاتا ہوں تو فرمایا اَلطَّبِيبُ اَمْرٌ حَتِي (یعنی مجھے طبیب ہی نے بیا کر کیا ہے) پھر حضرت عثمانؓ

نے فرمایا کہ میں آپ کے لئے بیت المال سے کوئی عطیہ بھیج دوں تو فرمایا لَا تَحْتَاجُہٗ لِي فِتْنًا، (مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں) حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ عطیہ لے لیجئے وہ آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا تو فرمایا کہ کیا آپ کو میری لڑکیوں کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی، مگر مجھے یہ فکر اس لئے نہیں کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے،

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ
بَرَّخَصْ هِرَاتٍ فِي سُوْرَةِ الْوَاقِعَةِ پڑھا کرے
تَمَرُ قُصْبَةٍ قَاقَةٍ أَبَدًا ابْنِ مَرْثَا
کبھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا
ابن کثیر نے یہ روایت بسند ابن عساکر نقل کرنے کے بعد اس کی تائید دوسری سندوں اور دوسری کتابوں سے بھی پیش کی ہے۔

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ اس کے وقوع میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لَيْسَ لَوْ قَعِيَهَا كَلَابَةٌ، کا ذبہ مصدر ہے جیسے عَافِيَةٌ اور عَافِيَةٌ اور معنی یہ ہیں کہ اس کے وقوع میں کوئی کذب نہیں ہو سکتا، بعض حضرات نے کا ذبہ کو بمعنی تکذیب قرار دیا ہے، معنی ظاہر ہیں کہ اس کی تکذیب نہیں ہو سکتی۔

حَافِظَةُ الْوَاقِعَةِ، یعنی واقعہ قیامت بہت سی بلند رتبہ قوموں اور افراد کو پست و ذلیل کر دے گا اور بہت سی پست و حقیر قوموں اور افراد کو سر بلند کر دے گا، حضرت ابن عباسؓ سے اس جملہ کی یہ تفسیر منقول ہے، اور مقدس اس کا ہونا اور اس میں عجیب قسم کے انقلابات پیش آنے کا بیان ہے، جیسے سلطنتوں اور حکومتوں کے انقلاب کے وقت مشاہدہ ہوا کرتا ہے، کہ اوپر والے نیچے اور نیچے والے اوپر ہو جاتے ہیں، فقیر مالدار ہو جاتے ہیں مالدار فقیر ہو جاتے ہیں (روح)

میدان حشر میں حاضرین کی وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمام لوگ عین عین قریب ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی داہنی جانب سے پیدا ہوئے، اور ان کے اعمال ان کے واسطے ہاتھوں میں دیئے جائیں گے، اور ان کو عرش کی داہنی جانب میں جمع کر دیا جائے گا، یہ سب لوگ جنتی ہیں۔

دوسری قوم عرش کے بائیں جانب میں جمع ہوگی، جو آدم علیہ السلام کے بائیں جانب سے پیدا ہوئی اور جن کے اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیئے گئے، ان سب کو بائیں جانب میں جمع کر دیا جائے گا، اور یہ سب لوگ جہنمی ہیں، (نور اللہ من مشعیم)

اور تیسری قسم طائفہ سابقین کا ہوگا جو رب عرش کے سامنے خصوصی امتیاز اور قرب کے مقام میں

ہوگا جن میں انبیاء و رسل، صدیقین، شہداء اور اولیاء اللہ شامل ہوں گے، ان کی تعداد بہ نسبت صاحب الیمین کے کم ہوگی۔

آخر سورۃ میں ان تینوں کا ذکر پھر اس سلسلے میں آئے گا کہ انساؤں کی موت کے وقت سے ہی آثار اس کے محسوس ہو جائیں گے کہ یہ ان تینوں گروہوں میں سے کس گروہ میں شامل ہونے والا ہے۔

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، امام احمد نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ قیامت کے روز ظل اللہ کی کثرت سبقت کرنے والے کون لوگ ہوں گے، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ ورسولہ أعلم آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو حق کی طرقت دعوت دی جائے تو اس کو قبول کریں اور جب ان سے حق مانگا جائے تو ادا کر دیں اور لوگوں کے معاملات میں وہ فیصلہ کریں جو اپنے حق میں کرتے ہیں۔

مجاہد نے فرمایا کہ سابقین سے مراد انبیاء ہیں، ابی ہریرہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی ہے وہ سابقین ہیں، اور حضرت حسن و قدا نے فرمایا کہ ہر گشت میں سابقین ہوں گے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ مسجد کی طرف سب پہلے جانے والے سابقین ہوں گے۔

ابن کثیر نے ان تمام اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب اقوال اپنی اپنی جگہ صحیح و درست ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ سابقین وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نیک کاموں کی طرف مسابقت کی ہوگی تو جو آدمی اس دنیا میں اعمال صالحہ کے اندر دوسروں سے آگے بڑھا ہوا وہ آخرت میں بھی سابقین میں سے ہوگا، کیونکہ آخرت کی جہاز عمل کے مناسب دی جائے گی۔

ثُمَّ لَمْ يَكُنْ يَنْتَهِ لِقَاءُ رَبِّهِمْ إِلَّا وَيْهُمْ أَوَّلُونَ الْأَوَّلِينَ، لفظ ثمة بعض تباہ جماعت کو کہتے ہیں اور زحمتی نے کہا کہ بڑی جماعت کو ثمة کہا جاتا ہے۔ (روح)

اولین و آخرین سے کیا مراد ہے یہاں اولین و آخرین کی تقسیم کا دو جگہ ذکر آیا ہے، اول سابقین مفسرین کے سلسلہ میں، دوسرا اصحاب الیمین یعنی عامۃ مؤمنین کے سلسلے میں، پہلی جگہ یعنی سابقین میں تو یہ فرق کیا گیا کہ کہ یہ سابقین معتبر ہیں اولین میں سے ثمة یعنی بڑی جماعت ہوگی، اور آخرین میں سے کم ہوں گے، جیسا کہ آیت مذکورہ میں ہے، اور دوسری جگہ اصحاب الیمین کے بیان میں اولین و آخرین دونوں میں لفظ ثمة وارد ہوا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اصحاب الیمین اولین میں سے بڑی جماعت ہوگی، اسی طرح آخرین میں سے بھی بڑی جماعت ہوگی، (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ يَنْتَهِ لِقَاءُ رَبِّهِمْ إِلَّا وَيْهُمْ أَوَّلُونَ الْأَوَّلِينَ)

اب قابل غور یہ امر ہے کہ اولین سے مراد کون ہیں اور آخرین سے کون، اس میں حضرات مفسرین کے دو قول ہیں، ایک یہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قرب زمانہ خاتم الانبیاء تک کی تمام مخلوقات اولین میں داخل ہیں، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق آخرین میں داخل ہے

یہ تفسیر مجاہد اور حسن بصری سے ابن ابی حاتم نے سند کے ساتھ نقل کی ہے، اور ابن جریر نے بھی اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے، بیان القرآن کے خلاصہ تفسیر میں بھی اسی کو اختیار کیا گیا ہے، جو اوپر بیان ہو چکا ہے، اور اس کی دلیل میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے، یہ حدیث ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ اس طرح نقل کی ہے کہ جب پہلی آیت جو سابقین و قرین کے سلسلے میں آئی نازل ہوگی ثُمَّ لَمْ يَكُنْ يَنْتَهِ لِقَاءُ رَبِّهِمْ إِلَّا وَيْهُمْ أَوَّلُونَ الْأَوَّلِينَ، تو حضرت عمر بن خطابؓ نے عجب کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا پچھلی آیتوں میں سابقین زیادہ ہوں گے، اور ہم میں کم ہوں گے؟ اس کے بعد سال بھر تک اہل اہل آیت نازل نہیں ہوئی، جب ایک سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ثُمَّ لَمْ يَكُنْ يَنْتَهِ لِقَاءُ رَبِّهِمْ إِلَّا وَيْهُمْ أَوَّلُونَ الْأَوَّلِينَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لَكُمْ عِزٌّ، جو اللہ نے نازل فرمایا کہ اولین میں سے بھی ثمة یعنی بڑی جماعت ہوگی اور آخرین میں سے بھی ثمة یعنی بڑی جماعت ہوگی، اور یاد رکھو آدم علیہ السلام سے مجھ تک ایک گنہگار آدمی امت دومرثک،

اور اس مضمون کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب آیت ثُمَّ لَمْ يَكُنْ يَنْتَهِ لِقَاءُ رَبِّهِمْ إِلَّا وَيْهُمْ أَوَّلُونَ الْأَوَّلِينَ نازل ہوئی تو صحابہ کرام یرشاق ہو کر ہم بہ نسبت اُمم سابقہ کے کم رہیں گے، اس وقت دوسری آیت نازل ہوئی ثُمَّ لَمْ يَكُنْ يَنْتَهِ لِقَاءُ رَبِّهِمْ إِلَّا وَيْهُمْ أَوَّلُونَ الْأَوَّلِينَ، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم یعنی امت محمدیہ جنت میں ساری مخلوق کے مقابلہ میں چوتھائی، پتائی، بلکہ نصف اہل جنت ہوں گے، اور باقی نصف میں بھی کچھ مختار حصہ ہوگا، (ابن کثیر) جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مجموعی طور پر اہل جنت میں اکثریت امت محمدیہ کی ہو جائے گی، مگر ان دونوں حدیثوں سے استدلال میں ایک اشکال یہ ہے کہ قلیل من آخرین تو سابقین مقررین کے متعلق آیا ہے اور دوسری آیت میں جو ثمة من آخرین آیا ہے وہ سابقین مقررین کے متعلق نہیں بلکہ اصحاب الیمین کے متعلق ہے۔

اس کا جواب روح المعانی میں یہ دیا ہے کہ صحابہ کرام اور حضرت عمرؓ کو جو پہلی آیت سے بچ و غم ہوا، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ خیال کیا ہوگا کہ جو نسبت سابقین میں، وہی شاید اصحاب الیمین اور عام اہل جنت میں ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اہل جنت میں ہماری تعداد بہت کم رہے گی، جب اصحاب الیمین کی تشریح میں اولین و آخرین دونوں میں لفظ ثمة نازل ہوا تو اس شبہ کا ازالہ ہو گیا کہ مجموعی اعتبار سے اہل جنت میں اُمم محمدیہ کی اکثریت رہے گی، اگرچہ سابقین اولین میں ان کی تعداد مجموعہ اُمم سابقہ کے مقابلہ میں کم رہے خصوصاً اس لیے کہ مجموعہ اُمم سابقہ میں ایک بھاری تعداد انبیاء علیہم السلام کی ہے، ان کے مقابلہ میں امت محمدیہ

کہیں جو ہتھی کیسے نصف اور اس آخری روایت میں وہ ہتھی مذکور ہے، اس میں کوئی تعارض اس کو نہیں کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ بیان کیا گیا ہے اس اندازہ میں مختلف اوقات میں زیادتی ہوتی رہی

واللہ اعلم

عَلَى شَرْبٍ مَوْحُوْدَةٍ، موضوعہ کے متعلق حضرت ابن عباسؓ سے ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بیہقی وغیرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ وہ کپڑا جس پر سونے کے تاروں سے کام بنایا گیا ہو۔

وَلَا اِنَّ مَتَكُلِّ وَنَ سے مراد یہ ہے کہ یہ لڑکے ہمیشہ اسی حالت میں لڑکے ہی رہیں گے، ان میں کوئی تغیر عمر وغیرہ کا نہ ہوگا، اُن جنت کے غلمان کے متعلق راجح تحقیق یہ ہے کہ عورتوں کی طرح یہ بھی جنت ہی میں پیدا ہوئے ہوں گے، اور یہ سب اہل جنت کے خادم ہوں گے، روایات حدیث سے ثابت کہ ایک ایک جنتی کے پاس ہزاروں خادم ہوں گے (منظری)

يَا خُذْ اَبَآءَ اَبَاؤِکُمْ وَکُلُوْا مِنْ ثَمَرِہِمْ، ان کو اب، کو ب کی جمع ہے، پانی وغیرہ پینے کے لیے برتن کو کہتے ہیں، جیسے ہمارے عورت میں گھلاس ہوتے ہیں، اور اباؤن ابرین کی جمع ہے، ٹوٹی داروں کو کہتے ہیں ان کا خاص شراب کے پیالے کو کہا جاتا ہے، ثمنین سے مراد یہ ہے کہ یہ شراب ایک چشمہ جاری سے لائی گئی ہوگی۔

لَا يَصَدَّ عَنْوَنَ، صداع سے مشتق ہے جس کے معنی درد سر کے ہیں، دنیا میں شراب زیادہ پینے سے سر میں درد اور جھک جیسے ہوتے ہیں، جنت کی یہ شراب اس سے پاک ہوگی۔

لَا يَنْزِفُوْنَ، زنف کے اصلی معنی کنویں کا تمام پانی سپنج لینے کے ہیں، یہاں مراد عقل سے خالی ہو جانا ہے۔

وَلَا يَحْمُ طَبْرُہُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ، یعنی پرندوں کا گوشت جیسی ان کی خواہش ہو، حدیث میں ہے کہ اہل جنت جس وقت کسی پرندے کے گوشت کی طرف رغبت کریں گے تو اس کا گوشت جس طرح کھانے کی رغبت دل میں آدے گی کہ کباب ہو یا دوسری طرح کا پکا ہوا، اسی طرح کا فوراً تیار ہو کر اس کے سامنے آجائے گا (منظری)

وَالْاَصْحَابُ الْاَيْمٰنِ مَّا اَصْحَابُ الْاَيْمٰنِ، اصحاب میں دراصل مؤمنین متقین اور اولیاء اللہ میں گناہگار مسلمان بھی اُن کے ساتھ مل جائیں گے، بعض تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے بعض کسی نبی دلی کی شفاعت سے مغفرت اور معافی ہو جانے کے بعد اور بعض کو عذاب ہوگا، مگر اپنے گناہ کا عذاب جھگٹنے کے بعد یہ بھی گناہ سے پاک صاف ہو کر اصحاب الایمن کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ گناہگار مؤمن کے لئے جہنم کی آگ درحقیقت عذاب نہیں بلکہ کھوٹ سے پاک صاف کرنے کی ایک تدبیر ہے۔ (منظری)

فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ وَّظِلِّ مَمْدُوْدٍ وَّمَا يَسْتَلْبِیْہِمْ جَنَّتْ کِی نَعِیْشِہُمْ اور بے مثال دے جاس ہیں، ان میں سے جو نعیش مشران کریم ذکر کرتا ہے وہ غائبین کے انداز فکر اور ان کی محبوب و پسندیدہ چیزوں کا ذکر کرتا ہے، جو کہ لوگ جن تعویجات اور جن پھولوں کے خوشگرتے، یہاں ان میں سے چند کا ذکر کیا گیا ہے، فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ، سدر پیری کے درخت کو کہتے ہیں، مخضود وہ پیری جس کے کاؤ قطع کر دیے گئے ہوں، اور پھل کے پودے سے شاخ جھکی ہوئی ہو، اور یہ جنت کے پرنیائے پردوں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ یہ برنگوں کے برابر بڑے اور ذائقہ میں بھی دنیا کے برے اس کی کوئی نسبت نہیں، لکن فی الحدیث اطلح مَنضُوْدٍ، طلح کیلے کا درخت ... منضود، جس کے پھل تہہ بر تہہ ہوں، جیسے کیلے کے چرخوں میں ہوتے ہیں، ظلی مَمْدُوْدٍ، دراز سایہ، یصحیح کی حدیث میں ہے کہ جنت کے بعض درختوں کا سایہ اتنا دراز ہوگا کہ گھوڑے سوار آدمی اس کو تین سال میں بھی قطع نہ کر سکے گا، وَمَا يَسْتَلْبِیْہِمْ جاری پانی جو وسط زمین پر بہتا ہو۔

وَقَالِکَہُ کَثٰیوَعٌ، کثیرۃ کے معنی میں یہ بھی داخل ہیں کہ پھولوں کی تعداد بہت ہوگی اور یہ بھی کہ ان کے اقسام واجناس بے شمار ہوں گے، لَا مَقْعُوْعَہُ وَلَا مَمْدُوْعَہُ، مقطوع سے مراد جو فصل ختم ہونے پر ختم ہو جائیں جیسے دنیا کے عام پھولوں کا یہی حال ہے کوئی گرمی میں ہوتا ہے، موسم ختم ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، کوئی سردی یا برسات میں ہوتا ہے، اور موسم کے ختم پر اس کا نام و نشان نہیں رہتا، جنت کا ہر پھل دائمی ہر وقت ہر موسم میں موجود رہے گا، مَمْنُوْعَہُ سے مراد یہی ہے کہ دنیا میں جس طرح درختوں پر لگے ہوئے پھولوں کے نگران اُن کو توڑنے سے منع کرتے ہیں جنت کے پھل اس سے بھی آزاد ہوں گے، اُن کو توڑنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔

وَقَرُہُمْ مِّنْ مَّہْمٰہُمْ حُوْعَہُ، قرہ، قرش کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں بسترہ یا فرش، قرش کی بلندی اول تو اس لئے ہے کہ یہ مقام خود ہی بلند ہے، دوسرے خود یہ قرش زمین پر نہیں بلکہ تختوں اور پارچوں کے اوپر ہوں گے، تیسرے خود قرش بھی دبیز ہوگا، اور بعض مفسرین نے اس جگہ قرش سے مراد عورت کو قرار دیا ہے، کیونکہ عورت کو بھی لفظ قرش سے تعبیر کیا جاتا ہے، حدیث میں ہے اَنْزَلَہُ لِقَیْہِمْ اَنْشَہُ، اس میں قرش سے بیوی مراد ہے، اور اگلی آیتوں میں جو جنتی عورتوں کی صفات مذکور ہیں وہ بھی اس معنی کا تشریح ہیں (منظری) اس صورت میں لفظ مرفوعہ و رفعت ... درجہ کے اعتبار سے ہوگا معنی بلند یا بے۔

اِنَّا اَنۡشَاَ ذٰہٰنَہُمْ اِنۡشَاَ، انشاء کے معنی پیدا کرنے کے ہیں، جن کی ضمیر جنت کی عورتوں کی طرف راجع ہے، اگرچہ سابقہ قریبی آیات میں اُن کا ذکر نہیں ہے، مگر ذرا فاصلہ سے سابقہ قریبی آیات میں ان کا ذکر آچکا ہے، اس لئے ضمیر ان کی طرف راجع ہو سکتی ہے، اور اگر آیت مذکورہ میں قرش سے مراد جنت کی عورتیں ہیں، تو ضمیر ان کی طرف ہونا ظاہر ہے، نیز قرش دبتر وغیرہ عیش کی چیزوں کے ذکر

میں خود ایک دلات عورت کی طرف پائی جاتی ہے، اس لئے بھی ضمیر اس طرف راجع ہو سکتی ہے۔
 معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہم نے جنت کی عورتوں کی پیدائش و تخلیق ایک خاص انداز سے کی ہے یہ خاص انداز
 جو ان جنت کے لئے تو اس طرح ہے کہ وہ جنت ہی میں بغیر ولادت کے پیدا کی گئی ہیں
 اور دنیا کی عورتیں جو جنت میں جائیں گی ان کی خاص تخلیق سے مطلب یہ ہوگا کہ جو دنیا میں بد شکل، سیاہ رنگ
 یا بوڑھی تھیں اب اس کو حسین شکل و صورت میں جو ان رعنا کر دیا جائے گا جیسا کہ ترمذی اور بیہقی میں حضرت
 انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دَاتَا اَنْشَاْنَاہُمْ کی تفسیر میں فرمایا کہ جو عورتیں دنیا
 میں بوڑھی چنڈھی، سفید بال، بد شکل تھیں انھیں یہ نئی تخلیق حسین نوجوان بنا دی گئی، اور بیہقی نے حضرت
 صدیق عاشر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے
 میرے پاس ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے دریافت فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری رشتہ
 کی ایک خالہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کے فرمایا لَا تَنْتَحِلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ۔
 یعنی جنت میں کوئی بڑا ہیاد جاسے گی، یہ بچاری سخت عکس ہوئی، بعض روایات میں ہے کہ رونے لگی،
 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی، اور اپنی بات کی حقیقت یہ بیان فرمائی کہ جس وقت
 یہ جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہ ہوگی بلکہ جوان ہو کر داخل ہوگی، اور یہی آیت تلاوت فرمائی (منظری)
 اَبْكَا لَا يَزُ، بحسب اہل کی جمع ہے، کنواری لڑکی کو کہا جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ جنت کی عورتوں
 کی تخلیق اس شان کی ہوگی کہ وہ ہر صحبت و مباشرت کے بعد پھر کنواری جیسی ہو جاویں گی۔
 عروبا، بضم عین و دار، عروہ کی جمع ہے، اُس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے شوہر کی عاشق اور اس
 کی من پسند محبوبہ ہو۔

اَنْشَا، تَرَب بجز تار کی جمع ہے، جس کے معنی ہم کر کے ہیں، جو مٹی میں سامعہ کھینچا ہو، جنت میں
 مرد و عورت سب ہم عمر کر دیے جاویں گے، بعض روایات حدیث میں ہے کہ سب کی عمر تیس سال
 ہوگی (منظری)

ثُمَّ لَقَيْنَاہُمْ وَثَلَّہُمْ مِنَ الْاٰخِرِیْنَ ثُمَّ لَقٰہُمْ کے معنی بڑی جماعت اور اولین و آخرین کی
 تفسیر میں حضرات مفسرین کے دوقول اور سابقون کے بیان میں مذکور ہو چکے ہیں، اگر اولین سے مراد
 حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے حضرات اور آخرین سے
 آپ کی امت تا قیامت ہے، جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا تو اس آیت کا حاصل یہ ہوگا کہ اصحاب اربعین
 یعنی مؤمنین متقین کی تعداد چھلی آمتوں کے مجموعہ میں ایک بڑی جماعت ہوگی، اور تہنا امت محمدیہ
 میں ایک بڑی جماعت ہوگی، اس صورت میں اول تو امت محمدیہ کی فضیلت کے لئے یہ بھی کچھ کم
 نہیں کہ چھلے لاکھوں انبیاء علیہم السلام کی آمتوں کی برابر یہ امت ہو جائے جس کا زمانہ بہت مختصر

ہے، اس کے علاوہ لفظ ثَمَّ میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ یہ ثَمَّہ آخرین تعداد اولین سے بڑھ جائے گا۔
 اور اگر دوسری تفسیر مراد لی جائے کہ اولین و آخرین دونوں اسی امت کے مراد ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس
 سے بخبر ہے اور حضرت ابو بکر سے مسند طبرانی و ابن مردودہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہُنَّ امْنٌ اُنْثٰی یعنی یہ اولین و آخرین میری امت ہی کے دو طبقے ہیں، اس معنی کے
 لحاظ سے ثابت ہوئے کہ ساقین اولین صحابہ و تابعین وغیرہ جیسے حضرات سے بھی یہ امت آخر تک بالکل بخرو
 نہ ہوگی اگرچہ آخری دور میں ایسے لوگ کم ہوں گے، اور مؤمنین متقین و اولیاء اللہ تو اس بڑی امت کے
 اول و آخر میں بھاری تعداد میں رہیں گے، اور امت محمدیہ کا کوئی دور کوئی طبقہ اصحاب اربعین سے خالی نہ ہوگا
 اس کی شہادت اس حدیث سے بھی ملتی ہے جو مجمع بخاری و مسلم میں حضرت معاویہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور ہزاروں خالفوں کے
 فرقے میں بھی وہ اپنا رشد و ہدایت کا کام کرتی رہے گی، اس کو کسی کی مخالفت نقصان نہ پہنچا سکے گی، یہاں
 تک کہ قیامت قائم ہونے تک یہ جماعت اپنے کام میں لگی رہے گی۔

نَحْنُ خَلَقْنٰکُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ۝۵۶ اَفَرٰیۤیۡتُمْ مَا تُثَمِّنُوْنَ ۝۵۷ اَءَآۤنۡتُمْ

ہم نے تم کو بنایا پھر کیوں نہیں پکارتے، پہلا دیکھو تو جو پانی تم پکارتے ہو، اب تم اس کو

تَخْلُقُوْنَ اَۤیۡ اَمۡ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ۝۵۸ نَحْنُ قَدَرْنَا بَیۡنَکُمُ الْمَوْتَ وَ مَا

بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے، ہم تم پر کچھ تم میں مرنا اور ہم

تَحْنُ بِمَسْبُوقِیۡنَ ۝۵۹ عَلٰۤی اَنۡ نَّبَدِّلَ اَمۡثَالَکُمۡ وَ نُنۡشِئَکُمۡ فِیۡ مَا لَا

عاجز جمیں اس بات سے کہ بدلے میں لے آئیں تمہاری طرح کے لوگ اور امثالہ اگر تم کو وہاں

تَعْلَمُوْنَ ۝۶۰ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَاۃَ الۡاُولٰۤیٰ فَاَوْلٰتِۢکُمۡ کَسُوۡنَ ۝۶۱

یہاں تم نہیں جانتے، اور تم جان چکے ہو پہلا انگھان پھر کیوں نہیں یاد کرتے،

اَفَرٰیۤیۡتُمْ مَا تُخۡرَجُوْنَ ۝۶۲ اَآۤنۡتُمْ تَزۡرَعُوۡنَہٗ اَمۡ تَحْنُ الْزٰرِعُوْنَ ۝۶۳

پہلا دیکھو تو جو تم بونے ہو، کیا تم اس کو کرتے ہو کھیتی یا ہم ہیں کھیتی کر دینے والے

تَوۡنۡشَاۡ لَجَعَلۡنَہٗ حُطۡاۡ مَا فَعَلۡتُمۡ تَفۡلَحُوۡنَ ۝۶۴ اِنَّا لَکُمۡ مُّوۡنَ ۝۶۵

اگر ہم چاہیں تو کر ڈالیں اس کو روندنا ہو اگھاس پھر تم سارے دن رہو بائیں بناتے، ہم تو قرص وادارہ کئے،

بَلْ لَّحْنٌ مَّحْرُومُونَ ﴿۱۹﴾ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿۲۰﴾ أَمْ أَآتَيْنَاهُ
لَكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْنَا سَاءَ مَثَلًا

اَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْمَرْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿۲۱﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ
اَنَارًا اِس کو بادل سے یا ہم ہیں اُنارنے والے ، اگر ہم چاہیں کر دیں اس کو

اَجَا جَافِلُونَ ﴿۲۲﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿۲۳﴾ اَمْ اَنْتُمْ
تَكْنَاهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنِشُونَ ﴿۲۴﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً

پیدا کیا اس کا درخت یا ہم ہیں پیدا کرنے والے ، ہم نے ہی تو بنایا وہ درخت یاد دلانہ

وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴿۲۵﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۲۶﴾
کو اور برتنے کو جگلی والوں کے ، سربل پاکی اپنے رب کے ناکی جو سب سے بڑا

خلاصہ تفسیر

ہم نے تم کو اوّل بار پیدا کیا ہے جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو تو پھر تم دعا اعتبار اس کے نعمت
برنے کے وحید کی اور اعتبار اس کے دلیل قدرت علی الاعادہ ہونے کے قیامت کی تصدیق کیوں نہیں
کرتے ، آگے اس تخلیق کی پھر اس کے اسباب بقا کی تفصیل و تذکرہ ہے یعنی اچھا پھر یہ بتلاؤ تم جو درختوں
کے رحم میں امنی پہنچاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بنائے والے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم ہی بناتے ہیں اور ہم ہی
نے تمہارے درمیان میں موت کو (میعن وقت پر) تعمیر رکھا ہے (مطلب یہ کہ بنانا اور اس بنانے ہونے کو ایک
وقت خاص تک باقی رکھنا یہ سب ہمارا ہی کام ہے ، آگے یہ بتلائے ہیں کہ جیسا انسان کی ذات کا پیدا کرنا اور باقی
رکھنا ہمارا فعل ہے ، اسی طرح تمہاری موجودہ صورت کو باقی رکھنا بھی ہمارا ہی فعل ہے ، اور ہم اس سے عاجز
نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تو تم جیسے اور (آدمی) پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت بنا دیں جن کو تم جانتے بھی نہیں
یعنی مثلاً آدمی سے جانور کی صورت میں مبدّل کر دیں جس کا گمان بھی نہیں اور آگے تنبیہ ہے اس کی دلیل پر
یعنی تم کو اوّل پیدا کرنا کا علم حاصل ہے کہ وہ ہماری قدرت سے ہے پھر تم کیوں نہیں سمجھتے کہ سمجھ کر اس
نعمت کا شکر ادا کرو اور توحید کا اقرار کرو اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے پر بھی استدلال کرو ، آگے ایک
دوسری تنبیہ ہے یعنی اچھا پھر یہ بتلاؤ تم جو کچھ (ختم وغیرہ) ہوتے ہو اس کو تم آگے ہو یا ہم آگے والے ہیں
یعنی زمین میں پکڑنے والے میں تو تم کو کچھ دخل ہے بھی ، لیکن اس کو زمین سے نکالنا کسی کا فعل ہے ، آگے یہ

۲۶۸
(۱۵۶)

بتلاتے ہیں کہ زمین سے درخت آگے اگنا جیسا ہمارا کام ہے آگے اس درخت سے تمہارا فائدہ اٹھانا بھی ہماری
قدرت و حکمت پر موقوف ہے ، جیسا اور بھی فرمایا تھا یعنی اگر ہم چاہیں تو اس (پیداوار) کو چھوڑا کر دیں ،
یعنی دانہ کچھ نہ پڑے ، پتی خشک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے ، پھر تم تعجب ہو کر یہ جانو کہ اب کے تو ہم پر تادان ہی
پر تمہارا یعنی سرمایہ میں نقصان آگیا ، اور نقصان کیا ، بلکہ بالکل ہی محروم رہ گئے (یعنی سارا ہی سرمایہ گیا گنہارا آگے
تیسری تنبیہ ہو یعنی اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیئے ہو اس کو بادل سے تم برسائے ہو یا ہم برسائے والے ہیں
(پھر اس پانی کو پینے کے قابل بنانا ہماری دوسری نعمت ہو کہ) اگر ہم چاہیں اس کو کڑوا کر ڈالیں ، تو تم شکر کیوں
نہیں کرتے (اور بڑا شکر عقیدہ توحید و ترک کفر ہے ، آگے پڑھی تنبیہ ہو یعنی اچھا پھر یہ بتلاؤ جس آگ کو تم سلگاتے
ہو اس کے درخت کو جس میں سے یہ آگ جھڑتی ہے جس کا بیان آخر سورہ لیس میں آچکا ہے ، اور اسی طرح جن دنوں
سے یہ آگ پیدا ہوتی ہے ان دنوں کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں ہم نے اس کو دافقش و درخ کی پانی
قدرت عجیب کی ، یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے لئے فائدہ کی چیز بنایا ہے ، یاد دہانی ایک دینی فائدہ ہے ، اور دوسرا
دنوی فائدہ آگ سے کھانا پکانے کا ہے اور شخصیں مسافر کی حضر کے لئے نہیں بلکہ سفر میں آگ کی کیا ہونے کے
سبب ایک شے عجیب ہوتی ہے ، اور نشان میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ آگ سے فائدہ اٹھانا بھی ہماری
قدرت سے ہے) سو جس کی ایسی قدرت ہے اپنے (اُس) عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح (و تحمید) کیجئے ،
کہ کمال ذات و صفات منفعتی استحقاقی حمید و ثنا ہیں ، اور نام کی تسبیح وغیرہ کی تحقیق آیت آخر سورہ رستخون میں
گذر چکی ہے۔

معارف و مسائل

شروع سورت سے یہاں تک بحشر میں انسانوں کی تین قبیلوں اور تین قسموں کے احکام اور جزاء و جزا کا
بیان تھا ، مذکورہ الصداکات میں ان گمراہ لوگوں کو تنبیہ ہے جو سرے سے قیامت قائم ہونے اور دوبارہ زندہ
ہونے ہی کے قائل نہیں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک مٹھاتے ہیں ، انسان کی اس غفلت اور
بہالت کا پردہ چاک کرنا ہے جس نے اس کو بھول میں ڈال رکھا ہے ، تو بیچ اس کی یہ ہے کہ اس عالم کائنات میں
جو کچھ موجود ہے یا جو زمین پر ہے یا آسمان کے والا ہے اس کی تخلیق پھر اس کو باقی رکھنا اور پھر اس کو انسان کے
مختلف کاموں میں لگادینا یہ سب درحقیقت حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت و حکمت کے کرشمے ہیں ، اگر اسباب کے
پرے درمیان میں نہ ہوں اور انسان ان سب چیزوں کی تخلیق بلا واسطہ اسباب کے مشاہدہ کرے تو یہاں لانے
پر مجبور ہو جائے ، مگر حق تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنالیا ہے ، اس لئے یہاں جو کچھ وجود و نہور میں آتا ہے وہ ہر
کے پردوں میں آتا ہے۔
اور حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ سے ان اسباب اور مستبات میں ایک ایسا رابطہ

محکم قائم فرمادیا ہے کہ جہاں کہیں سبب موجود ہو جاتا ہے تو مسبب ساتھ ساتھ وجود میں آجاتا ہے، جس کو دیکھنے والا لازم و ملزوم سمجھتا ہے، اور ظاہر میں نظریں اسی سلسلہ اسباب میں اُبھھ کر رہ جاتی ہیں، اور تخلیق کائنات کو اپنی سبب کی طرف منسوب کرنے لگتی ہیں، اصل قدرت اور حقیقی قوتِ فاعل جو ان اسباب و مسببات کو گردش دینے والی ہے اس کی طرف التفات نہیں رہتا۔

آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ نے اول خود انسان کی تخلیق کی حقیقت کو واضح فرمایا، پھر انسانی ضرورت کی تخلیق کی حقیقت کے پروردہ احتجاجاً، خود انسان کو مخاطب کر کے سوالات کئے، ان سوالات کے ذریعہ اصل جواب کی طرف رہنمائی فرمائی، کیونکہ سوالات میں ان اسباب کی کمزوری اور ان کا علت تخلیق نہ ہونا واضح فرما دیا۔

آیات مذکورہ میں پہلی آیت تھیں خَلَقْنَاهُ مِنْ عَلَقٍ اور اگلی آیات اس کے دلائل ہیں، سب سے پہلے خود انسان کی تخلیق پر ایک سوال کیا گیا، کیونکہ ظاہر انسان جو کہ روزمرہ اس کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے کہ مرد و عورت کے اختلاط سے حمل متراپاتا ہے اور پھر وہ رحم مادر میں بڑھتا اور تیار ہوتا رہتا ہے، اور تو مینے کے بعد ایک شکل انسان کی صورت میں پیدا ہوجاتا ہے، اس روزمرہ کے مشاہدہ سے غفلت شعرا انسان کی نظر بس یہیں تک رہ جاتی ہو کہ مرد و عورت کے باہمی اختلاط کو تخلیق انسانی کی علت حقیقی سمجھنے لگتا ہے، اس لئے سوال یہ آیا اَوَلَمْ نَشْرَحْ مَا مُسْتَوْفًى ؕ اَمْ أَنْتُمْ تُخْلِقُوْنَ ۚ اَمْ اَنْتُمْ عَلٰی الْخُلُقُوْنَ ، یعنی اے انسان! ذرا غور تو کر کہ تجھے کچھ کی پیشکش میں تیرا دخل اس کے سوا کیا ہے کہ تو نے ایک قطرہ منی ایک خاص محل میں پہنچا دیا، اس کے بعد کیا تجھے کچھ خبر ہو کہ اس نقطہ پر کیا کیا دور گزرے، کیا کیا تغیرات آئے، کس کس طرح اس میں ہڈیاں اور گوشت پوست پیدا ہوئے، اور کس کس طرح اس عالم صخرے کے وجود میں کیسی کیسی نازک نازک مشینیں غذا حاصل کرنے، خون بنانے اور رواج جزائی پیدا کرنے کی پھر دیکھنے، بولنے، سننے، چمکنے اور سوچنے سمجھنے کی قوت اس کے وجود میں نصب فرمائیں کہ ایک انسان کا وجود ایک متحرک فیکٹری بن گیا، نہ باپ کو خبر ہے نہ ماں کو جس کے پیٹ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، آخر اگر عقل دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ یکروں نہیں سمجھی کہ عجیب و غریب محنتوں پر مشتمل انسانی وجود کیا خود بخود بغیر کسی کے بنائے بن گیا، اور اگر کوئی بنانے والا ہے تو وہ کون ہے؟ ماں باپ کو تو خبر بھی نہیں کہ کیا بنا کس طرح بنا؟ ان کو تو وضع حمل تک یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ حمل رکاوٹ یا لواکی، پھر آخر وہ کون سی قدرت ہو جس نے پیٹ کی پھر رحم کی پھر بیچ کے اوپر پیک کی ہوئی پھٹی کی تین اندھیلوں میں یہ تیسری وجہیں و جمیع و بصیر، سوچنے سمجھنے والا وجود تیار کر دیا، یہاں جو تبار کہ اللہ احسن الخالقین بول آتھئے پر مجبور نہ ہو جائے وہ عقل کا اندھا ہی ہو سکتا ہے۔

اس کے بعد کہ آیات میں یہ بھی بتلادیا کہ اے انسانو! تم پیدا ہو جانے اور چلتا پھرتا فعال آدمی بن جانے کے بعد بھی اپنے وجود و لیاقت اور تمام کاروبار میں ہرگز ہی محتاج ہو۔ ہم نے تمہاری موت کا بھی

ابھی سے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اس وقت مقرر سے پہلے پہلے جو عمر تمہیں ملی اس میں تم اپنے آپ کو غور و فکر پاتے ہو یہ بھی تمہارا مغالطہ ہی ہے، ہمیں اس پر بھی قدرت ہے کہ ابھی اسی تمہیں فنا کرنے کے بجائے کسی دوسری صورت جیوانی یا جماداتی میں تمہیں قوم پیدا کروں، اور یہ بھی قدرت ہے کہ تمہیں فنا کرنے کے بجائے کسی دوسری صورت جیوانی یا جماداتی میں تمہیں تبدیل کر دوں، یہ مضمون ان آیات کا ہے

تَحْنُ عَلٰۤى رَاۤىءِکُمْ اَلْاَمْسَیَّتُ وَ مَا تَخُنُّ بِمَسْبُوۡۢتٍۭنَّ ، عَلٰۤى اَنۡ یَّبْدِلَ اَمْسَیَّتَکُمۡ وَ یَنْصِبَ لَکُمۡ فِیۡمَا لَا تَعْلَمُوۡنَ ؕ ہوت کے مقدار اور وقت معین پر آنے میں اس قدر بھی اشارہ ہے کہ تم اپنی بقا میں آزاد خود مختار نہیں، بلکہ تمہاری بقا ایک معین وقت تک ہے، تمہیں حق تعالیٰ نے ایک خاص وقت و قدرت اور عقل و حکمت کا حامل بنایا ہے، اس سے کام لے کر تم بہت کچھ کر سکتے ہو،

فَاخُنِّ بِمَسْبُوۡۢتٍۭ قَدِیۡنَ کَمَا صَالَ یَہٰ بَہٗ کَہَا یَہٗ ارَادَہٗ پُر سبقت کرنے والا اور ہماری مشیت پر غالب آنے والا کوئی نہیں، ہم اس وقت بھی جو چاہیں کر سکتے ہیں، کہ اِنْ خُبِّرْنَا لَأَمَّا لَکُمۡ ، یعنی تمہاری جگہ تمہارے مثل کوئی اور قوم نہ آئے، وَ نَضِیۡقُکُمۡ فِیۡمَا لَا تَعْلَمُوۡنَ ، اور تمہاری وہ مشکل بنادیں جس کو تم جانتے ہی نہیں، اس کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ خرخر مٹی ہو جاؤ، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی جانور کی شکل میں تبدیل ہو جاؤ، جیسے بھلی ایتوں پر صومئیں مرغ ہو کر بندر اور خزیر بن جانے کا عذاب آپ کا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتھروں اور حوادث کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے۔

آخر ۱۰ یسٹم مائع ہو کر نکلتا ہے، تخلیق انسانی کے معاملے میں انسان کی عظمت اور اسباب طبعیہ کے پردہ میں کچھ کراصل خالق و مالک سے بے خبر ہونے کا پردہ چاک کرنے کے بعد اس کی غذا جو اس کی زندگی کا مدار ہے اس کی حقیقت اسی انداز سے ظاہر فرمائی کہ سوال کیا کہ تم جو کچھ زمین میں بیج بوتے ہو ذرا غور تو کرو کہ اس بیج میں سے درخت پیدا کرتے ہیں تمہارے عمل کا کیا اور کتنا داخل ہے غور کرو گے تو جواب اس کے سوانہ ملے گا کہ کاششہ کو کا داخل اس میں اس سے زیادہ نہیں کہ اُس نے زمین کو نل پھلا کر پھر کھا ڈال کر نرم کر دیا، کہ جو ضعیف کو نپل اس دانہ سے پیدا ہو کر اوپر آنا چاہے اس کی راہ میں زمین کی سختی رکاوٹ نہ بنے بیج بونے والے انسان کی ساری کوشش اسی ایک نقطہ کے گرد دائر ہے، اور جب درخت نمودار ہو جائے تو اس کی حفاظت پر یہ کوشش لگ جاتی ہے، لیکن ایک دانہ کے اندر سے درخت نکال لا نا اس کے بس کا ہے، نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے یہ درخت بنایا ہے، تو پھر وہی سوال آتا ہے کہ منوں مٹی کے ڈھیر میں پڑے ہوئے دانے کے اندر سے یہ خوب صورت اور ہزاروں فوائد پر مشتمل درخت کس نے بنایا؟ تو جواب اس کے سو کیا ہے کہ وہی مالک و خالق کائنات کی قدرت کاملہ اور صنعت عجیبہ اُس کی بنانے والی ہے۔

اس کے بعد اسی طرح پانی جس کو پی کر انسان زندہ رہتا ہے، آگ جس پر اپنا کھانا پکاتا ہے اور اپنی صنعتوں کو اس سے چلاتا ہے ان سب کی تخلیق پر ایسے ہی سوال و جواب کا ذکر فرمایا، اور آخر میں سب کا

خلاصہ یہ بیان فرمایا۔

تَحْنُ جَعَلْنَاكَ نَذِيرًا وَنَسَاحًا لِّلْمُتَّقِينَ، انجبین، اقوام سے مشتق ہے اور دوقہ، یعنی محو
 سے مشتق ہے، مقبوی کے معنی ہوئے صواریں اترنے والا، مراد اس سے مسافر ہے جو جگہ میں کہیں بھر کر اپنے کھانے
 کے انتظام میں لگا ہو اور مراد آیت کی یہ ہے کہ یہ سب تنہائیات ہماری ہی قدرت و دھت کا نتیجہ ہیں۔
 فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اس کا لازمی اور عقلی نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ انسان حق تعالیٰ کی قدرت
 کا کاملہ اور توحید پر ایمان لائے اور اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح پڑھا کرے، کہ یہی اس کی نعمتوں کا شکر ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۝ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّدُنَّ عَظِيمٍ ۝
سو میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی ، اور یہ قسم ہے اگر سمجھو تو بڑی قسم ،
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۝ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝
بیشک یہ قرآن ہو عزت والا ، لکھا ہوا کہ ایک پوشیدہ کتاب میں ، اس کو دیکھ سکتے ہیں جو پاک بناؤ گئے ہیں
تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْشِنُونَ ۝
آوارہ ہوا کہی پروردگار عالم کی طرف سے ، اب کیا اس بات میں تم مستی کرتے ہو ،
وَتَجْعَلُونَ رِشْقَكُمْ أُنُكًى تَكْذِبُونَ ۝ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ
اور اپنا حصہ تم ہی لیتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو ، پھر کیوں نہیں جس وقت جان پہنچے
الْحُلُومَ ۝ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ۝ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
حلق کو ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو ، اور ہم اس کے پاس ہیں
مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۝ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۝
تم سے زیادہ پر تم نہیں دیکھتے ، پھر کیوں نہیں اگر تم نہیں ہو کسی کے حکم میں
تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝
تو کیوں نہیں پھر لینے اس رُوح کو اگر ہو تم سے ، سو اگر وہ (درد) ہوا مقرب لوگوں میں ،
فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۖ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ۝ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ
تو راحت ہو اور روزی ہو اور بارگ نعت کا ، اور جو اگر وہ ہوا دانتے والوں

الْيَمِينِ ۙ ﴿٩٠﴾ فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۖ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ
 الْمُسْكِرِينَ الصَّالِحِينَ ۖ ﴿٩٢﴾ فَتُرِلْ مِنْ حَمِيمٍ ۖ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةٌ بِحَمِيمٍ ۖ ﴿٩٤﴾
 إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۖ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۖ ﴿٩٦﴾

خُلاَصَةُ تَقْسِيرِ

۱۔ اور دلائل عقلیہ سے بحث یعنی مرکز زندہ ہونے کا امکان ثابت ہونے کے بعد قرآن سے جو اس کا
 وقوع ثابت ہے اور ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی اور اگر تم غور کرو
 تو یہ ایک بڑی قسم ہے اور قسم اس کی کہ کھاتا ہوں، کہ یہ قرآن جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے بوجہ
 منزل من اللہ ہونے کے، ایک معجزہ مقرر ہے جو ایک محفوظ کتاب (یعنی بوجہ محفوظ) میں (پہلے سے) درج
 ہے اور وہ بوجہ محفوظ ایسی ہے، کہ جو اس کو پاک فرشتوں کے رکھنا ہوں سے بالکل پاک ہیں، کوئی
 شیطان وغیرہ) ہاتھ نہیں لگائے پاتا، اس کے مضامین پر مطلع ہونا تو دور کی بات ہے، پس وہاں سے یہاں
 خاص طور پر آنا فرشتے ہی کے ذریعہ سے ہے، اور یہی نبوت ہے، اور شاہ یاطین اس کو لاہی نہیں سمجھتے،
 کہ احکام کہانت وغیرہ سے نبوت میں شبہ ہو، بقولہ تعالیٰ نَزَّلَ فِيهِ الرُّوحُ الْاَمِينُ، وقل تعالیٰ و
 مَا تَدْرِي مَا فِي السَّحَابِ، اس سے ثابت ہوا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، (جو کہ
 اشارہ بکبریم کا مدلول تھا، یہاں ستاروں کے چھپنے کی قسم اپنے مفہوم و مقصد کے اعتبار سے ایسی ہے جیسے
 شروع سورۃ النجم میں ہے جس کا دہاں میان ہو چکا ہے جس میں ستاروں کا باعتبار غروب کے حضور منزل
 علیہ وسلم کے موصوف بالنبوة اور اشارہ بندہ ہونے کا نظیر ہونا بھی بیان ہوا ہے جو کہ مقصد و مقام ہے، اور
 قیس جتنی مقرر میں ہیں بوجہ دلالت علی المطلوب کے سب ہی عظیم ہیں، لیکن کہیں کہیں مطلوب کے
 خاص اہتمام اور اس پر زیادہ متنبہ کرنے کے لئے عظیم ہونے کی تصریح بھی فرمادی ہے، جیسا کہ اس جگہ
 اور سورۃ النجم میں حاصل مقام کا اجمالاً وہ ہے جو تفصیلاً اخیر رکوع میں سورۃ شعراء کے ارشاد ہوا ہے)
 سو جب اس کا منزل من اللہ ہونا ثابت ہے تو کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو (یعنی
 اس کو واجب التصدیق نہیں جانتے) اور (اس دہانت سے بڑھ کر یہ کہ) محذیب کو اپنی غذا بنا کر ہو

اور اس لئے توحید و توحید قیامت کا بھی انکار کرتے ہو) سو (اگر یہ انکار حق ہے تو) جس وقت (مرنے کے قریب کسی شخص کی) روح حلیٰ تک آپہنچتی ہے اور ہم اس وقت (بیٹھے حسرت آلودہ نگاہ سے) نکال کر لے ہوا و ہم (اس وقت) اس (مرنے والے) شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں (یعنی تم سے بھی زیادہ اس شخص کے حال سے واقف ہوتے ہیں، کیونکہ ہم صرف ظاہری حالت دیکھتے ہو اور ہم اس کی باطنی حالت پر بھی مطلع ہوتے ہیں) لیکن (ہمارے اس قرب علی کو جو اپنے جہل و کفر کے) تم سمجھتے نہیں ہو تو (فی الواقع) اگر تمہارا حساب کتاب ہوئے والا نہیں ہے (جیسا تمہارا خیال ہے) تو ہم اس روح کو (بدن کی طرح) پھر کیوں نہیں فٹالائے ہو جس کی اس وقت تم کو قنایا بھی ہوا کرتی ہے، اگر (اس انکار قیامت و حساب میں) تم بچے ہو) مطلب یہ کہ مسترآن صادق ہے اور وقوع بے ثبات کا ناطق ہے، پس عقلی وقوع و وقوع معنی ہوا اور مانع کوئی امر نہیں پس وقوع ثابت ہو گیا اور اس پر بھی تمہارا انکار اور نفی کئے جیسا جانبدار لالت حال اس کو مستلزم ہے کہ تو یہ ہم روح کو اپنے بس میں سمجھتے ہو کہ تو قیامت میں خدا و بارہ روح ڈالنا چاہے جیسا کہ مقتضی قرآن کا ہے مگر ہم نہ ڈالنے دیں گے اور بحث نہ ہونے دیں گے جب ہی تو ایسے زور سے نفی کرتے ہو، ورنہ جو اپنے کو عاجز جانے وہ دلائل وقوع کے بعد ایسے زور کی بات کیوں کہے، سو اگر تم اپنے بس میں سمجھتے ہو تو ذرا پناز و راسی وقت دکھلا دو جبکہ کسی قریب الموت انسان کے بقایا حیات کے متنی بھی ہوتے ہو، اور دیکھ کر جسم بھی آتا ہے دل گیر بھی ہوتے ہو اور وہ زور دکھلانا یہ کہ اس روح کو نکلنے نہ دے بدن میں لوٹا دو جب اس پر بس نہیں کہ روح کو بدن سے نکلنے نہ دو تو اس کو دوبارہ پیرا کرنے سے روکنے پر کیسے تمہارا بس چلے گا، پس ایسے لاطائل دعوے کیوں کرتے ہو، اور چونکہ مقام ہے نفی قدرت کا، اور نفی علم مستلزم ہے نفی تعلیق قدرت کو، اس لئے سخن "أَقْرَبُ جُلْمٍ مَعْرُضَةٍ مِنْ أَنْ تَعْلَمَ تَامُ" کی نفی فسرادی اور چونکہ یہ دلیل کافی ان کے لئے شافی نہ ہوتی، اس لئے لا تبسروُن میں قویج بھی فرمادی، اور چونکہ اس تقدیر سے اثبات قدرت بھی ہوا اس لئے بحث کے ساتھ یہ توحید کی بھی دلیل ہے، آگے کیفیت مجازہ کی ارشاد ہے، یعنی یہ تو ثابت ہو چکا کہ قیامت اپنے وقت پر ضروری آدے گی (پھر جب قیامت واقع ہوگی تو جو شخص مقرر میں سے ہوگا (جن کا ذکر آ رہا ہے) وَاَنْتَ بِقَوْلِنَا) اس کے لئے تو راحت ہے اور (فرغت کی) غنائیں ہیں، اور آرام کی جنت ہے اور جو شخص دہانے والوں میں سے ہوگا (جن کا ذکر آ رہا ہے) وَاَنْتَ بِقَوْلِنَا) تو اس سے کہا جاوے گا کہ تیرے لئے (ہر آفت اور خطرہ سے) امن و امان ہے کہ تو اپنے والوں میں سے ہے، اور یہ کہنا خواہ ابتداء ہو اگر فضل یا توہم کے سبب اول ہی مغفرت ہو جاوے یا انتہاء ہو اگر بعد سزا کے مغفرت ہو اور یہاں زور و رجحان کا ذکر نہ فرمانا نفی کے لئے نہیں بلکہ اشارہ اس طرف ہو کہ یہ سابقین سے ان امور میں کم ہوگا، اور جو شخص ہتھلانے والوں (اور) اگر اہل میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا بیشک یہ (جو کچھ مذکور ہوا) تحقیقی یقینی بات ہے سو (جس کے یہ تصرقات ہیں) اپنے (اس) عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح و تحمید (کیجئے) (و قد مرّ نفاً)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں عقلی دلائل سے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس دنیاوی تخلیق کے ذریعہ دیا گیا تھا، آگے نقلی دلیل اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے قسم کے ساتھ دی گئی ہے،

قُلْ اَفَيْسَمُ مَقْوَلُ الْمُجْرِمِ، لفظ لا قسم کے شروع میں ایک عام محاورہ ہے، جیسے لا والله، اور جاہلیت کی قسموں میں لا زائیک مثلاً ہے، بعض حضرات نے اس حرف لا کو زائد قرار دیا ہے، اور بعض نے اس کی توجہ یہ کہ اس موقع میں حرف لا مخاطب کے گمان کی نفی کے لئے ہوتا ہے، یعنی لیس گمان نقول، یعنی جیسا تم کہتے اور سمجھتے ہو وہ بات نہیں، بلکہ حقیقت وہ ہے جو آگے قسم کھا کر بتلائی جاتی ہے۔

مَوَاقِعُ، موقع کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ یا وقت، اس آیت میں ستاروں کی قسم کو غروب کے وقت کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، جیسے سورہ نجم میں بھی وَانْجُمِ الزُّجُجِ میں بھی وقت غروب کی قید ہے، اس قید کی حکمت یہ ہے کہ غروب کے وقت ہر ستارے کے عمل کا اس افق سے انقطاع نظر آتا ہو اور اس کے آثار کی فنا کا مشاہدہ ہوتا ہے، جس سے ان کا حادث اور قدرت الہیہ کا محتاج ہونا ثابت ہوتا ہے۔

اِنَّهُمْ لَغَفْلُونَ اَنْ يَكْسِبُوْهُ فِیْ یَوْمٍ مَّكْنُونٍ، لَا یَسْمَعُوْنَ اِلَّا اَلْمَطْمَطُہُرُوْنَ، سابقہ آیات میں مواقع انہوں کی قسم کھا کر معنوں جواب قسم کا بیان کرنا ہے، وہ ان آیات میں مذکور ہے، جس کا حاصل قرآن کریم کا محرم و محفوظ ہونا اور مشرکین کے اس خیال کی تردید ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا یا معاذ اللہ شیطان کا انکار کیا ہوا کلام ہے۔

مَكْنُونٍ کے لغتی معنی چھپی ہوئی مستور کتاب، مراد اس سے لوح محفوظ ہے، لَا یَسْمَعُوْنَ اِلَّا اَلْمَطْمَطُہُرُوْنَ، یہاں دو مسئلے غور طلب اور ائمہ تفسیر میں مختلف فیہ ہیں، اول یہ کہ نحوی ترکیب کے اعتبار سے اس جملے میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ جس کتاب کی ایک صفت مکنون آئی یہ جملہ اسی کتاب کی دوسری صفت ہے، اور ضمیر لَا یَسْمَعُوْنَ کی اسی کتاب کی طرف راجع ہے، اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہوتے ہیں کہ کتاب مکنون یعنی لوح محفوظ کو سوائے پاک لوگوں کے اور کوئی نہیں چھو سکتا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صورت میں مَطْمَطُہُرُوْنَ کی مراد صرف فرشتے ہی ہوتے ہیں، جن کی رسائی لوح محفوظ تک ہوتی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اس صورت میں لفظ مَسْأَلِ اپنے حقیقی معنی ہاتھ سے چھونے کے مفہوم میں نہیں لیا جاسکتا، بلکہ مَسْأَلِ کرنے اور چھونے کے مجازی اور لازمی معنی مراد لینے ہوں گے، یعنی لوح محفوظ میں لکھے ہوئے مضامین پر مطلع ہونا، کیونکہ لوح محفوظ کو ہاتھ سے چھونا کسی مخلوق فرشتے وغیرہ کا کام نہیں (قرطبی) بیان اہل قرآن کے مذکور الصدر مخلصین میں یہی ترکیب اور مفہوم ہستیار کے تفسیر کی گئی ہے۔

دوسرا احتمال اس جملے کی ترکیب نحوی میں یہ ہے کہ اس کو قرآن کی صفت بنایا جائے جو ابراہیم علیہ السلام نے

کریمؐ میں مذکور ہو، اس صورت میں لایئسہ کی تفسیر قرآن کی طرف راجع ہوگی، اور اس سے مراد وہ صحیفہ ہوگا جس میں قرآن لکھا ہوا ہو، اور لفظ من اپنے حقیقی معنی ہاتھ سے چھونے کے مفہوم میں رہے گا، عباد کی ضرورت نہ ہوگی، اسی لئے قرطبی وغیرہ مفسرین نے اس کو ترجیح دی ہے، اور امام مالکؒ نے فرمایا کہ آیت لایئسہ آ لا املکون من کی تفسیر میں جو کچھ میں نے مثلاً اُن سب میں بہتر قول ہے کہ اس کا وہی مفہوم ہے جو سورۃ عبس کی آیت کا ہے یعنی فی صحیف مکرّمۃ مرفوعۃ یا یئسہ سترۃ کریم بزرگہ قرطبی در روح المعانی اور اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ جلد کتاب ممکنہ کی صفت نہیں بلکہ قرآن کی صفت ہے، اور قرآن سے مراد وہ صحیفہ میں جو وحی لایو الے فرشتوں کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ غور طلب اور مختلط فیہ اس آیت میں یہ ہے کہ مکرّمۃ اُن سے کون مراد ہیں، صحابہ و تابعین اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک مکرّمۃ اُن سے مراد فرشتے ہیں جو معاصی اور ردائے سے پاک و معصوم ہیں، یہ قول حضرت انسؓ اور سعید بن جبیرؓ نے منقول ہے (قرطبی) حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول ہے (ابن کثیر) امام مالکؒ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے (قرطبی)

اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ قرآن سے مراد وہ صحیفہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور مکرّمۃ اُن سے مراد وہ لوگ ہیں جو نجاست ظاہری اور معنوی یعنی حدیث اصغر و اکبر سے پاک ہوں، حدیث اصغر کے معنی بے وضو ہونے کے ہیں، اس کا ازالہ وضو کرنے سے ہو جاتا ہے، اور حدیث اکبر نجاست اور حیض و نفاس کو کہا جاتا ہے جس سے پاکی کے لئے غسل ضروری ہے، یہ تفسیر حضرت عطاء، طاؤس، سالمؓ اور حضرت محمد باقر رحمہم اللہ سے منقول ہے (روح) اس صورت میں جملہ لایئسہ اگرچہ جملہ خبریہ ہے مگر اس خبر کو حکم انشاء یعنی بنی دمانت کے معنی میں قرار دیا جائے گا، اور مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ مصحف قرآن کو چھنا بغیر طہارت کے جائز نہیں اور طہارت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ ظاہری نجاست سے بھی اس کا ہاتھ پاک ہو، اور بے وضو بھی نہ ہو، اور حدیث اکبر یعنی نجاست بھی نہ ہو، قرطبی نے اسی تفسیر کو انظر فرمایا ہے، تفسیر مظہری میں اسی کی ترجیح پر زور دیا ہے، حضرت فاروق اعظمؓ کے اسلام لانے کے واقعہ میں جو مذکور ہے کہ انھوں نے اپنی بہن کو قرآن پڑھتے ہوئے پایا تو اوراق قرآن کو دیکھنا چاہا، ان کی بہن نے یہی آیت پڑھ کر اوراق قرآن اُن کے ہاتھ میں دینے سے انکار کیا، کہ اس کو پاک لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، فاروق اعظمؓ نے مجبور ہو کر غسل کیا، پھر یہ اوراق پڑھے، اس واقعہ سے بھی اسی آخری تفسیر کی ترجیح ہوتی ہے، اور روایات حدیث جن میں غیر ظاہر کو قرآن کے چھونے سے منع کیا گیا ہے، ان روایات کو بھی بعض حضرات نے اس آخری تفسیر کی ترجیح کے لئے پیش کیا ہے۔

مگر چونکہ اس مسئلہ میں حضرات عباد حضرت انسؓ وغیرہ کا اختلاف ہے جو اوپر آچکا ہے، اس لئے بہت حضرات نے بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانے کی ممانعت کے مسئلہ میں آیت مذکورہ سے استدلال چھوڑ کر

صرف روایات حدیث کو پیش کیا ہے (روح المعانی) وہ احادیث یہ ہیں:-

امام مالکؒ نے عطاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبوب گرامی نقل کیا ہے جو آپؐ نے حضرت عمرو بن حزمؓ کو لکھا تھا، جس میں ایک جملہ یہ بھی ہے لَا تَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَافًا (ابن کثیر) یعنی قرآن کو وہ شخص نہ چھوئے جو طاف نہ ہو۔

اور روح المعانی میں یہ روایت من عبد الرزاق، ابن ابی داؤد اور ابن المنذر سے بھی نقل کی ہے اور طبرانی و ابن مردودہ نے حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَافًا (روح المعانی) یعنی قرآن کو ہاتھ نہ لگائے بجز اس شخص کے جو پاک ہو۔

مسئلہ روایات مذکورہ کی بنا پر مجبوراً امت اور ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لئے طہارت شرط ہے اُس کے خلاف گناہ ہے، ظاہری نجاست سے ہاتھ کا پاک ہونا، با وضو ہونا، حالب نجاست میں نہ ہونا سب اس میں داخل ہے، حضرت علی مرتضیٰؓ، ابن مسعودؓ، سعد بن ابی وقاصؓ، سعید ابن زیدؓ، عطاء اور زہری، شعبی، یحییٰ، حماد، امام مالکؒ، شافعی، ابو حنیفہؒ سب کا یہی مسلک ہے، اور جو اختلاف اقوال نقل کیا گیا ہے وہ صرف اس بات میں ہے کہ یہ مسئلہ احادیث مذکورہ سے ثابت اور چہرہ امت کے نزدیک مسلم ہے، کیا بات قرآن کی آیت مذکورہ سے بھی ثابت ہے یا نہیں، بعض حضرات نے اس آیت کا مفہوم اور احادیث مذکورہ کا مفہوم ایک قرار دیا، اور اس آیت اور احادیث مذکورہ کے مجموعہ سے اس مسئلہ کو ثابت کیا، دوسرے حضرات نے آیت کو استدلال میں پیش کرنے سے بوجہ اختلاف صحابہ امتیاء کی، لیکن احادیث مذکورہ کی بنا پر مسلک سب نے یہی اختیار کیا کہ بے وضو بے طہارت قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، اس لئے خلاف مسئلہ میں نہیں، بلکہ اس کی دلیل میں ہوا ہے۔

مسئلہ قرآن مجید کا غلاف جو جلد کے ساتھ سلا ہوا ہو وہ بھی مجسم قرآن ہے، اس کو بھی بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا باقتضای ائمہ اربعہ ناجائز ہے، البتہ قرآن مجید کا جزو ان جو علحدہ کپڑے کا ہوتا ہے اگر اس میں قرآن بندہ ہے تو اس جزو ان کے ساتھ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا با وضو ابو حنیفہؒ کے نزدیک جائز ہے، مگر امام مالکؒ و شافعیؒ کے نزدیک یہ بھی ناجائز ہے (مظہری)

مسئلہ جو کچھ آادی نے پہنا ہوا ہے اس کی آستین یا دامن سے قرآن مجید کو بلا وضو چھونا بھی جائز نہیں، البتہ علحدہ رومال یا چادر سے چھوا جاسکتا ہے (مظہری)

مسئلہ علامہ نے فرمایا کہ اسی آیت سے بدرجہ اولیٰ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نجاست یا حیض و نفاس کی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی جائز نہیں، جب تک غسل نہ کرے، کیونکہ مصحف میں لکھے ہوئے حروف و نفوس کی جب یہ تعظیم واجب ہے تو اصل حروف جو زبان سے ادا ہوتے ہیں ان کی تعظیم اس سے زیادہ اہم اور واجب ہونا چاہئے، اس کو مقتضی تو یہ تھا کہ بے وضو آدی کو بھی تلاوت قرآن جائز نہ ہو، مگر حضرت

ابن عباسؓ کی حدیث جو بخاری و مسلم میں ہے اور حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ لہذا جو مسند احمد میں ہے اس سے بغیر وضو کے تلاوت قرآن فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لئے فقہائے بلا وضو تلاوت کی اجازت دی ہو (تفسیر مظہری)

أَفَلَمْ يَلْمِزْ يَنْفَعِ يَمْزُجُ مَذْهَبُكُمْ، مَذْهَبُكُمْ، اِذَا هُمْ يَمْشُونَ، جس کے لغوی معنی تیل کی مالش کرنے کے ہیں اور تیل مالش سے اعضاء نرم ہو جاتے ہیں اس لئے نرم کرنے اور ناجائز مواقع میں نرمی برتنے کے معنی اور نفاق کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا، آیت مذکورہ میں یہ لفظ آیات البیہ کی تصدیق میں نفاق یا تکبر کے معنی میں استعمال ہے،

فَلَوْلَا اِذَا بَلَغْتَ الْاَحْلَافَ وَمَا اَنْتُمْ بِخَدَعِيْنَ تَطْرُدُوْنَ ۝ وَتَحْنُوْا اَقْرَبَ الْاَلْيَةِ مِنْكُمْ وَلَئِنْ لَا تَنْبِرُ فَنَنْصُرْكُمْ ۝ فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِيْنَ تَوْجِعُوْهُمْ اَيَّ اَنْ كُنْتُمْ حَصِيْدِيْنَ ۝

سابقہ آیات میں پہلے عقلی دلائل سے پھر حق تعالیٰ کی طرف سے ستاروں کی قسم کھا کر اور ان کے مقبور و مغلوب ہونے کی کیفیت کی طرف اشارہ کر کے دو باتیں ثابت کی گئی ہیں، اول یہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس میں کسی شیطان و جن وغیرہ کا کوئی تصرف نہیں ہو سکتا جو کچھ اس میں ہے وہ حق ہے، دوسرا مسئلہ جو قرآن کے مسائل میں خاص اہمیت رکھتا ہے، وہ قیامت آنا اور سب مردوں کا زندہ ہو کر رب العزت کے سامنے حساب کے لئے پیش ہونا ہے، اور اس کے آخر میں کفار و مشرکین کا ان سب دلائل واضحہ کے خلاف قرآن کی حقانیت اور قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے سے انکار کا ذکر کیا گیا تھا۔

قیامت اور مرنے کے بعد زندہ ہونے سے انکار گویا ان کی طرف سے اس کا دعویٰ ہے کہ ان کی جان اور روح خود ان کے قبضہ میں ہے اور ان کی اپنی زندگی میں ان کو بھی کچھ دخل ہے، ان کے اس خیال باطل کی تردید کے لئے آیات مذکورہ میں ایک قریب الموت انسان کی مثال دے کر بتلایا کہ جب اس کی روح حلق میں پہنچتی ہے اور تم یعنی مرنے والے کے عزیز و قریب اور دست احباب سب اس کے حال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بقاضائے محبت و تعلق یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی روح نہ سکے، یہ زندہ رہے، مگر اس وقت سب کو اپنی بیچارگی اور عاجزی کا احساس و اقرار ہوتا ہے، کہ کوئی اس مرنے والے کی جان نہیں بچا سکتا اس حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت اپنے علم و قدرت کے لحاظ سے ہم تمہاری نسبت اُس مرنے والے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، قریب ہونے سے مراد اس کے اندرونی اور ظاہری حالات سے واقفیت اور اس پر بڑی قدرت ہو، اور فرمایا کہ مگر تم ہمارے اس قریب کو اور مرنے والے کے زیر تصرف ہونے کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے، غلام یہ ہے کہ تم سب مل کر اس کی زندگی اور روح کی حفاظت چاہتے ہو مگر تمہاری بات نہیں چلتی، ہم اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے اس کے زیادہ قریب ہیں، وہ ہمارے زیر تصرف اور مشیت و حکم کے تابع ہے، جس لمحہ میں اس کی روح نکالنا ہم طے کر چکے ہیں، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس مثال کو سامنے کر کے ارشاد

ہوتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ نہیں کیا جاسکتا، اور تم اتنے قوی اور بہادر ہو کہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے باہر ہو تو ذرا اپنی قوت و قدرت کا امتحان نہیں کرو دیکھو کہ اس مرنے والے کی روح کو نکلنے سے بچاؤ یا نکلنے کے بعد اس میں لوٹاؤ، اور جب تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی گرفت سے باہر سمجھا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرنا کس قدر بے عقلی کی علامت ہے۔

فَاَمَّا اَنْ تَكُنْ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ، سابقہ آیات میں مختلف دلائل اور مختلف عنوانات سے یہ واضح کر دیا گیا کہ دنیا کی موجودہ زندگی کا ایک روز ختم ہو جانا اور مرنے کے وقت سب عزیزوں، دوستوں، ملیبیوں کا ماحسوز ہو جانا روزِ مشاہدہ میں کتنا ہے اسی طرح اس کو بھی یقینی سمجھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، اور حساب کے بعد جزاء و سزا بھی یقینی ہے، اور جزاء و سزا میں کل مخلوق کا تین گروہوں میں تقسیم ہو جانا اور ہر ایک کی جزاء الگ الگ ہونا جو شروع سورت میں بیان ہو چکا ہے، اس کا اجمال پھر یہاں ذکر کر دیا گیا کہ مرنے کے بعد اگر یہ شخص معتز بن یعنی سابقین کے گروہ میں سے ہے تو راحت ہی رہے آرام ہی آرام ہے، اور اگر سابقین معتز بن میں نہیں مگر اصحاب الیمین یعنی عام مؤمنین صالحین میں سے ہے تو بھی جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا، اور اگر تیسرے گروہ یعنی اصحاب شمال کفار و مشرکین میں سے ہوا تو جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے پانی سے اس کو سابقہ پڑے گا، آخر میں فرمایا۔

اِنَّ لَهْنَ الْكَوْكَبَ الْبَاقِيْنَ، یعنی یہ جزاء و سزا جس کا ذکر اوپر ہوا ہے حق اور بالکل یقینی امر ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں،

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ، ختم سورۃ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو کہ آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہئے، یعنی اس کی پاکی تمام اُن چیزوں سے جو اس کے لائق شان ہیں بیان کرتے رہئے، اس میں نماز کی تسبیحات بھی داخل ہیں اور خارج نماز کی تسبیحات بھی، اور نود و نماز کو بھی بعض اوقات تسبیح سے تعبیر کر دیا جاتا ہے تو یہ حکم نماز کے اہتمام کا بھی ہو گیا، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

تَمَّتْ

سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَغَوْثِہٖ
لِیْلَةِ الْاَثَلَاءِ یَعْنِیْ بَیْنَ مِنْ تَرْبِیعِ الْاَشَاطِیْ
سَنَۃً ۱۳۹۱ وَتَحْمِیْلِ اَنْشَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰی سُوْرَةَ الْحَرٰثِیْنَ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سُورَةُ الْحَدِيدِ

سُورَةُ الْحَدِيدِ مِائَتَانِ وَتِسْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَالرَّكْعَتَانِ أَرْبَعٌ وَرَكْعَتَانِ

سورۃ حید مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی آیتیں آیتیں ہیں اور چار رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① لَهُ

اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا اسی کے لئے

مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يُعْجِبُ وَيُؤْتِي كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ②

جو راج آسمانوں کا اور زمین کا چلاتا ہے اور مارتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ③

وہی پہلا اور سب سے پہلا اور باہر اور اندر اور وہ سب کچھ جانتا ہے

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین چھ دن میں پھر قائم ہوا

عَلَى الْفَرَاشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

تحت پر جانتا ہے جو اندر جاتا ہے زمین کے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ اترتا ہے

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا

آسمان سے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو اور اللہ جو تم

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ④ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے اسی کے لئے ہو راج آسمانوں کا اور زمین کا اور اللہ ہی تک پہنچتے ہیں

الْأُمُورِ ⑤ يُؤْتِيهِ الْيَلَّ فِي النَّهَارِ وَيُؤْتِيهِ الْيَلَّ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ

سب کام داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور اس کو

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑥

خبر ہے جیوں کی بات کی

خُلاصۃ تفسیر

اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں (مخلوقات) ہیں (زبانِ مثال سے) یا زبان

حال سے) اور وہ زبردست (اور) حکمت والا ہے اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی وہی حیات دیتا ہے

اور وہی موت دیتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے وہی (سب مخلوق سے) پہلے ہے اور وہی (سب کے فنا

ذاتی یا صفاتی سے) پیچھے رہے گا یعنی اس پر پہلے کسی عدم طاری ہوا اور نہ آئندہ کسی درجہ میں اس پر عدم

طاری ہونے کا امکان ہے اس لئے سب سے آخر میں وہی ہے اور وہی (مطلق وجود کے اعتبار سے) اول و

دلائل نہایت ظاہر ہے اور وہی (کنہ ذات کے اعتبار سے نہایت) مخفی ہے (یعنی کوئی اس کی ذات کا اور ک

نہیں کر سکتا) اور (گودہ خود تو ایسا ہے کہ مخلوق کو ایک حیثیت سے معلوم ہے اور ایک حیثیت سے غیر معلوم

لیکن مخلوق سب میں کل الوجہ اس کو معلوم ہے اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے) اور وہ ایسا قادر

ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو چھ روز کی مقدار زمانہ میں پیدا کیا پھر عرش پر (جو کہ مشابہ تخت

سلطنت کے اس طرح) قائم (اور جلوہ فرما) ہوا (جو اس کی شان کے لائق ہے اور) وہ سب کچھ جانتا ہے

جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے (مثلاً بارش) اور جو چیز اس میں سے نکلتی ہے (مثلاً نباتات) اور جو

چیز آسمان سے اترتی ہے اور جو چیز اس میں پڑتی ہے (مثلاً ملائکہ کے نزول و عروج کرتے ہیں اور مثلاً احکام جن کا

نزول ہوتا ہے اور اعمال عباد جن کا صعود ہوتا ہے) اور (جس طرح ان چیزوں کا اس کو علم ہے اسی طرح

تمہارے تمام احوال کا بھی اس کو علم ہے چنانچہ وہ (علم و اطلاع کے اعتبار سے) تمہارے ساتھ رہتا ہے

خواہ تم لوگ کہیں بھی ہو (یعنی تم کسی جگہ اس سے مخفی نہیں رہ سکتے) اور وہ تمہارے سب اعمال کو بھی

دیکھتا ہے اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی اور اللہ ہی کی طرف سب امور (جو ہر نہ و عرضہ)

وٹ جاویں گے (یعنی قیامت میں پیش ہو جاویں گے) اسی میں توحید کے ساتھ صنفاً قیامت کا بھی اثبات

ہو گیا) وہی رات (کے اجزاء) کو دن میں داخل کرتا ہے (جس سے دن بڑا ہو جاتا ہے) اور وہی دن کے

اجزاء اور کرات میں داخل کرتا ہے (جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے) اور اس قدرت کے ساتھ اس کا علم ایسا ہے کہ مردہ دل کی باتوں تک کو جانتا ہے۔

معارف مسائل

سورہ حدید کی بعض خصوصیات | پانچ سورتوں کو حدیث میں مستحاث سے تعبیر کیا گیا ہے، جن کے شروع میں شیخ یا نبیؐ آیا ہے، ان میں سے پہلی یہ سورت حدید ہے، دوسری حشر، تیسری صفت، چوتھی جحد، پانچویں تغابن، اور آؤ، ترجمی، نائی میں حضرت عراب بن ساریہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ مستحاث پڑھا کرتے تھے، اور آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو مصلیٰ آیتوں سے افضل ہے، آپؐ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ افضل آیت سورہ حدید کی یہ آیت ہے: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾۔

ان پانچ سورتوں میں سے تین یعنی حدید، حشر، صفت میں تو لفظ نبیؐ بصیغہ ماضی آیا ہے، اور آخری دو یعنی تغابن میں نبیؐ بصیغہ مضارع، اس میں اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر ہر زمانے ہر وقت ماضی مستقبل اور حال میں جاری رہتا چاہیے (منظری)

دسویں شیطانیہ کا علاج | حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اگر کسی تمھارے دل میں اشتعال اور دین حق کے معاملے میں شیطان کوئی دوسرے ڈالے تو یہ آیت آہستہ سے پڑھ لیا کرو: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (ابن کثیر)

اس آیت کی تفسیر اور اول و آخر، ظاہر و باطن کے معنی میں حضرات مفسرین کے اقوال و نقل سے زیادہ منقول ہیں، جن میں کوئی تضاد نہیں، سبھی کی گنجائش ہے، لفظ اول کے معنی تو تقریباً متعین ہیں، یعنی وجود کے اعتبار سے تمام موجودات و کائنات سے مقدم اور پہلا ہے، کیونکہ ساری موجودات اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں اس لئے وہ سب سے اول ہے، اور آخر کے معنی بعض حضرات نے یہ کہے ہیں کہ تمام موجودات کے فنا ہونے کے بعد بھی وہ باقی رہے گا، جیسا کہ آیت ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ میں اس کی تصریح ہے، اور فنا سے مراد عام ہے خواہ فنا عدم کا وقوع ہو جائے، جیسا قیامت کے روز تمام مخلوقات فنا ہو جائے گی، یا فنا کا وقوع نہ ہو، مگر اس کی فنا عدم ممکن ہو اور وہ اپنی ذات میں عدم کے خلو سے خالی نہ ہو، اس کو موجود ہونے کے وقت بھی فانی کہہ سکتے ہیں، اس کی مثال جنت و دوزخ اور ان میں داخل ہونے والے اچھے برے انسان ہیں کہ ان کا وجود فنا نہیں ہو گا مگر باوجود وقوع فنا نہ ہونے کے امکان و احتمال فنا سے بچ رہے خالی نہیں، صرف حق تعالیٰ کی ذات ہے جس پر کسی حیثیت اور کسی مفہوم سے نہ پہلے کبھی عدم طاری ہوا اور نہ آئندہ کبھی اس کا امکان ہے، اس لئے اس کو سب سے آخر کہہ سکتے ہیں۔

اور امام غزالیؒ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کو آخر باعتبار معرفت کے کہا گیا ہے کہ سب آخر معرفت اس کی ہے انسان علم و معرفت میں ترقی کرتا رہتا ہے، مگر یہ سب درجات جو اس کو حاصل ہوئے راستہ کی مختلف منزلیں ہیں اس کی انتہا اور آخری حد حق تعالیٰ کی معرفت ہے (از روح المعانی)

اور ظاہر سے مراد وہ ذات جو اپنے ظہور میں ساری چیزوں سے فائق اور برتر ہو، اور ظہور چونکہ وجود کی فرع ہے، تو جب حق تعالیٰ کا وجود سب موجودات پر فائق اور مقدم ہے اس کا ظہور بھی سب پر فائق ہے کہ اس سے زیادہ اس عالم میں کوئی چیز ظاہر نہیں کہ اس کی حکمت و قدرت کے مظاہر دنیا کے ہر ہر ذرہ میں نمایاں ہیں اور باطن اپنی ذات کی کثرت اور حقیقت کے اعتبار سے ہے، اگر اس کی حقیقت تک کسی عقل و خیال کی رسائی نہیں ہو سکتی۔

اے برتر از قیاس و گمان و خیال و دہش دم و زہرچہ دیدہ ایم و شنیدیم و خواندہ ایم
اے بردن از جملہ قال و قیل من خاک بر سر قی من و تمشیل من
وہو معکم استقامتکم، یعنی اللہ تمھارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اس معیت کی حقیقت اور کیفیت کسی مخلوق کے احاطہ علم میں نہیں آ سکتی، مگر اس کا وجود یقینی ہے، اس کے بغیر انسان کا نہ وجود قائم رہ سکتا ہے نہ کوئی کام اس سے ہو سکتا ہے، اس کی مشیت و قدرت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، جو ہر حال اور ہر جگہ میں انسان کے ساتھ ہے، واللہ اعلم

اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ قَالَتِ

یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جو تمھارے ہاتھ میں دیا ہوا ناسب کر، سوچو

اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفِقُوْا لِمِمَّ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝۵ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

تو تم میں یقین لائے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان کو بڑا ثواب، کہ، اور تم کو کیا ہوا کہ یقین نہیں لائے اللہ پر

وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِنْكُمْ اٰمَنًا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ

اور رسول بلاتا ہے تم کو کہ یقین لاؤ اپنے رب پر اور نے چکا ہے تم سے عہد کیا اگر ہو تم

مُؤْمِنِيْنَ ۝۶ هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰی عَبْدٍ اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ

ماننے والے، وہی ہے جو اُتارتا ہے اپنے بند پر آیتیں صاف کہ نکال لائے تم کو

الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَعَوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝۷ وَمَا لَكُمْ لَا

اندھیروں سے اُچلے ہیں اور اللہ تم پر نرمی کرے والا کہ مہربان، اور تم کو کیا ہوا کہ خرچ

تَفَقُّوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلُ اللَّهِ هُوَ تَرْكُ مَا تَمْلِكُ مِنْ دِينٍ وَرَبِّكُمْ

مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلًا أُولَٰئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِّنَ
 الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ بِمَا

يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ

خَيْرًا مِّمَّا كَرِهَ ۚ لَّهِ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ بِمَا

يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ

خَيْرًا مِّمَّا كَرِهَ ۚ لَّهِ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ بِمَا

يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ

خَيْرًا مِّمَّا كَرِهَ ۚ لَّهِ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ بِمَا

يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ

خَيْرًا مِّمَّا كَرِهَ ۚ لَّهِ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ بِمَا

يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ

خَيْرًا مِّمَّا كَرِهَ ۚ لَّهِ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ بِمَا

يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ

خَيْرًا مِّمَّا كَرِهَ ۚ لَّهِ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ بِمَا

يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ

خَيْرًا مِّمَّا كَرِهَ ۚ لَّهِ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ بِمَا

يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ

خَيْرًا مِّمَّا كَرِهَ ۚ لَّهِ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ بِمَا

يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ

خَيْرًا مِّمَّا كَرِهَ ۚ لَّهِ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ بِمَا

يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ

خَيْرًا مِّمَّا كَرِهَ ۚ لَّهِ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ بِمَا

يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ

خَيْرًا مِّمَّا كَرِهَ ۚ لَّهِ أَكْثَرُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتِلُوا وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَ وَاللَّهُ بِمَا

يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ

خلاصہ تفسیر

تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ایمان لا کر جس مال میں تم کو اس نے دوسروں کا تمام مقام بنایا ہے اس میں سے (اس کی راہ میں) خرچ کرو (اس عنوان اختلاف میں اس طرف اشارہ ہو کہ یہ مال تم سے پہلے اور کسی کے پاس تھا اور اسی طرح تمہارے بعد کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاوے گا، پس جب یہ سدا رہنے والی چیز نہیں تو اس کو اس طرح جوڑ کر رکھنا کہ ضروری مصروفیت میں بھی خرچ نہ کیا جائے حماقت کے سوا کیا ہے) سو اس حکم کے موافق جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور ایمان لا کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں ان کو بڑا ثواب ہوگا اور جو لوگ ایمان لادیں ان سے ہم پچھتے ہیں کہ تمہارے لئے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے (اسی میں ایمان بالرسول بھی آگیا) حالانکہ (دو عالمی قویہ ایمان لانے کے موجود ہیں وہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رسالت دلائل سے ثابت ہو اتم کو اس بات کی طرف بھلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر (اسی کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق) ایمان لاؤ (ایک ایسی توبہ ہو) اور (دوسرا داعی یہ کہ خود خدا نے تم سے ایمان لانے کا میثاق آنت پر پہنچا میں) عہد کیا تھا جس کا اجمالی اثر تمہاری فطرت میں بھی موجود ہے اور اللہ کے رسول جو معجزات اور دلائل لیکر آئے انھوں نے بھی اس کی یاد دہانی کی سو اگر تم کو ایمان لانا ہو تو یہ داعی کافی ہیں ورنہ پھر ایمان لانے کے لئے کس داعی کا انتظار ہی کہو تو اللہ تعالیٰ قیامت پر عہد کیا ہے کہ اللہ و انبیاء کو یومنون، آگے ان مضمون والے رسول

کی اور شرح ہے کہ وہ ایسا درجہ ہے کہ اپنے بندہ (خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر صاف صاف آئینہ سمیٹا ہو (جو حسن عبارت اور اعجاز خاص کی وجہ سے مقصود پر واضح دولت کرتی ہے) تاکہ وہ (بندہ خاص) تم کو (مغفرت و رحمت کی) تاریکیوں سے دایمان اور علم حقائق کی روشنی کی طرف لاوے (کہو تو اللہ تعالیٰ انھیں اللہ تعالیٰ سے

انھیں باذن ربہم) اور بے شک اللہ تمہارے حال پر بڑا شفیق مہربان ہے کہ اس نے ایسا اندامیروں سے

نکالنے والا تمہاری طرف بھیجا اور اس مضمون میں تو ایمان نہ لانے پر سوال تھا، اب اللہ کی راہ میں خرچ

نہ کرنے پر سوال ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے لئے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں

کرتے حالانکہ اس کا بھی ایک قوی داعی ہے وہ یہ کہ سب آسمان وزمین اخیر میں اللہ کی کار بھارے گا

رجب سب مالک مراد ہیں گے اور وہی رہ جاوے گا پس جب سب مال ایک روز چھوڑنا ہے تو خوشی سے

کیوں نہ دیا جائے کہ ثواب بھی ہو اور آسمان کا ذکر کرنا باوجودیکہ کوئی مخلوق اس کی مالک نہیں شاید اس بحث

کے لئے ہو کہ جیسے آسمان بلا شرکت اس کی ملک ہو اسی طرح زمین بھی حقیقت کے اعتبار سے تو فی الحال بھی اس کی

ملک ہے اور آخر کار ظاہری طور پر بھی اس کی ملک رہ جاوے گی، یہ مضمون لفظ مستخلفین کی شرح کے طور پر لکھا

آگے خرچ کرنے والوں کے درجات کا تفصیل بتلاتے ہیں کہ گو خرچ کرنا بوجہ مامور ہوئے کے ہر ایک کے

لئے جو ایمان لا کر خرچ کرے موجب اجر ہے، لیکن پھر بھی تفاوت ہے وہ یہ کہ جو لوگ فح کر کے پہلے

(فی سبیل اللہ) خرچ کر چکے اور (فی سبیل اللہ) لڑ چکے (اور جو کہ بعد فتح مکہ کے لئے اور خرچ کیا دونوں

برابر نہیں رہیں گے) وہ لوگ درجہ میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنھوں نے (فتح مکہ کے) بعد میں خرچ کیا اور (لڑے

اور دیوں) اللہ تعالیٰ نے بھلائی (یعنی ثواب) کا وعدہ سب سے کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب

اعمال کی پوری خبر ہے (اس لئے ثواب دونوں وقت کے عمل پر دیں گے، اس لئے جن لوگوں کو موقع فتح مکہ کے

قبل خرچ کا نہیں ملا ہم ان کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو ابھی طرح (یعنی غرض

کے ساتھ) قرض کے طور پر پھر خدا تعالیٰ اس (دیئے ہوئے ثواب) کو اس شخص کے لئے بڑھا کر چلا جائے

اور (مضاعفت کے ساتھ) اس کے لئے اجر پسندیدہ (تجزیہ کیا گیا) ہے (مضاعفت سے تو مقدار بڑھاتی

کو بیان کیا گیا اور لفظ کریم سے اس جزاء کی کیفیت بہتر ہونے کی طرف اشارہ ہے)۔

معارف و مسائل

وَقَدْ آخَذَ مِيثَاقًا كَھٰٓؤنَہٗ اس سے میثاق ازل بھی مراد ہو سکتا ہے جب کہ حق تعالیٰ نے مخلوق

کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وجود میں آنے والی تمام ارواح کو جمع کر کے ان سے ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ

کے رب العالمین ہونے کا اقرار اور عہد لیا تھا جس کا ذکر قرآن میں (اَسْمُتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی) کے الفاظ

سے آیا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میثاق سے وہ عہد میثاق مراد ہو جو پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کے متعلق لیا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے **رَبُّكُمْ جَعَلَ كُمْ مَثَلًا لِّمَا مَعَكُمْ لَوْ أَنَّهُمْ يَدْرُسُونَ قُلُوبَهُمْ شَاءُوا لَافْتَحُوا كُفْرَهُمْ وَكَانُوا يُنْفِقُونَ** (الشعیدین ۱۰)۔

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ دِينَكُمْ، یعنی اگر تم مومن ہو، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلام ان کفار سے ہو رہا ہے جن کے مومن نہ ہونے پر تنبیہ اس سے پہلے آچکی ہے، **وَمَا كُنْتُمْ لَأَوْفِيَ بَعْدَ مَا بَعَثْنَا فِيكُمْ**۔

جواب یہ ہے کہ کفار و مشرکین بھی اللہ تعالیٰ پر تو ایمان کے مدعی تھے، بتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی پرستش اس لئے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے **مَا تَقْنِئُ حُمْرُ آلِهَاتِنَا**۔ تو مطلب آیت کا یہ ہوا کہ تم جو اللہ پر ایمان رکھنے کے مدعی ہو اگر تمھارا یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر ایمان باللہ کی صحیح اور مختصر صورت اختیار کرو جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔

وَيَذَرُوكَ آلِهَاتِهِمْ وَلَهُمْ آسَافَةٌ، میراث اصل میں اُس ملکیت کو کہا جاتا ہے جو پچھلے مالک کے انتقال کے بعد اس کے بعد زندہ رہنے والے وارثوں کو ملا کرتی ہے، اور یہ ملک جبری ہوتی ہو مرنے والا چاہے یا نہ چاہے، جو وارث ہوتا ہے ملکیت اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، یہاں حق تعالیٰ کی ملکیت آسمان وزمین کو میراث کے لفظ سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو جس چیز کے مالک آج تم سمجھے جاتے ہو وہ سب بالآخر حق تعالیٰ کی ملکیت خاصہ میں منتقل ہو جائے گی، مراد یہ ہے کہ اگرچہ حقیقی مالک تمام اشیاء عالم کا پہلے ہی حق تعالیٰ ہی تھا مگر اس نے اپنے فضل سے کچھ اشیاء کی ملکیت تمھارے نام کر دی تھی، اور اب وہ ظاہری ملکیت بھی تمھاری باقی نہیں رہے گی، بلکہ حقیقۃً اور ظاہراً ہر طرح اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہو جائے گی، اس لئے اس وقت جبکہ تمھیں ظاہری ملکیت حاصل ہے اگر تم اللہ کے نام پر خرچ کر دو گے تو اس کا بدل تمھیں آخرت میں مل جائے گا، اس طرح گویا اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوئی چیز کی ملکیت تمھارے لئے دائمی ہو جائے گی۔

ترمذی میں حضرت عائشہ رضی عنہا سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نے ایک بکری ذبح کی جس کا اگر حصہ تقسیم کر دیا، صرف ایک دست گھر کے لئے رکھ لیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس بکری کے گوشت میں سے تقسیم کے بعد کیا باقی رہا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ایک دست رہ گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ساری بکری باقی رہی صرف یہ دست باقی نہیں رہا، جس کو تم باقی سمجھ رہی ہو، کیونکہ ساری بکری اللہ کی راہ میں خرچ کر دی گئی، وہ اللہ کے یہاں تمھارے لئے باقی رہے گی اور یہ دست جو اپنے

کھانے کے لئے رکھا ہے، اس کا آخرت میں کوئی معاوضہ نہیں اس لئے یہ یہیں فنا ہو جائے گا، (مظہری) گذشتہ آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید بیان فرمانے کے بعد اگلی آیت میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ جس وقت بھی خرچ کیا جائے ثواب تو ہر ایک پر ہر ایک حال میں ملے گا، لیکن ثواب کے درجات میں ایمان و اخلاص اور سابقہ کے اعتبار سے فرق ہوگا، اس کے لئے فرمایا:

لَا يَسْتَوِي مَن مَّنْ أَفْتَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ، أَلَيْسَ لِمَنِ اسْتَلَّ خَرْجٌ كَرِهَ لَدُنْهُ دَرَجَاتٌ مِّمَّنْ هُوَ جَاهِدٌ مَّا يَفْتَقُ مَكَّةَ سَبِيلِ اللَّهِ خَرْجٌ مِّمَّنْ هُوَ جَاهِدٌ مَّا يَفْتَقُ مَكَّةَ سَبِيلِ اللَّهِ خَرْجٌ مِّمَّنْ هُوَ جَاهِدٌ مَّا يَفْتَقُ مَكَّةَ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور مومن ہو کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد جہاد میں شریک ہوئے اور فی سبیل اللہ خرچ میں گئے یہ دونوں قسمیں اللہ کے نزدیک برابر نہیں، بلکہ درجات ثواب کے اعتبار سے ان میں تفاضل ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور جہاد کرنے والے اور خرچ کرنے والے درجہ ثواب کے اعتبار سے بڑھے ہوئے ہیں، دوسری قسم سے یعنی جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلامی خدمات میں شرکت کی، فتح مکہ کو صحابہ کرام ؓ آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دو طبقہ قرار دیے ہیں، ایک وہ جنھوں نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کر اسلامی خدمات میں حصہ لیا، دوسرے کے لئے حد فاصل قرار دیئے ہیں جنھوں نے فتح مکہ کے بعد یہ کام کیا ہے، پہلے لوگوں کا مقام بہ نسبت دوسرے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند ہونے کا اعلان اس آیت میں دینے کی حکمت

فرمایا گیا ہے۔ فتح مکہ میں ان دونوں طبقوں میں حد فاصل قرار دینے کی ایک بڑی حکمت تو یہ ہے کہ فتح مکہ کے پہلے پہلے سیاسی حالات اور اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے مسلمانوں کی بغاوت و فناء اور اسلام کے آگے بڑھنے پہلے یا بہت سی تحریکات کی طرح مردہ ہو جانے کے احتمالات ظاہر ہیں نظروں میں رکھنا اندازے گردش کرتے رہتے تھے، دنیا کے ہوشیار لوگ کسی ایسی جماعت یا تحریک میں شرکت نہیں کیا کرتے جس کے شکست کھا جانے یا ختم ہو جانے کا خطرہ سامنے ہو، انجام کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جب کامیابی کے امکانات روشن ہو جائیں تو شریک ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ اگرچہ اس کو حق و صحیح سمجھتے ہوں لیکن مخالفین کی ایذاؤں کے خوف اور اپنے ضعف کے سبب شرکت کرنے کی ہمت نہیں کرتے، لیکن باوجود ہمت لوگ جو کسی نظریہ اور عقیدہ کو صحیح اور حق سمجھ کر قبول کرتے ہیں وہ فتح و شکست اور جماعت کی قلت و کثرت پر نظر کئے بغیر اس کے قبول کی طرف دوڑتے ہیں، فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لاتے ان کے سامنے مسلمانوں کی قلت اور ضعف اور اس کی وجہ سے مشرکین کی ایذاؤں کا سلسلہ تھا، خصوصاً ابتداء اسلام کے وقت کہ اسلام و ایمان کا اظہار کرنا اپنی جان کی بازی لگانے اور اپنے گھر بار کو ہلاکت کے لئے پیش کر دینے کے مراد تھا، یہ ظاہر کہ

کر ان حالات میں جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنی جانوں کو خطرہ میں ڈالا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور دین کی خدمت میں اپنے جان و مال کو لگایا ان کی قوت ایمان اور اخلاص عمل کو دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔

رفتہ رفتہ حالات بدلتے گئے مسلمانوں کو قوت حاصل ہوتی گئی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو کر پورے عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی، اس وقت جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے **يَذْهَبُونَ فِي** **بَيْنِ يَدَيْهِمْ أَتَوَّابًا**، یعنی لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج ہو کر داخل ہوں گے اس کا ظہور ہوا کہ بہت سے لوگ اسلام کی حقانیت پر توفیق رکھتے تھے، مگر اپنے منفع اور مخالفین اسلام کی قوت و شوکت اور ان کی ایذاؤں کے خوف سے اسلام و ایمان کا اظہار کرتے ہوئے جھجکتے تھے، اب انکی راہ سے یہ رکاوٹ دور ہو گئی، تو فوج در فوج ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے، قرآن کریم کی اس آیت نے ان کا بھی اکرام و احترام کیا ہے، اور ان کے لئے بھی مغفرت و رحمت کا وعدہ دیا ہے، لیکن یہ بتلادیا کہ ان کا درجہ اور مقام ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا، جنہوں نے اپنی ہمت و اولوالعزمی اور قوت ایمان کے سبب مخالفین اور ایذاؤں کے خوف و خطر سے بالاتر ہو کر اسلام کا اعلان کیا، اور آٹھ وقت میں اسلام کے کام آئے۔

خلاصہ یہ ہو کر عزم و ہمت اور قوت ایمان کے درجات متعین کرنے کے لئے فتح مکہ سے پہلے اور بعد کے حالات ایک حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی لئے آیت مذکورہ میں فرمایا کہ یہ دونوں طبقے برابر نہیں ہو سکتے۔

تمام صحابہ کرام کے لئے آیات مذکورہ میں اگرچہ صحابہ کرام میں باہمی درجات کا تفاضل ذکر کیا گیا ہے مغفرت و رحمت کی بنا پر لیکن آخر میں فرمایا **وَعَنَ الْخُسَىٰ**، یعنی باوجود باہمی فرق مراتب اور صحابہ کرام کی امت سے کہ اللہ تعالیٰ نے خُسنیٰ یعنی جنت و مغفرت کا وعدہ سب ہی کے لئے کر لیا ہے امتیاز یہ وعدہ صحابہ کرام کے ان دونوں طبقوں کے لئے ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور مخالفین اسلام کا مقابلہ کیا، اس میں تفسیر یہاں صحابہ کرام کی پوری جماعت شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے افراد تو شاید نادر ہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے مسلمان ہو جانے کے باوجود اللہ کے لئے کچھ خرچ بھی نہ کیا ہو اور مخالفین اسلام کے مقابلہ و مقابلہ میں بھی شریک ہوئے ہوں، اس لئے قرآن کریم کا یہ اعلان مغفرت و رحمت پوری جماعت صحابہ کرام کے لئے عام اور شامل ہے۔

ابن حزمؒ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ قرآن کی دوسری آیت سورۃ انبیاء کو ملا دجس میں فرمایا ہے **إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسَىٰ أُولَٰئِكَ أَهْلُ مِجْدٍ وَنَ لَا يَسْتَمِعُونَ تَكْوِيْنَهَا وَهُمْ**

يَسْمَعُ أَصْوَاتَهُمْ خِلْفَ ذُنُوبِهِمْ، یعنی جن لوگوں کے لئے ہم نے خُسنیٰ کو معسر کر دیا ہے وہ بہت سے ایسے دور ہیں گے کہ اس کی تکلیف وہ آوازیں بھی ان کے کانوں تک نہ پہنچیں گی، اور اپنی دلخواہ نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

آیات زیر بحث میں **وَعَنَ الْخُسَىٰ** مذکور ہے اور اس آیت میں جن کے لئے خُسنیٰ کا وعدہ ہوا ان کے لئے جہنم کی آگ سے بہت دور رہنے کا اعلان ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کی ضمانت دیدی کہ حضرات صحابہ سابقین و آخرین میں سے کسی سے بھی اگر عمر بھر میں کوئی گناہ سرزد ہو بھی گیا تو وہ اس پر قائم نہ رہے گا تو قبر کے گناہ پھر بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و نصرت اور دین کی خدمات عظیمہ اور ان کی بے شمار حسنات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، اور ان کی موت اس سے پہلے نہ ہو گی کہ ان کا گناہ معاف ہو کر وہ صاف و بیباک ہو جائیں، یا دنیا کے مصائب و آفات اور زیادہ سے زیادہ برزخ میں کوئی تکلیف ان کے سینات کا کفارہ ہو جائے۔

اور جن احادیث میں بعض صحابہ کرام پر مرنے کے بعد عذاب کا ذکر آیا ہے وہ عذاب آخرت و عذاب جہنم کا نہیں برزخ یعنی قبر کا عذاب ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہوا اور اتفاقاً تو قبر کے اس سے پاک ہو جائے گا بھی موقع نہیں ہوا تو ان کو برزخی عذاب کے ذریعہ پاک کر دیا جائے گا، تاکہ آخرت کا عذاب ان پر نہ رہے۔

صحابہ کرام کا مقام قرآن وحدیث خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام عام امت کی طرح نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک واسطہ ہیں، ان کے بغیر امت کو قرآن پہنچنے کا کوئی راستہ ہے اور نہ معانی قرآن اور تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لئے اسلام میں ان کا ایک خاص مقام ان کے مقامات کتب تاریخ کی رطب و یابس روایات سے نہیں پھیلنے جاتے، بلکہ قرآن و سنت کے ذریعہ پہچانے جاتے ہیں۔

ان میں سے اگر کسی سے کوئی لغزش اور غلطی بھی ہوتی ہے تو اکثر وہ اجتہادی خطا ہوتی ہے جس پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ حسب تصریح احادیث صحیحہ ایک اجر ہی ملتا ہے، اور اگر..... فی الواقع کوئی گناہ ہی ہو گیا تو اول وہ ان کے عمر بھر کے اعمال حسنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی نصرت و خدمت کے مقابلہ میں صفر کی حیثیت رکھتا ہے، پھر ان میں خشیت اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ مول سے گناہ سے بھی لرز جاتے اور فوراً توبہ کرتے، اور اپنے نفس پر اس کی سزا جاری کرنے کے لئے کوشش کرتے تھے، کوئی اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیتا، اور جب تک توبہ قبول ہو جانے کا یقین نہ ہو جاتے بندھنا ہر ہتا تھا، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی حسنات اتنی ہیں کہ وہ خود گناہوں کا کفارہ

ہو جاتی ہیں، ان سب پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کی مغفرت کا اعلان اس آیت میں اور دوسری آیات میں فرمادیا، اور صرف مغفرت ہی نہیں بلکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما کر اپنی رضا کی بھی سند دیدی، اس لئے ان کے آپس میں جو اختلافات اور مشاجرات پیش آئے ان کی وجہ سے ان میں کسی کو بُرا کہنا یا اُس پر طعن و تلیع کرنا قطعاً حرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق موجب لعنت اور اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈالنا ہے۔ نعوذ باللہ منہ

آجکل تاریخ کی جھوٹی پٹی، قوی ضعیف روایات کی بند پر جو بعض لوگوں نے بعض حضرات صحابہ کو مورد طعن و الزام بنایا ہے، اقل تو اس کی بنیاد جو تاریخی روایات پر ہے وہ بنیاد ہی متزلزل ہے، اور اگر کسی درجہ میں ان روایات کو قابل التفات مان بھی لیا جائے تو قرآن و حدیث کے کھلے ہوئے ارشادات کے خلاف ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ سب مغفور ہیں۔

صحابہ کرام کے بارے میں پوری یہ سہ کہ تمام صحابہ کرام کی تعلیم و تکریم، ان سے محبت و کھانا، ان کی مدح و ثنا کرنا امت کا اجماعی عقیدہ واجب ہے، اور ان کے آپس میں جو اختلافات اور مشاجرات پیش آئے ان کے معاملے میں سکوت کرنا، کسی کو مورد الزام نہ بنانا لازم ہے، عقائد اسلام کی تمام کتابوں میں اس اجماعی عقیدہ کی تصریحات موجود ہیں، امام احمد کا رسالہ جو بروایت اصغر بنی محدث ہے اس کے بعض الفاظ یہ ہیں:-

لَا يَجُوزُ لِحَدٍّ أَنْ يَدَّ مَوْشِيًا مِنْ
مُسَادِيهِمْ وَلَا يَطْعُنَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ
يَتَّبِعُ وَلَا يَقْصُصُ قَوْمًا قَعَلَ ذَلِكَ
وَجَبَّ تَأْدِيبُهُ، (شرح العقيدة الواسطية
معروف بہ الدرۃ المفیئۃ، ص ۳۸۹)

اور ابن تیمیہ نے العصارۃ المسلول میں صحابہ کرام کے متعلق فضائل و خصوصیات کی بہت سی آیات اور روایات حدیث لکھنے کے بعد لکھا ہے:-

وَهَذَا أَمْرٌ لَا لَعْنَتُمْ وَبِهِ خِلَافٌ بَيْنَ
أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَالْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ
وَمَوْلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْتَّائِبِينَ لَهُمْ بِإِسْنَانٍ وَتَهَانٍ
أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَمَا أَنَّهُمْ
مُجْتَمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْوَأَجِبَ الشُّنَاءُ

جہاں تک ہمارے علم میں ہے ہم اس معاملہ میں
علماء فقہاء صحابہ و تابعین اور تمام اہل سنت
والجماعہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں پاتے
کیونکہ سب کا اس پر اجماع ہے کہ امت پر
واجب یہ ہے کہ سب صحابہ کرام کی مدح و
ثنا کرے اور ان کے لئے استغفار کرے

عَلَيْهِمْ وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ وَالْغُفْرَانُ
عَلَيْهِمْ وَالْقَرَضَى عَنْهُمْ وَاعْتِقَادُ
عَجَبِيَّتِهِمْ وَمَوَازِيهِمْ وَعُقُوبَةُ
مَنْ آسَأَ فِيهِمْ الْقَوْلُ

اور ابن تیمیہ نے شرح عقیدۃ واسطیہ میں تمام اہل سنت و الجماعہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے مشاجرات صحابہ کے متعلق لکھا ہے:-

وَيُسْكُونُ عَمَّا تَشَجَّرُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ
وَيَقُولُونَ هَذِهِ الْأُمُورُ وَالْمَوَدَّةُ
فِي مَسَادِيهِمْ مِنْهَا مَا لَوْ كُنْتُ وَ
مِنْهَا مَا زَيْدٌ فِيهَا وَنَقِصٌ وَغَيْرُ
وَبُحْتُهُ وَالصَّحَابَةُ مِنْهُمْ هُمْ ذِي
مَعْدٍ وَوَرْدُونَ أَمَّا مَجْهَدُونَ وَمُضَيِّقُونَ
وَأَمَّا مَجْهَدُونَ فَخَطِئُونَ وَهُمْ
مَنْ ذَلِكَ لَا يَقَعْدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ
مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ مِنْ كِبَائِرِ
الْأَسْمِ وَصَغَائِرِهَا بَلْ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ
الذُّكُوبُ فِي الْجُمْلَةِ وَلَهُمْ قِسْمٌ
الْفَضَائِلِ وَالسَّوَابِغِ مَا يُوجِبُ
مَقْفُورًا مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَاهُمْ
يُغْفَرُ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا
يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ

اہل سنت و الجماعہ سکوت اختیار کرتے ہیں ان
اختلافی معاملات سے جو صحابہ کرام کے درمیان
پیش آئے اور کہتے ہیں کہ جو روایات ان میں سے
کسی پر عیب لگانے والی ہیں ان کی حقیقت یہ ہو کہ
بعض تو بالکل جھوٹ ہیں، اور بعض میں کتبہ
کر کے ان کی اصل حقیقت بگاڑ دی گئی ہے
اور جو کچھ صحیح ہے وہ اس میں معذور ہیں کیونکہ
انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے لئے کیا اجتہاد
سے کیا، اس اجتہاد میں یا وہ صحیح بات پر تھے
(تو دوسرے ثواب کے مستحق تھے) یا غلط پر
تھے (تو معذور اور ایک ثواب کے مستحق تھے)
ان تمام باتوں کے ساتھ وہ اس کے معتقد
نہیں کہ ہر صحابی چھوٹے بڑے عا ہوں معصوم
ہر جگہ اس سے گناہ کا صدور ممکن ہے، مگر ان کے
فضائل اور اسلام کی عظیم شان خدات الہی
ہیں جو ان سب کی مغفرت کی معافی ہیں یہاں تک کہ ان کی مغفرت و معافی اتنی وسیع ہوگی جو امت
میں دوسروں کے لئے نہ ہوگی

مقام صحابہ اور ان کے درجات و فضائل پر مفصل بحث سورۃ فتح کی آیات (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ) کے
تحت گذر چکی ہے، اور آخر نے اس بحث پر ایک مفصل رسالہ (مقام صحابہ) کے نام سے لکھ دیا ہے جو جداگانہ
شائع ہو چکا ہے جس میں عدالت صحابہ، مشاجرات صحابہ اور ان کے بارے میں تاریخی روایات کی حیثیت اور
درجہ کی مکمل تحقیق ہے اس کو دیکھ لیا جائے۔

مسلم احمد اور دارقطنی میں حضرت جابر بن عبد اللہ کی مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کہ شروع میں مؤمن و منافق دونوں کو نور دیا جائے گا پھر پل صراط پر پہنچ کر منافقین کا نور سلب ہو جائے گا۔
اور تفسیر مظہری میں ان دونوں روایتوں کی تطبیق اس طرح بیان کی ہے کہ اصل منافقین جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کو تو شروع ہی سے کفار کی طرح کوئی نور نہ ملے گا، مگر وہ منافقین جو اس امت میں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے جن کو منافقین کا نام تو اس لئے نہیں دیا جائے گا کہ وحی کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا اور کسی کے بارے میں بغیر وحی قطعی کے یہ حکم نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ دل سے مؤمن نہیں، صرف زبان کا اقرار ہے، اس لئے امت میں کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی کو منافق کہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے کس کے دل میں نہیں تو ان میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں منافقین بن گئے ان کی منافقت نہیں کھلی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ شروع میں ان کو بھی نور دیا جائے گا بعد میں سلب کر لیا جائے۔

اس قسم کے منافقین امت کے وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث میں تخریفات کر کے ان کے معانی کو بگاڑتے اور اپنے مطلب کے موافق بناتے ہیں۔ نو ذی اللہ

میدان حشر میں نوادر اس جگہ تفسیر مظہری میں قرآن و حدیث سے محشر کی ظلمت و نور کے اسباب بھی بیان کر دیے ہیں جو علی حقیقت سے زیادہ اہم ہیں وہ نقل کرتا ہوں (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نور اور ظلمت کے اسباب

(۱) ابو داؤد و ترمذی نے حضرت بریدہ اور ابن ماجہ نے حضرت انسؓ سے یہ مرفوع حدیث روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "مخوش خبری سناؤ ان لوگوں کو جو اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت کے روز مکمل نور کی اور اسی مضمون کی روایات حضرت ہسل بن سعد زید بن حارثہ، ابن عباس، ابن عمر، عمارہ ابن وہب، ابو امامہ، ابو الدرداء، ابوسعید، ابو موسیٰ، ابو ہریرہ، عائشہ صدیقہ وغیرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی منقول ہیں (مظہری)

(۲) مسند احمد و طبرانی میں حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **رَمَنَ حَافِظًا عَلَى الصَّلَاةِ كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَارُونَ وَفِرْعَوْنَ** (جو شخص پانچوں نمازوں کی محافظت کرے گا یعنی ان کے اوقات اور آداب کو پابندی کے ساتھ بجالائے گا، اس کے لئے یہ نماز قیامت کے روز نور اور برہان اور نجات بن جائے گی، اور جو اس پر محافظت نہ کرے گا نہ اس کے لئے نور ہوگا نہ برہان اور نہ نجات اور وہ قارون اور ہارون اور فرعون کے ساتھ ہوگا، اور طبرانی نے حضرت ابوسعیدؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہت پڑھے گا قیامت کے روز اس کے لئے اتنا نور ہوگا جو اس کی جگہ سے کہ مکرمہ تک پھیلے گا، اور ایک

روایت میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہت پڑھے گا قیامت کے روز اس کے قدموں سے آسمان کی بلندی تک نور پھیلے گا۔

(۳) امام احمد نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت بھی تلاوت کرے گا وہ آیت اس کے لئے قیامت کے روز نور ہوگی۔

(۵) دیلمی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایت کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجا پل صراط پر نور کا سبب لگا۔

(۶) طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامتؓ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حج و عمرہ کے احرام سے قایم ہونے کے لئے جو سر منڈایا جاتا ہو، قاس میں جو بال زمین پر گرے وہ قیامت کے روز نور ہوگا۔

(۷) مسند بزار میں حضرت ابن مسعودؓ سے مرفوع روایت ہے کہ منیٰ میں عمرات کی ری کرنا قیامت کے روز نور ہوگا۔

(۸) طبرانی نے بسند جیدہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایت کیا ہے کہ جس شخص کے بال حالت اسلام میں سفید ہو جائیں وہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا۔

(۹) بزار نے بسند جیدہ حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع روایت کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد میں یک تیر بھی پیچھے لگے گا اس کے لئے قیامت میں نور ہوگا۔

(۱۰) بیہقی نے شعب الایمان میں بسند منقطع حضرت ابن عمرؓ سے مرفوع روایت کیا ہے کہ بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو اس کے ہر بال کے مقابلے میں قیامت کے روز ایک نور ملے گا۔

(۱۱) طبرانی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوع نقل کیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت تکلیف کو دور کرنے کو اللہ تعالیٰ اس کے لئے پل صراط پر نور کے درخشے بنا دیکھا جس سے ایک جہاں روشن ہو جائے جس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔

(۱۲) بخاری و مسلم نے حضرت ابن عمرؓ سے اور مسلم نے حضرت جابرؓ سے اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابن عمرؓ سے اور طبرانی نے ابن زیادؓ سے روایت کیا ہے کہ ان سب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **إِيَّاكُمْ وَالظُّلُمَ فَإِنَّهُ هُوَ الظُّلُمَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** یعنی تم ظلم سے بہت بچو، کیونکہ ظلم ہی قیامت کے روز ظلمات اور اندھیری ہوگی۔

نو ذی اللہ من الظلمات ولساكنة النور التام يوم القيامة
يَوْمَ يَعْمَلُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا الظُّلُمَاتِ نَافِثَاتٍ مِّنْ نُورِكُمْ یعنی اس روز جب منافق مرد اور منافق عورتیں مؤمنین سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھالیں۔

کے مخصوص اعلیٰ طبقات لوگ ہیں، جو بڑی صفات عالیہ کے حامل ہیں، یہاں سب عوامین کو صدیق و شہید فرمانے کا عمل ہے کہ ہر عوامن بھی ایک حیثیت سے صدیقین و شہداء کے حکم میں رہے، اور ان کے زمرہ میں لاحق سمجھا جائے گا۔

اور روح المعانی میں ہے کہ مناسب یہ ہے کہ اس آیت میں اَنْزِلَ مِنْ اَسْفَلِ اَسْفَلِہِ جَوَارِحُ کا مل رکھتے ہیں اور طاعات کے پابند ہیں، ورنہ وہ جو مومن جو شہوات اور غفلت میں مہمک ہو اس کو مبتلا و شہید نہیں کہا جاسکتا۔

اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَللّٰهُ فَاَوْحَىٰ
لَكَ بِكَ كُنْتَ شَهِيدًا اَوَّلًا، یعنی لوگوں پر لعنت کرنے والے شہداء میں شامل نہ ہوں گے، اور حضرت فاروق
اعظمؓ نے ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کہ "تمہیں کیا ہو گیا کہ تم دیکھتے ہو کہ کوئی آدمی لوگوں کی عورت و اکبر
کو مجروح کرتا ہے اور تم اس کو نہ روکتے ہو؟" کوئی بڑا مانتے ہو، ان حضرات نے عرض کیا کہ ہم اس کی
بدزبانی سے ڈرتے ہیں کہ ہم کچھ بولیں گے تو وہ ہماری بھی عورت و اکبر پر حملہ کرے گا، حضرت فاروق اعظمؓ
نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو تم لوگ شہداء نہیں ہو سکتے۔ ابن اثیر نے یہ روایت نقل کر کے اس کا مطلب
یہ بتلایا کہ ایسی ممانعت کرنے والے اُن شہداء میں شامل نہیں ہوں گے جو قیامت کے روز انبیاء
سابقین کی امتوں کے مقابلہ میں شہادت دیں گے، (روح المعانی)

داس میں اشارہ ہے کہ اپنے اعمال پر کوئی مسرور نہ ہو، اور اپنے اعمال پر تحقیق جنت کا مدعی نہ ہو، یہ محض صل ہے جس کا مدار ہماری مشیت پر ہے، مگر ہم نے اپنی رحمت سے ان عملوں کے کرنے والوں کے ساتھ مشیت متعلق کر لی، اگر ہم چاہتے تو مشیت نہ کرتے کہ **أَلْعَدَّةُ تَتَلَعَّنُ بِالْإِسْتِثْنَانِ**

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں اہل جنت کے اور اہل جہنم کے حال کا بیان تھا، جو آخرت میں پیش آئے گا اور دائمی ہوگا، اور آخرت کی نعمتوں سے محروم اور عذاب میں گرفتار ہونے کا بڑا سبب انسان کی دنیا کی فانی لوگوں اور ان میں مہنگ ہو کر آخرت سے غفلت ہونا ہے، اس لئے ان آیات میں دنیا فانی کا ناقابل اعتماد ہونا بیان کیا گیا ہے۔

پہلے ابتداء عمر سے آخر تک جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، اور جس میں دنیا دار مہنگ و مشغول اور اس پر خوش رہتے ہیں اس کا بیان ترتیب کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا خلاصہ یہ ترتیب چند چیزیں اور چند حالات ہیں، پہلے لقب پھر کچھ زینت پھر تقاضا، پھر مال و اولاد کی کثرت پر ناز و فخر۔

لقب وہ کھیل ہے جس میں فائدہ مطلق پیش نظر نہ ہو، جیسے بہت چھوٹے بچوں کی حرکتیں، اور بڑوہ کھیل ہے جس کا اصل مقصد تو تفریح اور دل بہلانا اور وقت گزاری کا مشغلہ ہوتا ہے، یعنی طور پر کوئی ورزش یا دوسرا فائدہ بھی اس میں حاصل ہو جاتا ہے جیسے بڑے بچوں کے کھیل، گیند نشاوری یا نشا نہ بازی وغیرہ، حدیث میں نشا نہ بازی اور شیرنے کی مشق کو اچھا کھیل فرمایا ہے، زینت بدن اور لباس وغیرہ کی معرفت ہے، ہر انسان اس دور سے گزرتا ہے کہ عمر کا بالکل ابتدائی حصہ تو خالص کھیل یعنی لعب میں گزرتا ہے، اس کے بعد لہو شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو اپنے تن بدن اور لباس کی زینت کی فکر ہونے لگتی ہے اس کے بعد محصوروں ہم عمروں سے آگے بڑھنے اور ان پر فخر جتلانے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔

اور انسان بڑھتے ڈر اس ترتیب آتے ہیں خور کر و تو ہر دور میں وہ اپنے اسی حال پر قانع اور اسی کو سب سے بہتر جانتا ہے، جب ایک دور سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو سابقہ دور کی کمزوری اور لغویت سامنے آجاتی ہے، بچے ابتدائی دور میں جن کھیلوں کو اپنا سرمایہ زندگی اور سب سے بڑی دولت جانتے ہیں، کوئی اُن سے چھین لے تو ان کو ایسا ہی صدمہ ہوتا ہے جیسا کہ کسی بڑے آدمی کا مال اسباب اور کوٹھی ہنگامہ چھین لیا جائے، لیکن اس دور سے آگے بڑھنے کے بعد اس کو حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے اُس وقت مقصد و زندگی بنایا ہوا تھا وہ کچھ نہ تھیں، سب خرافات تھیں، چھین میں لعب، پھر اُن میں مشغولیت رہی جو ان میں زینت اور تقاضا کا مشغلہ ایک مقصد بنارہا، بڑھاپا آیا، اب مشغلہ محاکراتی الاموال والا ولاد کا ہو گیا کہ اپنے مال و دولت کے اعداد و شمار اور اولاد

و نسل کی زیادتی پر خوش ہوتا ہے ان کو گناہ گنا نا ہے، مگر جیسے جوانی کے زمانے میں بچپن کی حرکتیں لغو معلوم ہونے لگی تھیں بڑھاپے میں پہونچ کر جوانی کی حرکتیں لغو و ناقابل التفات نظر آنے لگیں، اب بڑے میان کی آخری منزل بڑھاپا ہے، اس میں مال کی ہیبت اولاد کی کثرت و قوت اور ان کے جاہ و منصب پر فخر سرمایہ زندگی اور مقصود و عظم بنا ہوا ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ حال بھی گزر جائے والا ہے اور فانی ہے، **أَلَا دَرُورٌ بَرَزَ بِحَقِّ قِيَامَتِ كَا** اس کی فکر کرو کہ وہ ہی اصل ہے، قرآن کریم نے اس ترتیب کے ساتھ ان سب مشاغل و مقاصد و نیویہ کا زوال پذیر ناقص و ناقابل اعتماد ہونا بیان فرمایا، اور آگے اس کو ایک کیفیت کی مثال سے واضح فرمایا۔

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ أَجَبْتُ أَكْفَرُوا مَبَآئِدَهُمْ فَتَرَأَوْهُمُ مُصْطَفَوْنَ فَيَكُونُ حُطَمًا غیث کے معنی بارش کے ہیں، اور لفظ کفار جو مؤمنین کے مقابلہ میں آتا ہوا کہ یہ معنی تو معروف و مشہور ہی ہیں، اس کے ایک دوسرے لغوی معنی کا اشتکار کر بھی آتے ہیں، اس آیت میں بعض حضرات نے یہی معنی مراد لئے ہیں، اور مطلب آیت کا یہ قرار دیا ہے کہ جس طرح بارش سے کھیتی اور طرح طرح کی نباتات اُگتی ہیں، اور جب وہ ہری بھری ہوتی ہیں تو کاشتکاران سے خوش ہوتا ہے، اور بعض دوسرے حضرات مفسرین نے لفظ کفار کو اس جگہ بھی معروف معنی میں لیا ہے کہ کافر لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں اس پر جو یہ اشکال ہے کہ کھیتی ہری بھری دیکھ کر خوش ہوتا تو کافر کے ساتھ مخصوص نہیں، مسلمان بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اس کو جو حضرات مفسرین نے یہ دیا ہے کہ مؤمن کی خوشی اور کافر کی خوشی میں بڑا فرق ہے، مؤمن خوش ہوتا ہے تو اس کی فکر کا کچھ حق تعالیٰ کی طرف پھر جاتا ہے، وہ یقین کرتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی قدرت و حکمت اور رحمت کا نتیجہ ہے، وہ اس چیز کو زندگی کا مقصد نہیں بناتا، پھر اس خوشی کے ساتھ اس کو آخرت کی فکر بھی ہر وقت لگی رہتی ہے، اس لئے جو مؤمن ایمان کے تقاضہ کو پورا کرتا ہے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی وہ ایسا خوش اور مگن اور مست نہیں ہوتا جیسا کافر ہوتا ہے، اس لئے یہاں خوشی کا اظہار کفار کی طرف منسوب ہے۔

آگے اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کھیتی اور دوسری نباتات پھول پھولاریاں جب ہری بھری ہوتی ہیں تو سب دیکھنے والے خصوصاً کفار بڑے خوش اور مگن نظر آتے ہیں، مگر آخر کار پھر وہ خشک ہونا شروع ہوتی ہے، پہلے زرد پھل پڑ جاتی ہے پھر بالکل خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے، یہی مثال انسان کی ہے کہ شروع میں تروتازہ حسین خوب صورت ہوتا ہے، بچپن سے جوانی تک کے مراحل اسی حال میں طے کرتا ہے، مگر آخر کار بڑھاپا آ جاتا ہے جو آہستہ آہستہ بدن کی تازگی اور حسن و جمال سب ختم کر دیتا ہے، اور بالآخر مگر مٹی ہو جاتا ہے، دنیا کی بے ثباتی اور زوال پذیر ہونے کا بیان فرمانے کے بعد پھر اصل مقصد آخرت کی فکر کی طرف توجہ دلانے کے لئے آخرت کے حال کا ذکر فرمایا۔

وَفِي الْآخِرَةِ مَنَآجِدٌ مِّنْ دُونِ هَآؤُنِ وَ تَخْضَعُونَ لَهَا یعنی آخرت میں انسان ان دو حالوں میں سے کسی ایک میں ضرور پہونچے گا، ایک حال کفار کا ہے اُن کے لئے عذاب شدید ہے، دوسرا

حال مؤمنین کا ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے۔

یہاں عذاب کا ذکر پہلے کیا گیا کیونکہ دنیا میں مست و مغرور ہونا جو پہلی آیت میں مذکور ہے اس کا نتیجہ بھی عذاب شدید ہوگا اور عذاب شدید کے مقابلہ میں دو چیزیں ارشاد فرمائیں، مغفرت اور رضوان، جس میں اشارہ ہے کہ گناہوں اور خطاؤں کی معافی ایک نعمت ہے جس کے نتیجہ میں آدمی عذاب سے بچ جائے مگر یہاں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عذاب سے بچ کر پھر جنت کی دائمی نعمتوں سے بھی سرفراز ہوتا ہے جس کا سبب رضوان یعنی حق تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔

اس کے بعد دنیا کی حقیقت کو ان مختصر الفاظ میں بیان فرمایا وَمَا آخِرُ الْآلِ إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُوقِ یعنی ان سب باتوں کو دیکھئے سمجھئے کہ جو ایک عاقل و بصیر انسان کے لئے اس کے سوا کوئی نتیجہ دنیا کے بارے میں نہیں رہ سکتا کہ وہ ایک دھوکہ کا سرمایہ ہے اصلی سرمایہ نہیں جو آٹے و دھن کے وقت میں کام آئے، پھر آخرت کے عذاب و ثواب اور دنیا کی بے ثباتی بیان فرمائے گا لازمی اثر یہ ہونا چاہئے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں نہک نہ ہو آخرت کی نعمتوں کی فکر زیادہ کرے اس کا بیان اگلی آیات میں اس طرح آیا۔

ثَابِتُوا إِلَىٰ مِيقَاتٍ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ جَنَّاتٍ، یعنی مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کی برابر ہے۔

مسابقت کرنے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ عمر اور صحت و قدرت کا کچھ بھروسہ نہیں، نیک اعمال میں ترقی اور مثال مثول نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی باری یا عدرا کرتے ہیں اس کام کے قابل نہ سمجھوئے، یا موت ہی آجاسے تو حاصل مسابقت کا یہ ہے کہ عجز و ضعف اور موت سے مسابقت کرو کہ ان کے کئے سے پہلے پہلے ایسے اعمال کا ذخیرہ کرلو جو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔

اور مسابقت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک اعمال میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، جیسا کہ حضرت علیؑ نے اپنی نصائح میں فرمایا کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے بنو، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ جہاد کی صفوں میں سے پہلی صف میں رہنے کے لئے بڑھو، حضرت انسؓ نے فرمایا کہ جماعت نماز میں پہلی تکبیر میں حاضر رہنے کی کوشش کرو (روح)

جنت کی تعریف میں فرمایا کہ اس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہوگا، سورۃ آل عمران میں بھی اسی مضمون کی آیت پہلے آچکی ہے، اس میں لفظ سموات جمع کے ساتھ آیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آسمان سے مراد ساتوں آسمان ہیں اور مٹی یہ ہیں کہ ساتوں آسمانوں اور زمین کی وسعت کو ایک جگہ جمع کرلو تو وہ جنت کا عرض ہو، یعنی چوڑائی، اور یہ ظاہر ہے کہ طول ہر چیز کا اس کے عرض سے زیادہ ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ جنت کی وسعت ساتوں آسمانوں اور زمین کی وسعت سے بڑھی ہوئی ہے، اور لفظ عرض کبھی مطلق وسعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں طول کا مقابلہ مقصود نہیں ہوتا، دونوں صورتوں میں جنت کی

عظیم الشان وسعت کا بیان ہو گیا،

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اس سے پہلی آیت میں جنت اور اس کی نعمتوں کے لئے مسابقت اور کوشش کا حکم تھا، اس سے کسی کو یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ جنت اور اس کی لازوال نعمتیں ہمارے عمل کا ثمرہ اور ہمارا عمل اس کے لئے کافی ہے، اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال حصول جنت کے لئے علت کافیہ نہیں ہیں، جن پر عطا و جنت کا حرقبہ ہونا لازمی ہی ہو، انسان کے عمر بھر کے اعمال تو ان نعمتوں کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتے جو دنیا میں اس کو مل چکی ہیں، ہمارے یہ اعمال جنت کی لازوال نعمتوں کی قیمت نہیں بن سکتے، جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان ہی سے داخل ہوگا، جیسے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کسی کو صرف اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا، صحابہؓ نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں بھی اپنے عمل سے جنت حاصل نہیں کر سکتا، پھر اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہو جائے (منظری)

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝۲۳ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ

کوئی آفت نہیں پڑتی ملک میں اور نہ تمہاری جانوں میں جو لکھی نہ ہو ایک کتاب میں پہلے اس سے کہ قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝۲۳ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ

پیدا کریں ہم اس کو دنیا میں، بیشک یہ اللہ پر آسان ہے، تاکہ تم غم نہ کھایا کرو اس پر جو ہاتھ نہ آیا اور وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝۲۴

نہ لٹیچو کیا کرو اس پر جو تم کو اس نے دیا، اور اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اڑنا بڑا یا ماری والا، وہ جو کہ يَتَخَلَّوْنَ دِيَارَهُمْ وَالنَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ ۝۲۵

آپ نہ دیں اور سکھلائیں لوگوں کو بھی نہ دینا، اور جو کوئی نہ ہو کرے تو اللہ آپ پر بے پڑا سب خوب جو بکے ساتھ موصوف

خلاصہ تفسیر

کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے اور نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر وہ (سب) ایک کتاب میں (یعنی لوح محفوظ میں) لکھی ہیں قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں (یعنی تمام مصیبتیں خارجی ہوں یا داخلی، وہ سب مقدر ہیں اور) یہ اللہ کے نزدیک آسان کام ہے (کہ واقع ہونے سے پہلے لکھ دیا، کیونکہ اس کو علم غیب

حاصل ہے اور ہم نے یہ بات اس واسطے بتلا دی ہے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے تمہارے ہی اولاد یا مال، تم اس پر راتنا) حج ذکر اور حق تعالیٰ کی مرضی کے طلب کرنے اور آخرت کے امور میں مشغول ہونے میں رکاوٹ ہو جاوے اور طبعی خشیت کا مضائقہ نہیں اور تاکہ جو چیز متکو عطا فرمائی ہو اس کی نسبت بھی یہی کہہ کر خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت نفعی عطا فرمائی جو چیز کو یا متکو دے دے اس پر تڑپ نہیں کیونکہ اگر تڑپا تو وہ جنگا استحقاق ذاتی ہو اور جبہ و سرو کی مشیت تکم سے ایک چیز ہی ہو اور تڑپ کا کیا حق ہے اور آئے اس تڑپ پر غیبت کی، اللہ تعالیٰ کسی تڑپ کو نہیں کرنا چاہتا کہ اگر تڑپ کوئی نقصان پہنچانے کے لئے اور فخر اکثر خارجی اشیا مال و مرتبہ وغیرہ پہنچانے کے لئے مستعمل ہوتا ہے، آگے جمل کی مذمت ہے کہ جو ایسے ہیں کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے خود بھی (خدا کے نزدیک پسندیدہ حقوق میں صرف کرنے سے بخل کرتے ہیں) گواہی خواہشات و گناہوں میں گستاہی اسرار کریں اور اس گناہ کے مرتکب بھی ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہیں (الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ الْبَخْلِ) جو ترک بخل میں بدل ہے یہ مقصود نہیں کہ وعید ان افعال کے مجموعہ کے ساتھ متعلق ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر بخلی شخصیت پر وعید ہے، بلکہ اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کی محبت ایسی ہے جس سے اکثر بخلی صفات جمع ہو جاتی ہیں، اختیار اور افتخار بھی اور بخل بھی وغیرہ (اور یہی دنیا کی محبت کبھی حق سے روگردانی کرنے تک پہنچا دیتی ہے) جس کے حق میں یہ وعید ہے کہ جو شخص (دین حق سے) جس کی ایک فرع اتفاق فی سبیل اللہ بھی ہے) اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ رکاوٹ کوئی نقصان نہیں، کیونکہ وہ سب کی عبادت اور اموال سے بے نیاز ہیں (اور اپنی ذات و صفات میں کامل اور سزاوار حمد ہیں۔

معارف و مسائل

دنیا کی دو چیزیں انسان کو اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر سے غافل کرنے والی ہیں، ایک راحت و عیش جس میں مبتلا ہو کر انسان اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے اس سے بچنے کی ہدایت سابقہ آیات میں آچکی ہے دوسری چیز مصیبت و غم ہے، اس میں مبتلا ہو کر بھی بعض اوقات انسان مایوس اور خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، آیات مذکورہ میں اس کا بیان ہے۔

مَا تَقَابَلُوا مِنْ بَعْضِهِمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا فِي كَيْفٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَنْزِلَ آهًا
یعنی جو کوئی مصیبت تم کو زمین میں یا اپنی جانوں میں پہنچتی ہے وہ سب ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں معلومات کو پیدا کرنے سے بھی پہلے لکھ دیا تھا، زمین کی مصیبت سے مراد خطا، زلزلہ، کھیت اور زح میں نقصان، تجارت میں گھٹانا، مال و دولت کا ضائع ہو جانا، دوست احباب کی موت سب داخل ہیں اور اپنی جانوں کی مصیبت میں ہر طرح کے امراض اور زخم اور چوٹ وغیرہ شامل ہیں۔

يَكِيدُ تَأْمَنُوا عَلَىٰ مَا فَاقَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اللَّهُ، مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ دنیا

میں جو کچھ مصیبت یا راحت، خوشی یا غم انسان کو پیش آتا ہے وہ سب حق تعالیٰ نے لوح محفوظ میں انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ رکھا ہے، اس کی اطلاع تمہیں اس لئے دی گئی تاکہ تم دنیا کے اچھے بُرے حالات پر زیادہ دھیان نہ دو، نہ یہاں کی تکلیف و مصیبت یا نقصان و فقدان کچھ زیادہ حسرت و افسوس کرنے کی چیز ہے اور نہ یہاں کی راحت و عیش یا مال و متاع آنا زیادہ خوش اور مست ہونے کی چیز ہے جس میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد اور آخرت سے غافل ہو جاوے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ ہر انسان طبعی طور پر بعض چیزوں سے خوش ہوتا ہے بعض سے غمگین، لیکن ہونا یہ چاہئے کہ جس کو کوئی مصیبت پیش آئے وہ اس پر صبر کرے آخرت کا اجر و ثواب کمائے، اور جو کوئی راحت و خوشی پیش آئے وہ اس پر شکر گزار ہو کر اجر و ثواب حاصل کرے (راہ الحکم و مکارم الزرع) اگلی آیت میں راحت و آرام یا مال و دولت پہنچانے والے اور فخر کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ مَنَّانًا مَنَّانٌ یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اترانے والے، فخر کرنے والے کو، اور یہ ظاہر ہے جس کو پسند نہیں کرتا اس سے بغض و نفرت رکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں پر اترانے اور فخر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہیں، مگر عنوان تجیر میں پسند نہ کرنا ذکر کر کے شاید اس طرف اشارہ ہے کہ عقل مند عاقبت اندیش انسان کا فرض یہ ہونا چاہئے کہ وہ اپنے ہر کام میں اس کی فکر کرے کہ وہ اللہ کے نزدیک پسند نہ آیا نہیں، اس لئے یہاں ناپسند ہونے کا ذکر فرمایا گیا۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دیکھ اور انہی ان کے ساتھ کتاب اور ترازو

لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر اور ہم نے آتار اٹھا اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں

مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ

کے کام چلتے ہیں اور تاکہ معلوم کرے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے بیشک

اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝۲۵

اللہ زور آور ہے زبردست

خَلَاَصَةُ تَفْسِيرِ

ہم نے (اسی اصلاح آخرت کے لئے) اپنے پیغمبروں کو کھلے کھلے احکام دے کر بھیجا اور ہم نے انکے

ساتھ کتاب کو اور اس کتاب میں بالخصوص انصاف کرنے کے حکم کو جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، نازل کیا تاکہ لوگ (حقوق اللہ اور حقوق العباد میں) اعتدال پر قائم رہیں (اس میں ساری شریعت آگئی جو معتدل بین میں الافراط والتفريط) اور ہم نے لوہے کو پیدا کیا جس میں شدید ہیبت ہے، تاکہ اس کے ذریعہ سے عالم کا انتظام رہے کہ دوسرے بہت سی بے انتظامیاں بند ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کے اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں (چنانچہ اکثر آلات لوہے سے بنتے ہیں) اور اس لئے لوہا پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ (ظاہری طور پر) جان لے کہ بے (اس کے خدا کو) دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی دینی دین کی، کون مدد کرتا ہے (کیونکہ جہاد میں بھی کام آتا ہے تو یہ بھی اخروی نفع ہو اور جہاد کا حکم اس لئے نہیں کہ اللہ اس کا محتاج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ (خود) قوی زبردست ہو بلکہ تمھارے ثواب کے لئے ہے)۔

معارف مسائل

آسمانی کتابوں اور انبیاء علیہم السلام کے پیغمبر کا اصل مقصد لوگوں کو عدل و انصاف پر قائم کرنا ہے،

اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واضح احکام ہوں، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں ہی ترجمہ لیا گیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے معجزات اور نبوت و رسالت پر واضح دلائل مراد ہوں (کما فترہ بابین کثیر و احیاناً) اور نبیئت کے بعد آنز لانا مقہم الکتاب میں کتاب نازل کرنے کا علاوہ ذکر بظاہر اسی تفسیر کا متوہجہ کر کہ نبیئت سے مراد معجزات و دلائل ہوں اور احکام کی تفصیل کے لئے کتاب نازل کرنے کا ذکر فرمایا گیا کتاب کے ساتھ ایک دوسری چیز نیز ان نازل کرنے کا بھی ذکر ہے، نیز ان اصل میں اس آلہ کو کہا جاتا ہے، جس سے کسی چیز کا وزن کیا جاتے، جس کی عام صورت ترازو ہے، اور مردجہ ترازو کے علاوہ مختلف چیزوں کے وزن تولنے کے لئے جو دوسرے مختلف قسم کے آلات ایجاد ہوتے رہتے ہیں، وہ بھی میزان کے مفہوم میں داخل ہیں، جیسے آجکل روشنی ہو، وغیرہ کے ناپنے والے آلات ہیں۔

اس آیت میں کتاب کی طرح میزان کے لئے بھی نازل کرنے کا ذکر فرمایا ہے، کتاب کا آسمان نازل ہونا اور فرشتوں کے ذریعہ پیغمبر تک پہنچنا تو معلوم و معروف ہے، میزان کے نازل کرنے کا کیا مطلب اس کے متعلق تفسیر روح المعانی مغہری وغیرہ میں ہے کہ انزال میزان سے مراد ان احکام کا نزل ہے، جو ترازو استعمال کرنے اور انصاف کرنے کے متعلق نازل ہوئے، اور قرطبی نے فرمایا کہ دراصل انزال تو کتاب ہی کا ہوا ہے، ترازو کے وضع کرنے اور ایجاد کرنے کو اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے،

جیسا کہ عرب کے کلام میں اس کی نظائر موجود ہیں تو گویا مفہوم کلام کا یہ ہے کہ آنز لنا (فی کتب و وصفتنا فی میزان) یعنی ہم نے آناری کتاب اور ایجاد کی ترازو، اس کی تائید سورۃ رمن کی آیت و ان السماء کفعمنا و وضعنا فی میزان سے بھی ہوتی ہے کہ اس میں میزان کے ساتھ لفظ وضع استعمال فرمایا ہے۔

اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر حقیقی معنی میں آسمان سے ترازو نازل کی گئی تھی اور حکم دیا گیا تھا کہ اس سے وزن کر کے حقوق لوہے کرنا چاہئیں و انما اعلم کتاب اور میزان کے بعد ایک تیسری چیز کے نازل کرنے کا ذکر ہے، یعنی حدید (لوہا) اس کے نازل کرنے کا مطلب بھی اس کو پیدا کرنا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں چوبابہ جانوروں کے متعلق بھی لفظ انزال استعمال فرمایا ہے، حالانکہ وہ کہیں آسمان سے نازل نہیں ہوتے، زمین پر پیدا ہوتے ہیں، آیت یہ ہے و آنز لنا لکم من الارحام حنینۃ آذواج، یہاں باتفاق آنز لنا سے مراد خلقنا ہے، یعنی تخلیق کو انزال کے لفظ سے تعبیر کر دیا ہے، جس میں اشارہ اس طرف پایا جاتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اس اعتبار سے منزل من السماء ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ (روح)

حدید یعنی لوہے کو نازل کرنے کی دو حکمتیں آیت میں بیان فرمائی ہیں، اول یہ کہ مخالفین پر اس کا عیب پڑتا ہے، اور سرکشوں کو اس کے ذریعہ احکام آئید اور عدل و انصاف کے احکام کا پابند بنایا جاسکتا ہے، دوسرے یہ کہ اس میں لوگوں کے لئے بہت منافع حق تعالیٰ نے رکھے ہیں، کہ جس قدر صنعتیں اور ایجادات و مصنوعات دنیا میں ہوئی یا آئندہ ہوں گی ان سب میں لوہے کی ضرورت ہے، لوہے کے بغیر کوئی صنعت نہیں چل سکتی۔

فائدہ ۵:- یہاں یہ بات بھی غور طلب ہو کہ اس آیت میں اصل مقصد پیغمبروں اور کتابوں کے بھیجے اور میزان عدل ایجاد کرنے اور اس کے استعمال کرنے کا بیان کیا ہے، کہ یقوؤم الناس بالقیسط، یعنی لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، اس کے بعد ایک تیسری چیز یعنی لوہے کے نازل کرنے یعنی ایجاد کرنے کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، یہ بھی درحقیقت اسی عدل و انصاف کی تکمیل کیلئے ہے جو پیغمبر اور کتاب کے نازل کرنے سے مقصود ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابیں عدل و انصاف قائم کرنے کے واضح دلائل دیتے ہیں، اور نہ کرنے کی صورت میں عذاب آخرت سے ڈراتے ہیں، میزان ان حدود کو بتلاتی ہے جن سے انصاف کیا جاتا ہے، مگر سرکش معاند جو نہ کسی دلیل سے مانتا ہے نہ ترازو کی تقسیم کے مطابق عمل کرنے کو تیار ہے، اگر اس کو زاد چھوڑ دیا جائے تو وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم نہ ہونے دے گا، اس کو پابند کرنا لوہے اور ترازو کا کام ہے جو حکومت

سیاست کرنے والے آخر میں بدرجہ مجبوری استعمال کرتے ہیں۔

فائدہ ثانیہ: یہاں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ قرآن کریم نے دنیا میں عدل و انصاف کرنے کے لئے دو چیزوں کو تو اصل قرار دیا، ایک کتاب، دوسرے میزان، کتاب حق کی ادائیگی اور اس میں کمی بیشی کی ممانعت کے احکام معلوم ہوتے ہیں، اور میزان سے وہ حصے متعین ہوتے ہیں جو دوسروں کے حقوق ہیں، اپنی دونوں چیزوں کے نازل کرنے کا مقصد لیقوم الناس بالقسط قرار دیا ہے، حدید کا ذکر اس کے بعد آخر میں فرمایا جس میں اشارہ ہے کہ اقامتِ عدل و انصاف کیلئے لوہے کا استعمال بدرجہ مجبوری ہے، وہ اصل ذریعہ اقامتِ عدل و انصاف کا نہیں ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ خلقِ خدا کی اصل اصلاح اور ان کا عدل و انصاف پر قائم کرنا درحقیقت ذہنوں کی تربیت اور تعلیم سے ہوتا ہے، حکومت کا زور و زبردستی دراصل اس کام کے لئے نہیں، بلکہ راستہ سے رکاوٹ ڈور کرنے کے لئے بدرجہ مجبوری ہے، اصل چیز ذہنوں کی تربیت اور تعلیم و تلقین ہے۔

وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ، یہاں وہ بیستم حرفِ عطف کے ساتھ آیا ہے، روح المعانی میں ہے کہ یہ عطف ایک محذوف جملہ پر ہے، یعنی يَنْصُرُهُمْ اور مطلب آیت کا یہ ہو کہ ہم نے لوہا اس لئے پیدا کیا کہ مخالفوں پر اس کا رعب پڑے، اور اس لئے کہ لوگ اس سے صنت و حُرمت میں فائدہ اٹھائیں، اور اس لئے کہ قانونی اور ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ یہ جان لیں کہ کون لوگ لوہے کے آلاتِ حرب کے ذریعہ اللہ اور اس کے رسولوں کے مددگار بنتے ہیں، اور دین کے لئے جہاد کرتے ہیں، قانونی اور ظاہری طور پر اس لئے کہا گیا ہے کہ ذاتی طور پر تو حق تعالیٰ کو سب کچھ پہلے ہی سے معلوم ہے، مگر انسان جب عمل کر لیتا ہے تو وہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، قانونی طور پر اس کا اسی سے ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ آرَسْنَا نُوْحًا وَابْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا الْمُسَبُّوۃَ وَ

اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو آراستہ کیا اور ان کے اولاد میں پیغمبری اور

الْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهُتَدٍ وَّكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۲۹﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰی

کتاب پھر کرتی ان میں راہ پر ہے اور بہت ان میں نافرمان ہیں، پھر پیچھے بھیجے ان کے

اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسٰی ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ

قدموں پر اپنے رسول اور پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو اور اس کو ہم نے دی انجیل

وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَافِقًا وَرَحْمَةً ط وَرَهْبَانِيَّةً

اور رکھ دی اس کے ساتھ چلنے والوں کے دل میں نرمی اور ہرمانی اور ایک ترک کرنا دنیا کا

وَابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اِلَّا اِبْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا

جو انھوں نے نئی بات نکالی تھی ہم نے نہیں لکھا تھا یہ اپنی مرضی کی رضا مندی پھر نہ کیا اس کو

حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاَتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ

جیسا چاہتے تھا نیا بنا، پھر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان دار تھے ان کا بدلہ، اور بہت ان میں

فٰسِقُوْنَ ﴿۳۰﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرِسُوْلِهِ يُوْثِقْكُمْ

نافرمان ہیں، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین لاؤ اس کے رسول پر نے گا تم کو

كَفٰلِيْنَ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

دوستی اپنی رحمت سے اور رکھے گا تم میں روشنی جس کو لئے پھرے اور تم کو معاف کرے گا

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۱﴾ لَّعَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَا يَفْقِدُوْنَ

اور اللہ معاف کرنے والا ہر جان، تاکہ نہ جانیں کتاب والے کہ پا نہیں سکتے کوئی

عَلٰی شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنۢ شَاءَ

چیز اللہ کے فضل میں سے اور یہ کہ بزرگی اللہ کے ہاتھ پر دیتا ہے جس کو چاہے،

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۳۲﴾

اور اللہ کا فضل بڑا ہے !!!

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے (مخلوق کی اسی اصلاح آخرت کے لئے) نوح (علیہ السلام) اور ابراہیم (علیہ السلام)

کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی (یعنی ان کی اولاد میں بھی

بعض پیغمبر اور ان میں سے بعض صاحبِ کتاب بنائے) سو جن لوگوں کے پاس یہ پیغمبر آئے، ان

لوگوں میں بعض تو ہدایت یافتہ ہوئے اور بہت سے ان میں نافرمان تھے راویہ مذکور پیغمبر تو صاحب

شریعتِ مستقبلہ تھے، ان میں بعض صاحبِ کتاب بھی تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام، جو حضرت نوح علیہ السلام

اور ابراہیم دونوں کی اولاد میں تھے، اور بعض اگرچہ صاحبِ کتاب نہیں تھے جیسے ہود اور صالح علیہما السلام

کہ ان کا صاحبِ کتاب ہونا منقول نہیں مگر شریعت ان کی مستقل تھی، بہر حال بہت سے نئی تو صاحب

شریعتِ مستقبلہ بھیجے پھر ان کے بعد اور رسولوں کو (جو کہ صاحبِ شریعتِ مستقبلہ نہ تھے) کے بعد

سیجے رہے (جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو رات کے احکام کی تعمیل کرانے کے لئے بہت سے پیغمبر آئے اور ان کے بعد (پھر ایک صاحب شریعت مستقلہ کو یعنی) عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور ہم نے ان کو انجیل دی اور ان کی امت میں دو قسم کے لوگ ہوئے ایک ان کا اتباع کرنے والے یعنی ان پر ایمان لانے والے اور دوسرے انکار کرنے والے) اور جن لوگوں نے ان کا اتباع کیا تھا (یعنی قسم اول) ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحم رکھی (ایک دوسرے کے ساتھ جو کہ اخلاقی حمیدہ میں سے ہے) پیدا کر دیا (بقولہ تعالیٰ فی البصائر رحمۃ ربینہم) اور شاید جو اس کے کہ ان کی شریعت میں چھاد تھا اس کے مقابل کی سخت آیت ذکر علی الظنار ذکر نہیں فرمائی، غرض غالب ان پر شفقت و رحمت تھی) اور (ہماری طرف سے تو ان لوگوں کو صرف احکام میں اتباع کرنے کا حکم ہوا تھا، لیکن ان متبعین میں بعض وہ ہوئے کہ انھوں نے رہبانیت کو خود ایجاد کر لیا رہبانیت کا حاصل نکاح اور جائز لذتوں اور اختلاط کا چھوڑنا اور اس کے ایجاد کا سبب یہ ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب لوگوں نے احکام الہیہ کو چھوڑنا شروع کیا تو بعض اہل حق بھی تھے جو اظہار حق کرتے رہتے تھے، یہ بات خواہش نفسانی دلوں کو مشکل معلوم ہوئی اور انھوں نے اپنے بادشاہوں سے درخواست کی کہ ان لوگوں کو مجبور کیا جاوے کہ ہمارے ہم مشرب بن کر رہیں جب ان کو مجبور کیا گیا تو انھوں نے درخواست کی کہ ہم کو اجازت دی جائے کہ ہم ان لوگوں سے کوئی نعمت و غرض نہ رکھیں اور آزادانہ زندگی بسر کریں خواہ گوشہ میں بیٹھ کر یا سفر و سیاحت میں عمر گزار کر، چنانچہ اسی پر وہ چھوڑ دیئے گئے (کذا فی الدر المنثور) اس مقام پر یہی ذکر ہے کہ انھوں نے رہبانیت کو ایجاد کر لیا، ہم نے ان پر اس کو واجب نہ کیا تھا لیکن انھوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے (اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لئے) اس کو اختیار کر لیا تھا سو (پھر ان راہبوں میں زیادہ وہ ہوئے کہ انھوں نے اس رہبانیت کی پوری رعایت نہ کی) یعنی جس غرض سے اس کو اختیار کیا تھا اور وہ غرض اللہ کی رضا جوئی تھی اس کا اہتمام نہیں کیا یعنی اصل احکام کی بجا آوری نہ کی، گو صورتہ رہبان اور احکام کی بجا آوری کا اظہار کرتے رہے، اس طرح رہبانوں میں دو قسم کے لوگ ہو گئے، احکام کی رعایت کرنے والے، اور رعایت نہ کرنے والے، اور ان میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر تھے ان کے حق میں رعایت احکام کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاو، اس لئے عبد مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں احکام کی رعایت و اہتمام کرنے والے وہ لوگ ہوئے جو آپ پر ایمان لائے، اور جنھوں نے آپ پر ایمان سے گریز کیا وہ احکام کی رعایت نہ کرنے والوں میں شامل ہوئے) سو ان میں سے جو (حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر) ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر (وعدہ کیا ہوا) دیا (مگر ایسے کم تھے اور زیادہ ان میں نافرمان ہیں) کہ آپ پر ایمان نہیں لائے اور چونکہ اکثریت نافرمانوں کی تھی اس کو سب ہی کی طرف رعایت نہ کرنا منسوب کر دیا گیا کہ فمأخوذ فرمایا، معلوم ہو کہ یہ لقب رعایت اکثر کے

اعتبار سے ہے اور قلیل جو ایمان لائے تھے ان کا بیان آخر آیت میں فاقسمنا ان لئن آمنوا ومنھم اجرھم میں بیان فرمایا۔

یہاں تک عیسائیوں میں سے ایمان لانے والوں اور نہ لانے والوں کی دو قسموں کا ذکر تھا آگے ایمان والوں کا حکم ہے کہ اے (عیسیٰ علیہ السلام پر) ایمان رکھنے والو تم اللہ سے ڈرو اور اس ڈر کے مقتضی پر عمل کرو یعنی، اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی رحمت سے (قربان کے) دے دھتے دے گا (جیسے سورۃ قصص میں اُولَئِكَ يُؤْتُونَ اَجْرَهُمْ مَّرْتَبَتَيْنِ الْآیۃ ہے) اور تم کو ایسا نور عنایت کرے گا کہ تم اس کو لئے ہوئے چلتے پھرتے ہو گے (یعنی ایسا ایمان دے گا جو ہر وقت ساتھی رہے گا یہاں سے پہلے صراطِ مستقیم) اور تم کو بخش دے گا کہ چونکہ اسلام سے زیادہ کفر کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں) اور اللہ غفور رحیم ہے (اور یہ دو باتیں تم کو اس لئے عنایت کر گیا تاکہ (جو حق ان عطا یا کا ظہور ہو یعنی قیامت کے روز اس وقت) اہل کتاب کو (یعنی جو ایمان نہیں لائے ان کو) یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں کو اللہ کے فضل کے کسی جز سے دیر بھی (بغیر ایمان لانے) دس نہیں (اور یہ بھی معلوم ہو جائے) کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے دیدے (چنانچہ اسکی مشیت اس کے فضل کے ساتھ مسلمانوں سے متعلق ہوتی تو انہی کو عنایت فرمادیا) اور اللہ بڑے فضل والا ہے (مطلب یہ کہ ان کا غرور و درز عم ٹوٹ جاوے کہ وہ حالت موجودہ میں بھی اپنے کو فضل کا مور داور مغفرت کا محل سمجھتے ہیں)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں اس عالم کی ہدایت اور اس میں قسط یعنی عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے انبیاء و رسول اور ان کے ساتھ کتاب اور میرا نازل کرنے کا عمومی ذکر تھا، مذکورہ آیات میں ان میں سے خاص خاص انبیاء و رسل کا ذکر ہے، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا کہ وہ آدم ثانی ہیں اور بعد ازاں نوح کے دنیا میں باقی رہنے والی سب مخلوق ان کی نسل سے ہے، دوسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جو ابوالانبیاء اور قدوة الخلاق ہیں ان دونوں کے ذکر کے ساتھ یہ اعلان فرمادیا کہ آئندہ جتنے انبیاء اور آسمانی کتابیں دنیا میں آئیں گی وہ سب انہی دونوں کی ذریت میں ہوں گی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ شاخ اس فضیلت کے لئے مخصوص کر دی گئی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہی وجہ ہے کہ بعد میں جتنے انبیاء مبعوث ہوئے اور جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔

ان کے خصوصی ذکر کے بعد پورے سلسلہ انبیاء کو ایک مختصر جملے میں بیان فرمایا ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ

اِنَّآ وَهَبْنَا لَیْسَٰنَکَ اٰخِرَ اَنْبِیَآءِ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ فَحِزْ عَلَیْہِ السَّلَامُ کَاذِبُ کَرِکَہِ
حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کا ذکر فرمایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے
والے اُن کے حواریں کی خاص صفت یہ بتلائی گئی (وَجَعَلْنَا فِیْ قُلُوْبِہِ الَّذِیْ یَنْفِخُ فِیْہِ اَنْفُوْحًا مِّنْ دُوْنِہِ) **وَحَمَدًا** یعنی جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا انجیل کا اتباع کیا ہم نے اُن کے دلوں میں رافت
اور رحمت پیدا کر دی، یعنی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان و رحیم ہیں، یا پوری خلق خدا کے ساتھ
ان کو شفقت و رحمت کا تعلق ہے، رافت و رحمت کے دونوں لفظ ایک دوسرے کے ہم معنی اور مراد
سمجھے جاتے ہیں، یہاں مقابلہ کی وجہ سے بعض حضرات نے فرمایا کہ رافت شدت رحمت کو کہا جاتا ہے گویا
عام رحمت سے اس میں زیادہ مبالغہ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ کسی شخص پر رحمت و شفقت کے دو تعلق
عادتہ ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ اگر کسی تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کر دیا جائے
اس کو رافت کہا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ دیدی جائے، یہ رحمت ہے
غرض رافت کا تعلق دفع مصرت کے ساتھ ہے، اور رحمت کا جلب شفقت کے ساتھ، اور چونکہ دفع
مصرت ہر اعتبار سے مقدم سمجھی جاتی ہے، اس لئے عموماً جب یہ دونوں لفظ ایک جا بولے جاتے ہیں تو
رافت کو رحمت پر مقدم بولا جاتا ہے۔

یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جن کو حواریں کہا جاتا ہے اُن کی خصوصی صفت رافت
رحمت بیان فرمائی گئی ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی چند صفات سورۃ فتح
میں بیان فرمائی ہیں، جن میں ایک صفت **وَحَمَّآءٌ بِرَبِّہُمْ** بھی ہے، مگر وہاں اس صفت سے پہلے صحابہ کرام
کی خاص صفت **اَسْبَغُوْا عَلَی الْکُفَّارِ** بھی بیان فرمائی ہے، وجہ فرق کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کی شریعت میں کفار سے جہاد و قتال کے احکام نہ تھے، اس لئے کفار کے مقابلہ میں شدت ظہار
کرنے کا وہاں کوئی محل نہ تھا واللہ اعلم

رہبانیت کا مفہوم **وَرَبَّآءِیَّةٌ اِبْنَتْ عُوْثًا**، رہبانیت، رہبان کی طرف منسوب ہو، راہب اور رہبان
اور ضروری تشریح کے معنی ہیں ڈرنے والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل میں فسق و
فجور عام ہو گیا، خصوصاً ملوک اور رؤسائے انجیل سے کھلی بغاوت شروع کر دی، ان میں جو کچھ علما
وصلحا تھے انہوں نے اس بد عملی سے روکا تو انکو قتل کر دیا گیا، جو کچھ بچ رہے انہوں نے دیکھا کہ اب منع
کرنے اور مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اگر ہم ان لوگوں میں مل جل کر رہے تو ہمارا دین بھی برباد ہوگا،
اس لئے ان لوگوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ اب دنیا کی سب جائز لذتیں اور آرام بھی چھوڑ دیں،
سکاح نہ کریں، کھانے پینے کے سامان جمع کرنے کی فکر نہ کریں، رہنے بسنے کے لئے مکان اور گھر کا
اہتمام نہ کریں، لوگوں سے دور کسی جنگل پہاڑ میں بسر کریں، یا پھر خانہ بدوشوں کی طرح زندگی سیاحت

میں گزار دیں، تاکہ دین کے احکام پر آزادی سے پورا پورا عمل کر سکیں، ان کا یہ عمل چونکہ خدا کے خوف سے
تھا، اس لئے ایسے لوگوں کو راہب یا رہبان کہا جانے لگا، ان کی طرٹ نسبت کر کے ان کے طریقہ کو رہبانیت
سے تعبیر کرنے لگے۔

ان کا یہ طریقہ چونکہ حالات سے مجبور ہو کر اپنے دین کی حفاظت کے لئے تھا اس لئے اصالتہ کوئی
مذموم چیز نہ تھی، البتہ ایک چیز کو اللہ کے لئے اپنے اوپر لازم کر لینے کے بعد اس میں کوتاہی اور غلا درزی
بڑا گناہ ہے، جیسے نذر اور منت کا حکم ہے، کہ وہ اصل سے تو کسی پر لازم و واجب نہیں ہوتی، جو کوئی
شخص اپنے اوپر کسی چیز کو نذر کر کے حرام یا واجب کر لیتا ہے تو پھر شرعاً اس کی پابندی واجبہ خلاف درزی
گناہ ہو جاتی ہے، مگر ان میں سے بعض لوگوں نے رہبانیت کا نام رکھ کر دنیا طلبی اور عیش و عشرت کا
ذریعہ بنالیا، کیونکہ امام آدمی ایسے لوگوں کے مستحق ہوتے، تھے تحائف اور نذرانے آنے لگے، لوگوں کا
ان کی طرٹ رجوع ہوا تو فوجش کی نوبت آنے لگی۔

قرآن کریم نے آیت مذکورہ میں ان کی اسی بات پر تعبیر فرمائی، کہ خود ہی تو اپنے اوپر ترک لذت
کو لازم کیا تھا، جو مخائب اللہ ان پر لازم نہ کیا گیا تھا، اور جب لازم کر لیا تو پھر اس کی پابندی
ان کو کرنا چاہئے تھی، لیکن یہی غلات و درزی کی۔

ان لوگوں کا یہ طریقہ اصل سے مذموم نہ تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث اس پر شاہد ہو
ابن کثیر نے بردایت ابن ابی عاتم و ابن جریر ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جن میں سے صرف تین
فرقوں کو عذاب نجات ملی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظالم و جابر بادشاہوں اور
دولت و قوت والے فاسق و فاجر لوگوں کو ان کے فسق و فجور سے روکا، اُن کے مقابلہ میں حق کا کلمہ
بلند کیا، اور دین عیسیٰ علیہ السلام کی طرٹ دعوت دی، اُن میں سے پہلے فرقہ نے قوت کے ساتھ ان کا
مقابلہ کیا، مگر ان کے مقابلہ میں مغلوب ہو کر قتل کر دیئے گئے، تو پھر ان کی جگہ ایک دوسری جماعت
کھڑی ہوئی، جن کو مقابلہ کی اتنی بھی قوت و طاقت نہیں تھی، مگر کلمہ حق پہنچانے کے لئے اپنی
جانوں کی پروا نہ کیے بغیر ان کو حق کی طرٹ بلایا، ان سب کو بھی قتل کر دیا گیا، بعض کو آروں سے
چیرا گیا، بعض کو زندہ آگ میں جلایا گیا، مگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لئے ان سب مصائب پر
صبر کیا، یہ بھی نجات پا گئے، پھر ایک تیسری جماعت ان کی جگہ کھڑی ہوئی، جن میں نہ مقابلہ کی قوت تھی
نہ اُن کے ساتھ رہ کر خود اپنے دین پر عمل کرنے کی صورت بنتی تھی، اس لئے ان لوگوں نے جنگلوں اور
پہاڑوں کا راستہ لیا، اور راہب بن گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا
ہے، **وَرَبَّآءِیَّةٌ اِبْنَتْ عُوْثًا مَا کَتَبْنَا عَلَیْہُمْ**

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے اصل رہبانیت ختمیہ کرنے والے جنہوں نے رہبانیت کے لوازم کی رعایت کی اور مضامین پر صبر کیا وہ بھی نجات یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔

آیت مذکورہ کی تفسیر کا حاصل یہ ہوا کہ جس طرح کی رہبانیت ابتداء اختیار کرنے والوں نے اختیار کی تھی وہ اپنی ذات سے مذموم اور برتری چیز نہ تھی، البتہ وہ کوئی حکم شرعی بھی نہیں تھا، ان لوگوں نے اپنی مرضی و خوشی سے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، بُرائی اور مذمت کا پہلو یہاں سے شروع ہوا کہ اس الزام کے بعد بعض لوگوں نے اس کو نبھایا نہیں، اور چونکہ تعداد ایسے ہی لوگوں کی زیادہ ہو گئی تھی، اس لئے **لَا تَنْبِرُ حُكْمُ اَنْكَل**، یعنی اکثریت کے عمل کو کل کی طرف منسوب کر دینا عفو عام ہے، اس قاعدہ کے موافق قرآن نے عام بنی اسرائیل کی طرف یہ منسوب کیا کہ انھوں نے جس رہبانیت کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا اس کو نبھایا نہیں، اور اس کی شرائط کی رعایت نہیں کی، اسی کو فرمایا **رَقْدًا رَقْدًا** یعنی بے حرکت و بے حرکتی (وَعَايَتَهُمَا)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس رہبانیت کے متعلق جو قرآن نے فرمایا **اِبْنُدُوْهُ** یعنی اس کو انھوں نے ایجاد کر لیا، اس میں لفظ ابتداء جو بدعت سے مشتق ہے وہ اس جگہ اپنے لغوی معنی یعنی اختراع و ایجاد کے لئے بولا گیا ہے، شریعت کی اصطلاحی بدعت مراد نہیں ہے جس کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہے **كُلُّ يَدٍ عِلَّةٍ فَسَلَا كَذَّبَتْ** یعنی ہر بدعت مگر اسی ہے۔

فسرآن کریم کے نسق و نظم میں غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو اس جملے پر نظر ڈالئے **وَجَعَلْنَاهُ فِتْنَةً لِّبَنِي اِسْرَآئِيْلَ** اور **وَرَحْمَةً لِّمَنْ اَرَادَ**، جس میں حق تعالیٰ نے اپنی نعمت کے اظہار کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں رافت، رحمت، رہبانیت پیدا کر دی، نسق کلام بتلاتا ہے کہ جس طرح رافت و رحمت مذموم نہیں اسی طرح ان کی ختمیہ کردہ رہبانیت بھی اپنی ذات سے کوئی مذموم چیز نہ تھی ورنہ مقام امتنان میں رافت و رحمت کے ساتھ رہبانیت کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اسی لئے جن حضرات نے مطلقاً رہبانیت کو مذموم و ممنوع قرار دیا ان کو اس جگہ رہبانیت کے عطف میں غیر ضروری تاویل کرا پڑی، کہ اس کو رافت و رحمت پر عطف نہیں مانا بلکہ ایک مستقل جملہ یہاں محذوف قرار دیا یعنی **اِبْنُدُوْهُ** کا فعل العترہ ہی، لیکن مذکورہ تفسیر پر اس تاویل کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، آگے بھی قرآن کریم نے ان کے اس ابتداء پر کوئی تکرار و رد نہیں فرمایا، بلکہ تکبر اس پر کی گئی کہ انھوں نے اس ختمیہ کردہ رہبانیت کو نبھایا نہیں، اس کے حقوق و شرائط کی رعایت نہیں کی، یہ بھی جب ہی ہو سکتا ہے کہ ابتداء کو لغوی معنی میں لیا جائے، شرعی اور اصطلاحی معنی ہوتے تو قرآن خود اس پر بھی تکرار کرتا، کیونکہ بدعت اصطلاحی خود ایک مگر اسی ہے۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی مذکورہ حدیث سے اور بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ ترتیب اختیار کرنے والی جماعت کو نجات یافتہ جماعتوں میں شمار فرمایا، اگر یہ بدعت اصطلاحی کے مجرم ہوتے تو

نجات یافتہ میں شمار نہ ہوتے بلکہ مگرمول میں شمار کئے جاتے۔

سیرا رہبانیت مطلقاً مذموم و ناجائز صحیح بات یہ ہے کہ لفظ رہبانیت کا عام اطلاق ترک لذات و ترک مباحات ہے، یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ کے لئے ہوتا ہے، اس کے چند درجے ہیں، ایک یہ کہ کسی مباح و حلال چیز کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار دے، یہ تو دین کی تحریف و تفسیر ہے، اس معنی کے اعتبار سے رہبانیت قطعاً حرام ہے، اور آیت قرآن **وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنْهُمْ حِلٌّ** (تکھڑ) اور اس کی امثال میں اسی کی ممانعت و حرمت کا بیان ہے، اس آیت کا عنوان **لَا تَحْزَنْهُمْ حِلٌّ** خود یہ بتلا رہا ہے کہ اس کی ممانعت اس لئے ہے کہ یہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار دے یا جو احکامِ الہیہ میں تبدیلی و تحریف کے مراد ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ مباح کے کرنے کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار نہیں دیتا، مگر کسی دنیوی یا دینی ضرورت کی وجہ سے اس کو چھوڑنے کی پابندی کرتا ہے، دنیوی ضرورت جیسے کسی بیماری کے خطرہ سے کسی مباح چیز سے پرہیز کرے، اور دینی ضرورت یہ کہ یہ محسوس کرے کہ میں نے اس مباح کو اختیار کیا تو انجام کار میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، جیسے جھوٹ، غیبت وغیرہ سے بچنے کے لئے کوئی آدمی لوگوں کے اختلاط ہی چھوڑے، یا کسی نفسانی رذیلہ کے علاج کے لئے چند روز بعض مباحات کو ترک کر دے اور اس ترک کی پابندی بطور علاج و دوا کے اس وقت تک کرے، جب تک یہ رذیلہ دور نہ ہو جائے، جیسے صوفیائے کرام مبتدی کو کم کھانے کم سونے، کم شہلاط کی تاکید کرتے ہیں کہ یہ ایک مجاہدہ ہوتا ہے نفس کو اعتدال پر لانے کا جب نفس پر قابو ہو جاتا ہے، کہ ناجائز تک پہنچنے کا خطرہ نہ رہے تو یہ پرہیز چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ درحقیقت رہبانیت نہیں، تقویٰ ہی ہے جو مطلوب فی الدین اور اسلاف کرام صحابہ تابعین اور ائمہ دین سے ثابت ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی مباح کو حرام تو قرار نہیں دیتا مگر اس کا استعمال جس طرح سنت سے ثابت ہو اس طرح کے استعمال کو بھی چھوڑنا ثواب اور افضل جان کر اس سے پرہیز کرتا ہے، یہ ایک قسم کا غلو ہے، جس سے احادیث کثیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور جس حدیث میں **لَا تَهْدِيَنِي فِیْ اِلٰهٍ مُّسْلَمٍ** آیا ہے، یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں، اس سے مراد ایسا ہی ترک مباحات ہے کہ ان کے ترک کو افضل و ثواب سمجھے، بنی اسرائیل میں جو رہبانیت اولیٰ شروع ہوئی وہ اگر حفاظتِ دین کی ضرورت سے تھی تو دوسری قسم یعنی تقویٰ میں داخل ہے، لیکن اہل کتاب میں غلو فی الدین کی آفت بہت تھی، وہ اس غلو میں پہلے درجہ میں تحریمِ حلال تک پہنچے تو حرام کے مرکب ہوتے اور تیسرے درجہ تک پہنچے تو بھی ایک مذموم فعل کے مجرم بنے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ

اس آیت میں یَاٰیہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے مراد اہل کتاب ہیں جو عیسٰی علیہ السلام پر ایمان لائے ، قرآن کریم کی عام عادت یہ ہے کہ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کا لفظ صرف مسلمانوں کے لئے بولا جاتا ہے ، یہود و نصاریٰ کیلئے اہل کتاب کا لفظ آتا ہے کیونکہ صرف حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر ان کا ایمان کافی اور معتبر نہیں جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں ، اس لئے وہ اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کہلانے کے مستحق نہیں ، مگر یہاں اس عام عادت کے خلاف یہ لفظ نصاریٰ کے لئے بولا گیا ، شاید اس میں محبت یہ ہو کہ آگے ان کو حکم کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ ، اور جب وہ ایسا کر لیں تو اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کے خطاب کے مستحق ہو گئے۔

آگے اس تکمیل ایمان پر ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو دوہرا اجر و ثواب ملے گا ، ایک پہلے ہی حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہما السلام پر ایمان لانے اور ان کی شریعت پر عمل کرنے کا اور دوسرا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے کا ، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگرچہ یہود و نصاریٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے وقت تک کافر تھے اور کافر کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی ، اس کا مقصد یہ تھا کہ پچھلی شریعت پر جو عمل کیا وہ سب اکارت ہو گیا ، مگر اس آیت نے یہ بتا دیا کہ اہل کتاب کافر جب مسلمان ہو جائے تو زائد کفر کے کئے ہوئے نیک اعمال بھی پھر اس کے بحال کر دیے جاتے ہیں ، اس لئے دوہرا اجر ہو جاتا ہے۔

وَلَا یَعْلَمُ اٰھْلُ الْکِتٰبِ ، اس میں لازماً ہے ، معنی یَعْلَمُ اٰھْلُ الْکِتٰبِ کے ہیں ، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ مذکورہ صدر احکام اس لئے بیان کئے گئے تاکہ اہل کتاب سمجھ لیں کہ وہ اپنی موجودہ حالت میں کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ، اس حالت میں وہ اللہ کے کسی فضل کے مستحق نہیں جب تک حضرت خاتم الانبیاء پر ایمان نہ لے آئیں ، واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

تمت سورۃ الحدید

بحمد اللہ تعالیٰ و عونہ للسّادس والعشرون من الرّیح الثانی
یوم الاثنين بعد العشاء ویتلوه انشاء اللہ سورۃ الحبّۃ دلہ !!!

سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ

سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اِثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ آيَةً وَثَلَاثٌ مِّمَّا رُكِّعَتْ

سورۃ مجادلہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی بائیس آیتیں ہیں اور تین رکوع ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بحد ہر بان نہایت رحم والا ہے ،

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الْبَغَاةِ فِيْ زَوْجِهَآ وَتَسْتَكْفِیْ اِلٰی

سُنِّ لَی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑتی تھی بچہ سے اپنے خاوند کے حق میں اور جھگڑتی تھی

اللّٰہِ وَاللّٰہُ یَسْمَعُ تَحَاوَرَا کَمَا اِنْ اللّٰہُ سَمِیعٌ بَصِیْرٌ ① اَلَّذِیْنَ

اللہ کے آگے ، اور اللہ سننا تھا سوال و جواب تم دونوں کا بیشک اللہ سننا ہو دیکھتا ہے ، جو لوگ

یُظْہِرُوْنَ مِنْکُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهَاتُهُمْ اِنْ اُمَّهَاتُهُمْ

ماں کہہ بیٹھیں تم میں سے اپنی عورتوں کو وہ نہیں ہو جاتیں ان کی مائیں ، اُن کی مائیں تو وہی ہیں

اِلَّا اِلٰی وَلَدَتْنِہُمْ وَارْتَمٰ لَوْ نَ مُشْکِرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَرُوَادُوْنَ

جنموں نے اُن کو جنا ، اور وہ بولتے ہیں ایک ناپسند بات اور جھوٹی ، اور اللہ

اللّٰہُ لَعَفُوْا عَفْوٌ ② وَالَّذِیْنَ یُظْہِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ

معاف کرنا والا ہے ، اور جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں اپنی عورتوں کو پھر کرنا

یَعُوْذُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِیْرُ رَبِّہُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّمْسَا ذٰلِکُمْ

چاہیں وہی کام جس کو کہا ہو تو آزاد کرنا چاہئے ایک پردہ پہلے اس کو کہیں میں ہاتھ لگائیں اس سے

اس آیت میں یَاٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے مراد اہل کتاب ہیں جو عیسٰی علیہ السلام پر ایمان لاتے ، قرآن کریم کی عام عادت یہ ہو کہ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کا لفظ صرف مسلمانوں کے لئے بولا جاتا ہے ، یہود و نصاریٰ کیلئے اہل کتاب کا لفظ آتا ہے کیونکہ صرف حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر ان کا ایمان کافی اور معتبر نہیں جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں ، اس لئے وہ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کہلانے کے مستحق نہیں ، مگر یہاں اس عام عادت کے خلاف یہ لفظ نصاریٰ کے لئے بولا گیا ، شاید اس میں محبت یہ ہو کہ آگے ان کو حکم کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لانے کا تقاضا یہ ہو کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ ، اور جب وہ ایسا کر لیں تو الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کے خطاب کے مستحق ہو گئے۔

آگے اس تکمیل ایمان پر ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو دوہرا اجر و ثواب ملے گا ، ایک پہلے ہی حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہما السلام پر ایمان لانے اور ان کی شریعت پر عمل کرنے کا اور دوسرا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے کا ، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگرچہ یہود و نصاریٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے وقت تک کافر تھے اور کافر کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی ، اس کا مقصد یہ تھا کہ پچھلی شریعت پر جو عمل کیا وہ سب اکارت ہو گیا ، مگر اس آیت نے یہ بتا دیا کہ اہل کتاب کافر جب مسلمان ہو جائے تو زائد کفر کے کئے ہوئے نیک اعمال بھی پھر اس کے بحال کر دیے جاتے ہیں ، اس لئے دوہرا اجر ہو جاتا ہے۔

وَلَا یَعْلَمُ اٰهْلُ الْکِتٰبِ ، اس میں لازماً ہے ، معنی یَعْلَمُ اٰهْلُ الْکِتٰبِ کے ہیں ، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ مذکورہ صدر احکام اس لئے بیان کئے گئے تاکہ اہل کتاب سمجھ لیں کہ وہ اپنی موجودہ حالت میں کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان ہے ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ، اس حالت میں وہ اللہ کے کسی فضل کے مستحق نہیں جب تک حضرت خاتم الانبیاء پر ایمان نہ لے آئیں ، واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

تمت سورۃ الحدید

بحمد اللہ تعالیٰ وعونہ للسادس والعشرين من الريح المثاني
یوم الاثنين بعد العشاء ویتلوه انشاء اللہ سورۃ الحبائل

سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ

سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اَتْنَتَانِ وَعِشْرُونَ آيَةً وَتِلْكَ ذِكْرُهَا

سورۃ مجادلہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی بائیس آیتیں ہیں اور تین رکوع ،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد ہر بان نہایت رحم والا ہے ،

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الْبَغَاةِ فِيْ زَوْجِهٖا وَتَسْتَكْفِيْ اِلٰی

سُنِّ لِّ اللّٰهِ بات اس عورت کی جو جھگڑتی تھی بچہ سے اپنے خاوند کے حق میں اور جھینگتی تھی

اللّٰهِ وَاللّٰهُ یَسْمَعُ تَحَاوَسَ کَمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ ۝۱ الَّذِیْنَ

اللہ کے آگے ، اور اللہ سننا تھا سوال و جواب تم دونوں کا بیشک اللہ سننا ہو دیکھتا ہے ، جو لوگ

یُظْهِرُوْنَ مِنْکُمْ مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهَاتُهُمْ اِنَّ اُمَّهَاتِهِمْ

ماں کہہ بیٹھیں تم میں سے اپنی عورتوں کو وہ نہیں ہو جاتیں ان کی مائیں ، اُن کی مائیں تو وہی ہیں

اِلَّا اِلٰی وَلَدِهِمْ وَلَهُمْ لَقَوْلُوْنَ مُشْکَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۝۲

جنہوں نے اُن کو جنا ، اور وہ بولتے ہیں ایک ناپسند بات اور جھوٹی ، اور اللہ

اللّٰهُ لَعَفُوٌّ ۝۳ وَالَّذِیْنَ یُظْهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ

معاف کر دینا بخشنے والا ہے ، اور جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں اپنی عورتوں کو پھر کرنا

یَعُوْذُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِیْرُ رَبِّیْہِ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّمْسَا ذٰلِکُمْ

چاہیں وہی کام جس کو کہا ہو تو آزاد کرنا چاہئے ایک پردہ پہلے اس کو کہیں میں ہاتھ لگائیں اس سے

تَوَعَّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعِصْيَانٌ عَظِيمٌ ۝

تم کو نصیحت ہوگی اور اللہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، پھر جو کوئی نہ پاسے تو روزے میں شہرین متتابعین من قبل ان یتما ساء فمن لم يستطع فاطعام درمیین کے گناہ پہلے اس سے کہ آپس میں چھوئیں، پھر جو کوئی یہ نہ کر سکے تو کھانا دینا ہو۔

مِثَّتَيْنِ وَتَكْفِيرًا لِّكَ لَتَوْفَعُنَّوَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ لَا يَكْفُرُ بِنَ عَذَابُ الْإِيمِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

اور منکرین کیلئے عذاب ہو دردناک، جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ کیوں اگما کبت الذین من قبلهم وقد أنزلنا آیت بینه طو

خوار ہوتے ہیں جیسے کفار ہوتے وہ لوگ جو ان سے پہلو، اور ہم نے انماری ہیں آیتیں بہت صاف، اور

لِكَفِيرِينَ عَذَابُ قَرِيبٍ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا

منکروں کے واسطے عذاب بکریزالت کا، جس دن کہ اٹھائے گا اللہ ان سب کو پھر جتنا کہ انکو

عَمَلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَتَسْوَكُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

ان کے کئے کام، اللہ نے وہ سب گن لئے ہیں اور وہ بقول گئے اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز

سبب نزول

اس سورت کی ابتدائی آیات کے نزول کا سبب ایک خاص واقعہ ہے کہ حضرت اوس بن القامت نے ایک مرتبہ اپنی بیوی خولہ کو یہ کہہ دیا کہ ائت علی عظیمی تو میرے حق میں ایسی ہے جیسے میری ماں کی پشت یعنی حرام ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ تھا۔

میں یہ لفظ ابدی اور دائمی حرمت کے لئے بولے جاتے تھے، بوطلاق مغفلت سے بھی زیادہ سخت ہے، حضرت خولہ نے واقعہ پیش آنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا حکم شرعی معلوم کرنے کے لئے حاضر ہوئیں، اس وقت تک اس خاص مسئلے کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی تھی، اس لئے آپ نے قول مشہور کے موافق ان سے فرمایا مَا آتَاكَ إِلَّا فَرَّقَ حُرْمَتِ عَلَیْہِ یعنی میری رائے میں تو تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئیں، وہ یہ منکر واپلا کرنے لگیں کہ میری جوانی سب اس شوہر کی خدمت میں ختم ہو گئی، اب بڑھاپے میں انھوں نے مجھ سے یہ معاملہ کیا، میں کہاں جاؤں؟ میرا اور میرے بچوں کا گزارہ کیسے ہوگا؟ اور ایک روایت میں ہے کہ خولہ نے یہ عرض کیا کہ مَا ذَكَرَ طَلَا، یعنی میرے شوہر نے طلاق کا

تو ہم بھی نہیں لیا تو پھر طلاق کیسے ہو گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ خولہ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَشْكُوْكَ اَلْیَقَ، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے خولہ سے یہ فرمایا مَا اَمَرْتُ فِیْ شَأْنِكَ بِشَیْءٍ حَتّٰی اَذْنِیْ، یعنی ابھی تک تمھارے مسئلے کے متعلق مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا ان سب روایات میں کوئی تضاد و تعارض نہیں، بسھی اقوال صحیح ہو سکتے ہیں، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، کذا فی الدر المنثور (ابن کثیر) اس لئے اس سورت کی ابتدائی آیات میں اس خاص مسئلے کا نام ظہار ہے حکم شرعی بیان فرمایا گیا، جس میں حق تعالیٰ نے حضرت خولہ کی فریاد سنی اور ان کے لئے آسانی فرمادی، ان کی وجہ سے حق تعالیٰ نے قرآن میں یہ مستقل احکام نازل فرمادیے، اسی لئے حضرات صحابہ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، ایک روز فاروق اعظم نے ایک مجمع کے ساتھ چلے جا رہے تھے، یہ عورت خولہ شائے آکر کھڑی ہو گئیں، کچھ کہنا چاہتی تھیں حضرت عمر بن زبیر نے راستہ میں ٹھہر کر ان کی بات سنی، بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس بڑھیک کی خاطر اتنے بڑے مجمع کو روک رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ خبر ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سنی، میں کون تھا کہ ان کی بات کو مثال دیتا، واللہ اگر یہ خود ہی رخصت نہ ہو جاتی تو میں رات تک ان کے ساتھ یہیں بکھڑا رہتا (ابن کثیر)

خلاصہ تفسیر

بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑتی تھی (مثلاً یہ کہتی تھی مَا ذَكَرَ طَلَا، یعنی اُس نے طلاق کا میغہ تو ذکر نہیں کیا پھر حرمت کیسے ہو گئی) اور (اپنے بیچ و غم کی) اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی تھی (مثلاً یہ کہتا تھا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَشْكُوْكَ اَلْیَقَ) اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا (اور) اللہ تعالیٰ (تو) سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے تو اس کی بات کو کیسے نہ سنتا، اور قدیم اللہ سے خدا تعالیٰ کا مقصود لینے لئے مع ثابت کرنا نہیں بلکہ عورت کی تکلیف کو ختم کرنا اور اس کی عاجزی کو قبول کرنا ہے) تم میں جو لوگ اپنی بیبیوں سے ظہار کرتے ہیں (مثلاً یوں کہہ دیتے ہیں اَتُّبَّ عَلَیْ کَظْہَرِیْ) وہ (بیدیان) ان کی ماںیں نہیں ہیں، ان کی ماںیں تو بس وہی ہیں جنھوں نے ان کو جنما ہے (اس لئے یہ الفاظ کہنے سے یہ عورتیں ان کی ماںیں نہیں ہو گئیں تاکہ ہمیشہ کی حرمت مثل ماں کے ثابت ہو جائے، اور کوئی دوسرا سبب بھی دائمی حرمت کا کسی دلیل سے متحقق نہیں، مثلاً تحریم نسب، رضاع یا مصاہرہ وغیرہ، پس دائمی حرمت کی نفی ہو گئی) اور وہ لوگ (جو کہ بیبیوں کو ماں کہتے ہیں) بلاشبہ ایک نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں (اس لئے ان گناہ ضرور ہوگا) اور (اگر اس گناہ کا تدارک کر دیا جاوے تو وہ گناہ معاف بھی ہو جائے گا کیونکہ) یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والے بخشنے والے ہیں اور آگے اس تدارک کا بعض صورتوں کے اعتبار

سے بیان ہے کہ جو لوگ اپنی بیبیوں سے نکاح کرتے ہیں، پھر اپنی کسی ہوئی بات کے مقتضائی (جو توحیح زوجہ کی تلافی کرنا چاہتے ہیں) یعنی بیبیوں سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ذمہ ایک غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ دونوں (میاں بی بی) باہم اختلاط کریں (محبت سے یا اسباب محبت سے) اس کفارہ کا حکم کرنے سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے (کفارہ سے علاوہ تخفیر سیئات کے یہ بھی نفع ہے کہ اس سے آئندہ کو ہمیں تنبیہ ہو جاوے گی) اور اللہ تعالیٰ کو تمھارے سب اعمال کی پوری خبر ہے (کہ کفارہ کے متعلق پوری بجا آوری احکام کی کرتے ہو یا نہیں، پس کفارہ میں دو حکمتیں ہونگئیں، ایک گناہ کی معافی جس کی طرف اشارہ ہے نفقہ و عفو و ثواب، دوسری زجر و تنبیہ جس کا تو عقول میں بیان ہے، اور یہ دوسری حکمت بھی کفارہ کی تینوں قسموں میں ہے، لیکن غلام یا لونڈی آزاد کرنا چونکہ کفارہ کے اقسام میں ذکر مقدم ہے اس لئے اس کو اس کے ساتھ ذکر کر دیا گیا) پھر جس کو (غلام، لونڈی) میسر نہ ہو تو اس کے ذمہ پے پے (یعنی لگاتار) دو مہینے کے روزے ہیں قبل اس کے کہ دونوں (میاں بی بی) باہم اختلاط کریں پھر جس سے یہ بھی نہ ہو سکیں تو اس کے ذمہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، داغے اس حکم کا مثل دیگر احکام کے واجب التصدیق ہونا اس لئے بیان فرماتے ہیں کہ اس حکم کا مقصد قدیم رسم اور جاہلیت کے حکم کو توڑنا ہے، اس لئے اہتمام مناسب ہوا پس ارشاد ہوا کہ (یہ حکم اس لئے بیان کیا گیا) ہے تاکہ اس حکم سے متعلق معصیتوں کے حاصل کرنے کے علاوہ اللہ اور رسول پر ایمان (بھی) لے آؤ (یعنی ان حکم میں ان کی تصدیق بھی کر دو کہ ایمان سے متعلق مصالح بھی حاصل ہوں) اور (آگے مزید تاکید کے لئے ارشاد ہے کہ) یہ اللہ کی حدیں (باندھی ہوئی) ہیں (یعنی خداوندی ضابطے ہیں) اور کافروں کے لئے (جو کہ ان احکام کی تصدیق نہیں کرتے بالخصوص) سخت دردناک عذاب ہوگا (اور مطلق عذاب عمل میں غفلت ڈالنے والے کو بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ اسی حکم کی تخصیص نہیں بلکہ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں (خواہ کسی حکم میں کریں جیسے کفارہ) وہ (دنیا میں بھی) ایسے ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے (چنانچہ کئی غزوات میں اس کا وقوع ہوا) اور (سزا یہی نہ ہو کیونکہ ہم نے کھلے کھلے احکام (جن کی صحت اعجاز آیات سے ثابت ہے) نازل کئے ہیں (تو ان کا انکار لامحالہ موجب سزا ہوگا اور یہ سزا تو دنیا میں ہوگی) اور کافروں کو (آخرت میں بھی) ذلت کا عذاب ہوگا (اور آگے اس عذاب کا وقت بتلاتے ہیں کہ یہ اس روز ہوگا، جس روز ان سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا پھر ان سب کا کیا ہوا ان کو بتلادینگا کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے وہ محفوظ کر رکھا ہے اور یہ لوگ اس کو بھول گئے ہیں (خواہ حقیقت یا باعتبار بے فکری و بے التفاتی کے) اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے (خواہ ان کے اعمال ہوں یا اور کچھ)۔

محارف و مسائل

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ آيَاتِهِ، ان آیات کا سبب نزول جو اوپر بیان ہو چکا ہے اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ عورت جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ حضرت اوس ابن القامت کی بیوی خولہ بنت ثعلبہ ہیں، جن کے شوہر نے ان سے نکاح کر لیا تھا، اور یہ اس کی شکایت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔

حق تعالیٰ نے اس کو یہ عزت بخشی کہ اس کے جواب میں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں اور ان میں صرف نکاح کا حکم شرعی اور اس کی تکلیف دور کرنے کا انتظام ہی نہیں فرمایا، بلکہ اس کی دلداری کے لئے شریع کلام میں فرمایا کہ ہم اس عورت کی باتیں سن رہے تھے، جو اپنے شوہر کے معاملہ میں آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، مجادلہ سے مراد وہ جھگڑا جس سے مراد ایک مرتبہ جواب دیدینے کے باوجود اپنی تکلیف کو بار بار بیان کر کے آپ کو متوجہ کرنا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ جواب دیا کہ تمھارے معاملہ میں مجھ پر کوئی حکم اللہ کا نازل نہیں ہوا تو اس پر غم زدہ کی زبان سے یہ نکلا کہ یوں تو آپ پر ہر چیز کے حکم نازل ہوتے رہتے ہیں میرے بالے میں کیا ہو کہ وہی بھی رک گئی؟ (فترطی) اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا شروع کی و تشبہ کی آیت اللہ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

حضرت صدیقہ عائشہ فرماتی ہیں پاک پروردہ ذات جس کا سلام تمام آوازوں کو محیط ہے، ہر ایک کی آواز سناتا ہے میں اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی، جب خولہ بنت ثعلبہ اپنے شوہر کی شکایت بیان کر رہی تھیں، مگر اتنے قریب ہونے کے باوجود ان کی بعض باتیں نہ سن سکی تھی، مگر حق تعالیٰ نے ان سب کو سنا اور فرمایا قَدْ سَمِعَ اللَّهُ (بحاری، ابن کثیر)

آلِیْنَ قَدْ ظَهَرَ ذَنْبُکُمْ وَتَقَاتَلْتُمْ بَيْنَکُمْ، نکاح پر زون، نکاح بھرنے سے مشق ہے جو بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی ایک خاص صورت کے لئے بولا جاتا ہے اور زمانہ اسلام سے پہلے رائج و معروف ہے، وہ صورت یہ کہ شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے اُشْبَ عَلَیْکَ ظُہْرُ اُتَی، یعنی تو مجھ پر ایسی حرام ہے جیسے میری ماں کی پشت، اس موقع پر پشت کا ذکر شاید بطور کنایہ کے ہے، کہ اصل مراد تو بطن تھا ذکر پشت کا کر دیا رکھا ذکرہ (فترطی)

نکاح کی تعریف اصطلاح شرع میں نکاح کی تعریف یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی حرابت ابدیہ، ماں بہن اور بچہ شرعی بیٹی وغیرہ کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کو دیکھنا اس کے لئے جائز نہیں ماں کی پشت بھی اس کی ایک مثال ہے، زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ دائمی حرمت کے لئے بولا جاتا تھا، اور طلاق کے لفظ سے بھی زیادہ شدید سمجھا جاتا تھا، کیونکہ طلاق کے بعد تو رجعت یا نکاح جدید ہو کر

پھر بیوی بن سکتی ہے مگر ظہار کی صورت میں رسم جاہلیت کے مطابق ان کے آپس میں میاں بیوی ہو کر رہنے کی قطعی کوئی صورت نہ تھی۔

آیات مذکورہ کے ذریعہ شریعت اسلامیہ نے اس رسم کی اصلاح دو طرح فرمائی، اول تو خود اس رسم ظہار کو ناجائز و گناہ قرار دیا، کہ جس کو بیوی سے عہدگی اختیار کرنا ہے اس کا طریقہ طلاق ہے اس کو اختیار کرے، ظہار کو اس کام سے لئے استعمال نہ کرے کیونکہ یہ ایک لغو اور جھوٹا اسلام ہے کہ بیوی کو مال کہہ دیا، قرآن کریم نے فرمایا **مَا هُنَّ اَمْوَالٌ لَّكُمْ** **اَلَا اَنْتُمْ وَكُلُّكُمْ**، یعنی ان کے اس بیوہ اسلام کی وجہ سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، ماں تو وہی ہے جس کے بطن سے پیدا ہوا ہے، پھر فرمایا **وَاَهْتَمُّ لِقَوْلِ مَنكُمُ اتَمَّتْ اَلْفَوَلُ وَكُلُّوْا**، یعنی ان کا یہ قول جھوٹ بھی ہے کہ خلافت واقع ہوئی کو ماں کہہ رہا ہے اور منکر یعنی گناہ بھی ہے۔

دوسری اصلاح یہ فرمائی کہ اگر کوئی نادانقت جاہل یا حکام دین سے غافل آدمی ایسا کر ہی بیٹھے تو اس لفظ سے حرمت ابدی شریعت اسلام میں نہیں ہوتی، لیکن اس کو مکمل چھٹی بھی نہیں دیجانی کہ ایسا لفظ کہنے کے بعد پھر بیوی سے پہلے کی طرح اختلاط و انتقار کرتا رہی، بلکہ اس پر ایک جسروانہ کفارہ کا لگایا گیا، اگر پھر یہی بیوی سے رجوع ہونا چاہتا ہے اور سابق کی طرح بیوی سے انتقار چاہتا ہے تو کفارہ ادا کر کے اپنے اس گناہ کی تلافی کرے، بغیر کفارہ ادا کر کے بیوی حلال نہ ہوگی، اگلی آیت میں **وَ اَلَّذِيْنَ يَنْظُرُوْنَ مِنْ نِّسَاءٍ هُمْ فَتَنُوْنَ وَاَنْتُمْ قُلُوْا مَا يَنْصِيْهُمُ**، یعنی جو وہ اپنے قول سے اور حضرت ابن عباس سے **يُؤَدُّوْنَ** کی تفسیر بلفظ **يُفْتَنُوْنَ** بھی منقول ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول کہنے کے بعد وہ اپنے قول پر نادم ہو جائیں اور پھر بیوی سے اختلاط کرنا چاہیں (منہلری)

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفارہ کا وجوب بیوی کے ساتھ اختلاط حلال ہونے کی نوز سے ہے اس کے بغیر حلال نہیں، خود ظہار اس کفارہ کی علت نہیں، بلکہ ظہار کرنا ایک گناہ ہے جس کا کفارہ توبہ و متغفار ہے، جس کی طرف آیت کے آخر میں **وَ اِنْ اَنْتُمْ تَعْفُوْا عَنْهُوَ** سے اشارہ کر دیا گیا ہے، اس لئے اگر کوئی شخص ظہار کر بیٹھے اور اب بیوی سے اختلاط نہیں رکھنا چاہتا تو کوئی کفارہ لازم نہیں، البتہ بیوی کی حق تلفی ناجائز ہے، اگر وہ مطالبہ کرے تو کفارہ ادا کر کے اختلاط کرنا یا پھر طلاق دے کر آزاد کرنا واجب ہے، اگر یہ شخص خود نہ کرے تو بیوی حاکم اسلام کی طرف مراجعت کر کے شوہر کو اس پر مجبور کر سکتی ہے، یہ سب مسائل کتب فقہ میں مفصل لکھے گئے ہیں۔

فَتَحْرِیْرٌ وَّ قَبْحٌ الا یہ، یعنی کفارہ ظہار کا یہ ہو کہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کرے، اگر اس پر قدرت نہ ہو تو دو چھینے کے لگانا مسلسل روزے رکھے، اور کسی بیماری یا صنعت کے

سبب اتنے روزوں پر بھی قدرت نہ ہو تو ساتھ مسکینوں کو کھانا بکھلائے، یعنی دونوں وقت پیٹ بھرائی کھانا ساتھ مسکینوں کو کھلا دے، اور کھانا کھلانے کے قائم مقام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساتھ مسکینوں کو فی کس ایک فطرہ کی مقدار اترگم یا اس کی قیمت دیدے، فطرہ کی مقدار ہمارے موجودہ وزن کے اعتبار سے پندرہ گندم ہیں اس کی قیمت بھی دی جاسکتی ہے۔

ظہار سے متعلق احکام اور اس کے کفارہ کے مفصل مسائل کتب فقہ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی داؤد اور فریاد پر جب آیات مذکورہ اور کفارہ ظہار کے احکام نازل ہوئے اور شوہر سے دائمی مفارقت و حرمت سے بچنے کا راستہ مکمل آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلایا، دیکھا کہ ضعیف البصر بوڑھا آدمی ہے، آپ نے اس کو نازل شدہ آیات اور کفارہ کا حکم سنایا کہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کر دے، اس نے کہا کہ یہ میری قدرت میں نہیں کہ غلام خرید کر آزاد کر دوں آپ نے فرمایا کہ پھر دو چھینے کے مسلسل روزے رکھو، اس نے کہا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو رسول برحق بنایا، میری حالت یہ ہے کہ اگر لوں میں دو تین مرتبہ کھانا نہ کھاؤں تو میری نگاہ بالکل ہی جاتی رہتی ہے، آپ نے فرمایا کہ پھر ساتھ مسکینوں کو کھانا بکھلاؤ، اس نے عرض کیا کہ یہ بھی میری قدرت میں نہیں جب سب اس کے کہ آپ ہی کچھ مدد کریں، آپ نے اس کو کچھ غلہ عطا فرمایا، پھر کچھ دوسرے لوگوں نے جمع کر دیا اس طرح ساتھ مسکینوں کو فطرہ کی مقدار دے کر کفارہ ادا ہو گیا (ابن کثیر)

ذٰلِكَ لِقَوْلِیْهِمْ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَتَلَکَ حُدُوْدُ اَللّٰهِ وَتَلَکَ فِیْہِ اٰیَاتُہٗ لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلَیْہِمْ اس آیت میں **یَرْجِعُوْنَ** فرمایا اور مرد ایمان سے شرائع و احکام پر عمل کر لے، اور پھر فرمایا کہ یہ کفارہ ظہار کے احکام اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز کرنا حرام ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ سلام نے نکاح، طلاق، ظہار اور دوسرے سب معاملات میں جاہلیت کی رسوم کو مٹا کر ان کی جگہ محبت اور میح طریقوں کی تعلیم دی ہے، تم اس پر قائم رہو اور جو لوگ ان حدود شرعیہ کے منکر اور کافر ہیں ان کو دردناک سزائے گی **وَ اِنَّ الَّذِیْنَ یُحٰکِمُوْنَ اَمْلَکَ اَمْلَکَ اَمْلَکَ** **اَلَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ** سابقہ آیت میں حدود اللہ اور شریعت اسلام کے احکام کی پابندی کی تاکید کی تھی، اس میں ان لوگوں پر وعید ہے جو حدود اللہ کے مخالف اور منکر ہیں، اس عید میں ان کے لئے دنیا میں بھی انجام کار ذلت خواری اور ان کے کفر یہ عزائم کی ناکامی کا بیان ہوا آخرت میں عذاب الیم کا۔

اَخَصَّہُ اَللّٰهُ وَتَلَکَ میں اس پر تنبیہ ہو کہ غافل انسان دنیا میں گناہ اور فسق و فجور کے کام کرتا رہتا ہے جو اس کو یاد بھی نہیں رہتے اور بھولنے کا سبب دراصل یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اس لئے ذہن میں بھی نہیں رہتا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس لکھے ہوئے ہیں، یہ تو کر کے بھول گئے، مگر اللہ تعالیٰ کو سب یاد ہیں سب پر محاسب اور مزاب ہو گا۔

کرنے لگے، وہ مسلمان سمجھنا کہ میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اس سے منع فرمایا مگر وہ باز نہ آئے، اس پر آیت اُمّ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأُتْرَاقِ يَمْشُونَ عَلَى الْأُتْرَاقِ يَمْشُونَ عَلَى الْأُتْرَاقِ

دوم: اسی طرح منافقین بھی باہم سرگوشی کیا کرتے اس پر آیت اِذَا تَشَاتَا فِئْتِمُمْ فَلَا تُنَاجُوا الْوَيْلَٰةَ اٰیۃ اِنَّمَا الْغَوٰیۃُ الْاِنۡمَازِ نَازِلٌ ہُوَ، سوم: یہود آپ کے حضور میں آتے تو براہِ شرارت بجائے اَسْلَامٌ عَلَیْکُمْ کہتے اَسْلَامٌ عَلَیْکُمْ کہتے، سلام یعنی موت کے ہیں، چہارم منافقین بھی اسی طرح کہتے ان دنوں واقعوں پر وَاٰذَا جَاؤُکُمْ فَاَنْتُمْ کَاۡفِرُوۡنَ اِنَّمَا نَازِلٌ ہُوَ، اور ابنِ کثیر نے امام حسد کی روایت سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہود اس طرح سلام کر کے خفیہ کہتے فَاٰیۃٌ مِّنۡ اٰیۃِ اللّٰہِ بِمَا تَفْعَلُوۡنَ، یعنی اگر ہم نے یہ گناہ کیا ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، پنجم ایک بار آپ صَفَّہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور مجلس میں مجمع زیادہ تھا، چند صحابہ جو غزوہ بدر کے شہکار ہیں سے تھے آئے تو ان کو کہیں جگہ نہ ملی، اور نہ اہل مجلس نے ایسا کیا کہ بل بل کر بیٹھ جاتے جس سے جگہ کھل جاتی، آپ نے جب دیکھا تو بعض آدمیوں کو مجلس سے اٹھنے کے لئے فرما دیا، منافقین نے طعن کیا کہ یہ کونسی انصاف کی بات ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو اپنے بھائی کے لئے جگہ کھول دے، سو لوگوں نے جگہ کھول دی، اس پر آیت یَاۡۤاَيُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا اِذَا قِیْلَ لَکُمْ فَتَقُوۡا اِلَیۡہِ نَازِلٌ ہُوَ، رواہ ابنِ کثیر عن ابی حاتم، مجموعہ اجزاء روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اول آپ نے جگہ کھولنے کے لئے فرمایا ہوگا، بعضوں نے تو جگہ کھول دی، جو کافی نہ ہوئی ہوگی، اور بعضوں نے جگہ نہیں کھولی، آپ نے تادیباً جیسے مدارس کے طلبہ میں ہوتا ہے ان کو اٹھ جانے کے لئے فرمایا جو کہ منافقین کو ناگوار ہوا۔

ششم بعض اغنیاء حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر بڑی دیر تک آپ سے سرگوشی کیا کرتے اور فقراء کو استفادہ کا وقت کم ملتا، آپ کو ان لوگوں کا دیر تک بیٹھنا اور دیر تک سرگوشی کرنا ناگوار گذرتا اس پر آیت اِذَا نَاۡجِیۡتُمُ الرَّسُوۡلَۃَ اِنَّمَا نَازِلٌ ہُوَ، فتح البیان میں زید بن اسلم سے بلا سند نقل کیا ہے کہ یہود و منافقین بلا ضرورت آپ سے سرگوشیاں کرتے، مسلمانوں کو اس خیال سے کہ شاید کسی نقصان دہ بات کی سرگوشی ہو ناگوار گذرتا، اس پر ان کو منع کیا گیا جس کا ذکر آیت اِنَّمَا نَازِلٌ ہُوَ میں ہے، مگر جب وہ باز نہ آئے تو یہ حکم نازل ہوا اِذَا نَاۡجِیۡتُمُ الرَّسُوۡلَۃَ اِنَّمَا نَازِلٌ ہُوَ کہ اہل باطل اس سرگوشی سے ٹک گئے، کیونکہ جب مال کی وجہ سے حدیث ان کو گوارا نہ تھا۔

ہفتم جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے مدد دیے کا حکم ہوا تو بہت سے آدمی ضروری بات کرنے سے بھی ٹک گئے، اس پر آیت اِنَّمَا نَازِلٌ ہُوَ، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدد دینے کے حکم میں پہلے سے بھی قَانِمْ تَحْتَ وَاٰیۡنِ نَادِرِیۡنَ کو رخصت دیدی گئی تھی، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ تو بالکل نادار ہوتے ہیں اور نہ پورے صاحبِ ثروت ہوتے ہیں گو صاحبِ نصاب ہوں، غالباً ایسے لوگوں کو تنگی پیش آتی ہوگی کہ کم سہی

کی وجہ سے تو خرچ کرنا شاق ہوا اور اپنی ناداری میں بھی شبہ ہوا، اس لئے نہ مدد دیے سکے اور نہ اپنے کو محلِ رخصت سمجھا، اور سرگوشی کرنا کوئی عبادت نہ تھی کہ اس کا پھوڑنا ملامت کا سبب ہو سکے، اس لئے اس سے ٹک گئے، (الروایات کہتے ہیں) ان اسباب نزول سے فہم تفسیر میں اعانت و سہولت ہوگی (از بیان ہفتہ آن)

خلاصہ تفسیر

کیا آپ نے اس پر نظر نہیں فرمائی (مطلب اور دن کو سنا نا ہو جو ممنوع کی ہوئی سرگوشی سے باز نہ آتے تھے) کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے (اور اسی میں ان کی تناجی یعنی سرگوشی بھی داخل ہے) کوئی سرگوشی تین آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں جو تھا وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) نہ ہو اور نہ پانچ کی (سرگوشی) ہوتی ہے جس میں چھتا وہ نہ ہو اور نہ اس (عدد) سے کم (میں ہوتی ہے جیسے دو یا چار آدمیوں میں) اور نہ اس سے زیادہ (میں ہوتی ہے) جیسے چھ سات یا زیادہ آدمیوں میں) مگر وہ (ہر حالت میں) ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، (خواہ) وہ لوگ کہیں بھی ہوں، پھر ان (سب) کو قیامت کے روز ان کے کئے ہوئے کام بتلا دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی پوری خبر ہے (اس آیت کا مضمون بعنوان کلی اگلے مضامین جزئیہ کی تہہ ہے) یعنی یہ ایذا مسلمین کے لئے باطل سرگوشی کرنے والے خدا سے ڈرتے نہیں کہ خدا کو سب خبر ہے اور ان کو سزا ملے گا، آگے وہ جزئی مضامین ہیں، یعنی کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جن کو سرگوشی سے منع کر دیا گیا تھا (مگر پھر بھی) وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے ان کو منع کر دیا گیا تھا اور گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں ایسی سرگوشی کرتے ہیں جس میں بوجہ مہنی عنہ ہونے کے خود بھی گناہ ہے اور مسلمانوں کو غلین کرنے کی وجہ سے مردان یعنی ظلم بھی ہے، اور بوجہ اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما چکے تھے رسول کی نافرمانی بھی ہو جیسا واقعہ اول اور دوم میں بیان ہوا) اور وہ لوگ (ایسے ہیں کہ) جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے لفظ سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا (یعنی اللہ تعالیٰ کے الفاظ تو یہ ہیں سَلَامٌ عَلَیْہِمْ وَسَلَامٌ عَلَیْہِمْ وَسَلَامٌ عَلَیْہِمْ، سَلَامٌ عَلَیْہِمْ وَسَلَامٌ عَلَیْہِمْ، صَلَوَاتُہُ وَسَلَوَاتُہُ، اور وہ کہتے ہیں اَسْلَامٌ عَلَیْہِمْ) اور اپنے جی میں (اپنے آپ میں) کہتے ہیں کہ (اگر یہ پیغمبر تو، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے اس کہنے پر جس میں سراسر آپ کی بے ادبی ہے) سزا (فوراً) کیوں نہیں دیتا (جیسا واقعہ سوم و چہارم میں گذرا، آگے ان کے اس فعل کی وعید اور اس قول کا جواب ہر جگہ جلدی عذاب بعض حکمتوں کے سبب نہ آنے سے مطلقاً عذاب نہ دینا لازم نہیں آتا) ان (کی سزا)

کے لئے جہنم کافی ہے اس میں یہ لوگ دھڑول داخل ہوں گے سو وہ برا ٹھکانا ہے (آگے ایمان والوں کو خطاب ہو جس سے منافقین کے ساتھ مشابہت کرنے سے ان کو بھی ممانعت کی گئی ہے اور منافقین کو بھی سنانا منظور ہے کہ تم تو مدعی ایمان کے ہو تو مقتضائے ایمان پر عمل کرو پس ارشاد ہے کہ) اور ایمان والوں کو جس کی ضرورت ہے (سرگوشی کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں مت کرو و تفسیر ان الفاظ کی ابھی گذری ہے) اور نفع رسانی اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشیاں کرو (بقرۃ دان کا مقابل ہے، اس سے مراد وہ نفع ہے جو دوسروں تک پہنچے، اور تقویٰ، اتم اور معصیت الرسول یعنی رسول کی نافرمانی کا مقابل ہے) اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے، ایسی سرگوشی محض شیطان کی طرف سے (یعنی اس کے بہکانے سے) ہے تاکہ مسلمانوں کو بیخ میں ڈالے (جیسا واقعہ آدل میں بیان ہوا) اور (آگے) ان مسلمانوں کی تسلی ہے کہ یہ بخیرہ نہ ہوا کریں، کیونکہ وہ (شیطان) بدو خدا کے ارادہ کے ان (مسلمانوں) کو کھڑ نہیں پہنچا سکتا (مطلب یہ کہ اگر بعض عرصہ وہ شیطان کے بہکانے سے تھکے خلافت ہی کوئی تدبیر کرے پس تب بھی وہ ضرور بغیر مشیت الہیہ کے تم کو نہیں پہنچ سکتا پھر کیوں فکر میں پڑتے ہو) اور مسلمانوں کو (ہر امر میں) اللہ ہی پر توکل کرنا چاہئے (آگے واقعہ پیغمبر کے متعلق حکم ہے، یعنی مجلس میں کچھ لوگ بعد میں آجائیں تو ان کے لئے جگہ کھولنے کا حکم ہے کہ) اے ایمان والو! واجب تم سے کہا جاوے (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیں یا اولی الامر یا واجب الاطاعت لوگوں میں سے کوئی کہ) کہ مجلس میں جگہ کھول دو (جس میں کئے دے کو بھی جگہ مل جاوے) تو تم جگہ کھول دیا کرو (اور آنے والے کو جگہ دیدیا کرو) اللہ تعالیٰ تم کو رحمت میں، کھلی جگہ دے گا اور جب کسی ضرورت سے یہ کہا جائے کہ (مجلس سے) اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑو ہو اگر وہ (خواہ) تمہارے لئے اس غرض سے کہا جاوے کہ آنے والے کے لئے جگہ کھل جائے اور خواہ اس وجہ سے کہا جاوے کہ صدر مجلس کو اس وقت کسی مصلحت، مشورہ خاص یا کسی ضرورت آرام یا عبادت وغیرہ سے تنہائی کی ضرورت ہو جو بغیر تنہائی کے مطلقاً حاصل نہ ہو سکیں یا کامل نہ ہو سکیں، پس صدر مجلس کے کھڑے ہونے کے حکم سے اٹھ جانا چاہئے، اور یہ حکم غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی عام ہے، کذا فی الروح، پس صاحب مجلس کو ضرورت کے وقت اس کی اجازت ہے کہ کسی شخص کو اٹھ جانے کے لئے کہہ دے، البتہ آنے والے کو نہ چاہئے کہ کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھ جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے، (رواہ ابی خیثمہ) غرض حکم یہ دیا گیا کہ صدر مجلس کے کہنے سے اٹھ جایا کرو) اللہ تعالیٰ اس حکم کی اطاعت سے تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے (اور زیادہ) جن کو علم (دین) عطا ہوا ہے (آخر دی) درجے بلند کرنے کا (یعنی اس حکم کو بجالانے والوں کی تین قسمیں ہیں، ایک کفار جو کسی مصلحت دنیویہ سے ان لیں جیسے منافقین وہ تو لفظ بتکم کی بنا پر اس وعدہ سے خارج ہیں)

دوسرے اہل ایمان جو صاحب علم نہ ہوں ان کے لئے محض رفع درجات ہے، تیسرے وہ اہل ایمان جو اہل علم بھی ہوں، چونکہ بوجہ علم و معرفت ان کے عمل کا انتشار زیادہ خشیت و زیادہ خلوص ہے، جس سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے ان کے لئے مزید رفع درجات ہیں) اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے (کہ کس کا عمل ایمان کے ساتھ ہے اور کس کا بغیر ایمان کے، پھر اس میں کس کے عمل میں کم خلوص ہو اور کس کے عمل میں زیادہ خلوص ہے، اس لئے ہر ایک کی جزا و جزا میں تفاوت رکھا، آگے واقعہ ششم کے متعلق حکم کہ جو واقعہ اول و دوم سے مربوط ہے یعنی اے ایمان والو! واجب تم رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سرگوشی کر کے (کاراردہ) کیا کرو تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات (مساکین کو) دیدیا کرو (جس کی مقدار آیت میں منصوص نہیں، اور روایات حدیث میں مختلف مقادیر آئی ہیں، ظاہراً مقدار بغیر معین معلوم ہوتی ہو، لیکن محنت یہ ہونا ضروری ہے) یہ تمہارے لئے (ثواب حاصل کرنے کے واسطے) بہتر ہے اور گناہوں کا پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے (کیونکہ طاعت سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یہ مصلحت مادر مومنین کے اعتبار سے ہے، اور فقراء مومنین کے اعتبار سے یہ ہے کہ ان کو نفع مالی پہنچے گا، جیسے لفظ صدقہ سے معلوم ہوتا ہے) کیونکہ صدقہ کے مصارف فقراء ہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس میں آپ کی شان کی بلندی ہے، اور منافقین کی سرگوشی سے آپ کو جو تکلیف ہوتی تھی اس سے نجات اور آرام ہے، کیونکہ ان کو ضرورت تو سماجی یعنی سرگوشی کی تھی نہیں، اور بے ضرورت محض اس لئے مال خرچ کرنا ان کو از حد شاق تھا، اور غالباً اس صدقہ میں حکم یہ ہوگا کہ سب کے سامنے صدقہ کریں تاکہ نہ کرنے والا دھوکہ نہ دے سکے، آگے فرماتے ہیں کہ یہ حکم تو مقدور کی حالت میں ہے) پھر اگر تم کو (صدقہ دینے کا) مقدور نہ ہو اور ضرورت پڑے سرگوشی کی، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے (اس صورت میں اس نے تم کو معاف کر دیا ہے، اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم صدقہ کا واجب تھا، مگر ناداری کی صورت مستثنیٰ تھی، آگے واقعہ ہفتم کے متعلق جو کہ واقعہ ششم سے مربوط ہے ارشاد ہے کہ) کیا تم (یعنی تم میں سے بعض جن کا بیان واقعہ ہفتم کے ذیل میں ہوا ہے) اپنی سرگوشی کے قبل خیرات دینے سے ڈر گئے سو (خیر) جب تم (اس کو) نہ کر سکو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے حال پر عنایت فرمائی کہ بالکل اس کو منسوخ کر کے معاف فرمادیا جس کی حکمت ظاہر ہے کہ جس مصلحت کے واسطے یہ حکم واجب ہوا تھا وہ مصلحت حاصل ہو گئی کیونکہ مصلحت سبب تھی جو بعد نسخ بھی باقی رہی کہ لوگ امتیاط کرنے لگے، غرض ارشاد ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرمادیا تو تم (دوسری عبادت کے پابند رہو یعنی نماز کے پابند رہو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ و رسول کا کہنا، تاکہ وہ مطلب یہ ہو کہ اس کے نسخ کے بعد تمہارے قرب قبول نجات کے لئے احکام باقیہ بہر مقامت و ہمیشگی ہی کافی ہے) اور اللہ کو تمہارے سب اعمال کی (اور ان کی حالت ظاہری و باطنی کی) پوری خبر ہو

معارف و مسائل

آیات مذکورہ اگرچہ خاص واقعات کی بناء پر نازل ہوئی ہیں جن کا ذکر اور شان نزول میں آچکا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ سبب نزول کچھ بھی ہو ہدایات قرآنی عام ہوتی ہیں، ان میں عقائد و عبادات اور معاملات معاشرت کے متعلق تمام احکام ہوتے ہیں، ان آیات میں بھی باہمی سرگوشی اور مشورے کے متعلق چند ایسی ہی ہدایات ہیں۔

خفیہ مشوروں کے متعلق ایک ہدایت

خفیہ مشورہ عموماً مخصوص رازدار دوستوں میں ہوتا ہے، جن پر یہ اطمینان کیا جاتا ہے کہ اس راز کو کسی پر ظاہر نہ کریں گے، اس لئے ایسے موقع پر ایسے منصوبے بھی بنائے جاتے جن میں کسی پر ظلم کرنا ہے، کسی کو قتل کرنا ہے، کسی کی املاک پر قبضہ کر لینا ہے، وغیرہ، حق تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ساری کائنات پر حاوی ہے تم کہیں کیسا ہی چھپ کر مشورہ کرو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور صحیح و بصیر کے اعتبار سے تمھارے پاس موجود ہوتا ہے، اور تمھاری ہر بات کو دیکھتا سنتا اور جانتا ہے، اگر اس میں کوئی گناہ کر دو گے تو سزا سے نہ بچو گے، اس میں بتلانا تو یہ ہے کہ تم کہتے ہی کم یا زیادہ آدمی مشورہ اور سرگوشی میں شریک ہوتے ہیں ان میں موجود ہوتا ہے، مثال کے طور پر رازدار بتلا دیئے گئے، تین اور پانچ، یعنی اگر تم تین آدمی مشورہ کر رہے ہو تو سمجھو کہ چوتھا اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے، اور پانچ آدمی مشورہ کر رہے ہو تو سمجھو کہ چھٹا حق تعالیٰ موجود ہے، تین اور پانچ کے عدد کی تخصیص میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ جماعت کے لئے اللہ کے نزدیک طاق عدد پسند ہوتا ہے کہ **مَنْ تَجَوَّىٰ ثَلَاثَةً أَلَا يَكُنْ بِهَا**۔

سرگوشی اور مشورے کے متعلق ایک ہدایت

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِرُسُلِنَا وَلَكِنْ قَالُوا سَوَاءٌ نَعْبُدُ آلَهُمْ نَظَرًا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْ بُحَارِهِمْ۔

وہ کھل کر تو مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہ کر سکتے تھے، مگر اسلام اور مسلمانوں سے دل میں بھرا ہوا بغض نکالنے کا ایک طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب صحابہ کرام میں سے کسی کو اپنے قریب آتے دیکھتے تو باہم سرگوشی اور خفیہ مشورہ کی شکل بنا لیتے، اور آنے والے مسلمانوں کی طرف کچھ اشارے کرتے جس سے ان کو یہ خیال پیدا ہوتا کہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں اور اس سے پریشانی اور بے چارہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی سرگوشی سے منع فرمایا، **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَإِيَّاهُ هُوَ الْكَعْبَةُ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكَ**۔

اس ماحول سے یہ حکم مسلمانوں کے لئے بھی نکل آیا کہ وہ بھی آپس میں کوئی سرگوشی اور مشورہ اس طرح نہ کریں جس سے دوسرے کسی مسلمان کو ایذا پہنچے۔

بخاری و مسلم وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: **إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَسْتَأْجِرُ رَجُلَانِ دُونَ الْثَلَاثِ حَتَّىٰ يَخْتَلِفَا فِي النَّاسِ**۔
فَإِنْ ذَلِكَ يَخْرُجُ، یعنی جس جگہ تم تین آدمی جمع ہو تو دو آدمی تیسرے کو چھوڑ کر باہم سرگوشی اور خفیہ باتیں نہ کیا کرو جب تک دوسرے آدمی نہ آجائیں، کیونکہ اس سے اس کی دشمنی ہوگی (غیرت اور اجنبیت کا احساس ہوگا اور ممکن ہو کہ ایسے شبہات پیدا ہو جائیں کہ شاید یہ دونوں کوئی بات میرے خلاف کر رہے ہیں جو مجھ سے چھپاتے ہیں) (رازمطری)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَسْتَأْجِرُوا بِاللَّهِ لَعْنَةً وَانْصُصِيَةً۔
الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِاللَّهِ قَوْلًا تَقْوَىٰ، سابقہ آیات میں کفار کو ناجز سرگوشی پر تنبیہ کی گئی تھی، اس آیت میں مسلمانوں کو ہدایت ہے، کہ اسی سرگوشیوں اور مشوروں میں اس کا دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سب حالات اور گفتگو کا علم ہے اور اس سے جھٹکار کے ساتھ یہ کوشش کریں کہ ان کے مشورے اور سرگوشی میں کوئی بات فی نفع گناہ کی یاد دہنوں پر ظلم کرنے کی یا کسی خلاف شرع کام کی نہ ہو، بلکہ جب بھی آپس میں مشورہ کرو نیک کاموں کے لئے کرو۔

کفار کی شرارت پر بھی نرمی اور

شریفانہ ممانعت کی ہدایت

کئی گنی ہے کہ وہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو بجائے **السلام علیکم** کے **آشام علیکم** کہتے تھے، نام کے معنی موت کے ہیں، اور لفظوں میں زیادہ فرق نہ ہونے کے سبب مسلمانوں کو اس طرف التفات نہ ہوتا تھا، ایک روز ایسا ہی ہوا، صدیقہ عائشہؓ نے بھی سن رہی تھیں جب انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو **آشام علیکم** کہا تو صدیقہ عائشہؓ نے جواب دیا **آشام علیکم** و **تَعَصَّبَ اللہُ وَغَضِبَ اللہُ** یعنی ہلاکت تم پر ہو اور خدا کی لعنت و غضب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہؓ کو ایسا کہنے سے روکا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمھیں ملامت کو پسند نہیں فرماتے، آپ کو سختی و درشتی سے بچنا اور نرمی اختیار کرنا چاہیے، صدیقہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے ہمیں سنا کہ ان لوگوں نے آپ کو کیا کہا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں سن بھی لیا اور اس کا معتدل بدلہ بھی لے لیا کہ میں نے جواب میں کہہ دیا **علیکم** یعنی ہلاکت تم پر ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ انکی دعاء قبول ہوئی نہیں، میری دعاء قبول ہوگی، اس لئے ان کی شرارت کا بدلہ ہوگا (رواہ البخاری از مظهری)۔

بعض آداب مجلس

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أَقْبَلْتُمْ لَعْنَةً فَتَسْتَجِزُوا فِي الْكُلِّ جُلُوسًا فَتُخْرَجُوا۔

یہ حکم عام مجالس کا ہے جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو کہ جب مجلس میں کچھ لوگ بعد میں آجائیں تو مسلمان ان کیلئے جگہ دینے کی کوشش کریں اور سخت کر بیٹھ جائیں، ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کیلئے اللہ تعالیٰ وسعت پیدا فرمادیں گے، یہ وسعت آخرت میں تو ظاہر ہی ہے کچھ بعید نہیں کہ دنیوی عیش و عشرت میں بھی یہ وسعت حاصل ہو۔

اس آیت میں دوسرا حکم آداب مجلس کے متعلق یہ ہے کہ إِذَا قِيلَ الشَّرُّ أَفَافْشَرُوا یعنی جب (تم میں سے کسی سے) کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اُسے اٹھ جانا چاہئے ۱۱ اس آیت میں لفظ قِيلَ مجہول استعمال فرمایا اس کا ذکر نہیں کہ یہ کہنے والا کون ہو، مگر احادیث مجھ سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آنے والے شخص کو آنے لئے جگہ کرنے کے واسطے کسی کو اس کی جگہ سے اٹھانا جائز نہیں۔

صحیحین اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَفْقَهُمُ اللَّهَ جُلِّيَ الرَّجُلِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا جَلَسَ بِهِ قِيَّاسُ فِيهِ وَلَٰكِنْ قَسَمْتُ خُورًا وَتَسْعًا بَيْنِي وَكَوْنِي شَخْصٍ كَسَى دُوسَرَ شَخْصٍ كَوَا سِ كِي جُكَّ سَ اُتْھَا كِر اِس كِي جُكَّ نَبِيْطُھَا، بلکہ مجلس میں کشادگی پیدا کر کے آنے والے کو جگہ دیدار کرو (ابن کثیر)

اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جانے کے لئے کہنا آنے والے شخص کے لئے تو جائز نہیں
اس لئے ظاہر ہے کہ اس کا کہنے والا میر مجلس یا مجلس کا انتظام کرنے والے افراد ہو سکتے ہیں، تو مطلب
آیت کا یہ ہوا کہ اگر میر مجلس یا اس کی طرف سے مقرر کردہ منتظیلین کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ جانے کیلئے کہیں تو
اوب مجلس یہ ہے کہ ان سے مزاحمت نہ کرے، اپنی جگہ سے اٹھ جائے، کیونکہ بعض اوقات خود صاحب
مجلس کسی ضرورت سے غفلت اختیار کرنا چاہتا ہے یا کچھ مخصوص لوگوں سے کوئی راز کی بات کرنا چاہتا
ہے، یا بعد میں آنے والے حضرات کے لئے اس کے سوا کوئی انتظام نہیں یا تاکہ بعض بے تحلف لوگوں کو
مجلس سے اٹھائے جن کے متعلق معلوم ہو کہ ان کا کوئی نقصان مجلس سے اٹھنے میں نہیں ہوگا، یہ دوسرے
وقت میں استفادہ کر سکیں گے۔

البتہ صاحب مجلس منتظیلین مجلس کے لئے یہ لازم ہے کہ طریقہ ایسا اختیار کریں کہ اٹھنے والا اپنی خفت محسوس نہ کرے، اس کو ایذا نہ پہنچے۔

اور جس واقعہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صفہ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، یہ جگہ حاضرین سے بڑھ چکی تھی، بعد میں بعض اکابر صحابہ جو شرکاء بدر ہونے کے سبب قابل احترام زیادہ تھے وہ پہنچے اور جگہ نہ ہونے کے سبب کھڑے رہے، اُس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو عام حکم یہ دیا کہ ذرا کھسک کر مجلس میں کشادگی پیدا کرو اور اُن کو جگہ دیدو، اور بعض حضرا صحابہ کو اٹھ جانے کے لئے بھی فرمایا، جن کو مجلس سے اٹھایا ان میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ ہر وقت کے حاضر باش لوگ ہوں جن کے اس وقت کی مجلس سے اٹھ جانے میں کوئی بڑا نقصان نہیں تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے جب مجلس میں وسعت کرنے اور سمٹ کر بیٹھنے کا حکم دیا تو کچھ لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اُن کو تادیباً مجلس سے اٹھ جانے کا حکم دیا ہو۔

بہر حال اس آیت اور احادیث واردہ سے آداب مجلس کے متعلق ایک تو یہ بات معلوم ہوئی

کہ اہل مجلس کو چاہئے کہ بعد میں آنے والوں کو جگہ دینے کی کوشش کریں اور دوسری بات آنے والوں کے لئے یہ ثابت ہوئی کہ وہ کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائیں، تیسری بات صاحب مجلس کے لئے یہ ثابت ہوئی کہ وہ ضرورت سمجھے تو بعض لوگوں کو مجلس سے اٹھا دینے کی بھی اس کو گنجائش ہے، اور بعض دوسری روایات حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنے والوں کے لئے ادب یہ ہے کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں گھسنے کے بجائے کسی کنائے پر بیٹھ جائے جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں تین آنے والے شخصوں کا ذکر ہے ان میں ایک وہ بھی ہے جو مجلس میں جگہ نہ پانے کی وجہ سے ایک گوشہ میں بیٹھ گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھر تعریف و ثناء فرمائی۔

مسئلہ ۱: مجلس کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دو شخصوں کے درمیان بغیر ان کی اجازت کے داخل نہ ہو، بعض اوقات دونوں کے یک جا بیٹھنے میں ان کی کوئی خاص مصلحت ہوتی ہے، حضرت اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد و ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا يَجْلِسُ لَوْحِلٍ اَنْ يَقْرَأَ بَيْنَ بَيْتَيْنِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا یعنی کسی شخص کے لئے حلال نہیں کہ دو شخص جو ملے بیٹھے ہیں ان کے درمیان تقریب پیدا کرے جب تک کہ ان سے ہی اجازت نہ لے (ابن کثیر)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَجَاسَعْتُمْ الْمَرْسُومَ الْأَيَّةِ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَّكُمْ
اصلاح خلق کے کام میں توشبہ و دردمشغول رہتے ہی تھے، مجالس عامہ میں سب حاضرین مجلس آپ
کے ارشادات سے فائدہ اٹھاتے تھے، اس سلسلے میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ بعض لوگ آپ سے علحدگی
میں خفیہ بات کرنا چاہتے اور آپ وقت دیدیتے تھے، یہ ظاہر ہے کہ ایک ایک شخص کو الگ الگ وقت دینا
وقت بھی چاہتا ہے اور محنت بھی، اس میں کچھ منافقین کی مشاغل بھی شامل ہو گئی کہ خاص مسلمانوں
کو ایذا پہنچانے کے لئے آپ سے علحدگی اور سرگوشی کا وقت مانگتے اور اس میں مجلس کو طویل کر دیتے تھے،
بعض ناواقف مسلمان بھی بات لمبی کر کے مجلس طویل کر دیتے تھے، حق تعالیٰ نے آپ سے یہ بوجھ ہٹا کر
کے لئے ابتداء یہ حکم نازل فرمایا کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علحدگی میں خفیہ بات کرنا چاہے وہ
پہلے کچھ صدقہ کرے، اس صدقہ کی کوئی مقدار قرآن میں منقول نہیں، مگر جب یہ کیت نازل ہوئی تو
سب پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس پر عمل فرمایا، اور ایک دینار صدقہ کر کے آپ سے علحدگی
میں بات کرنے کا وقت لیا۔

اس آیت پر صرف حضرت علیؓ نے عمل کیا تھا پھر مسووخ ہو گئی اور کسی کو عمل کی نوبت نہیں آئی، کسی نے عمل نہیں کیا، نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا، اور نہ میرے بعد کوئی کرے گا، پہلے نہ کرنا

نظارہ سے بعد میں نہ کرنا اس لئے کہ نسخہ ہوگئی وہ آیت یہی تقدیم صدقہ کی ہوا بن کثیر
یہ حکم اگرچہ نسخہ ہو گیا مگر جس مصیحت کے لئے جاری کیا گیا تھا وہ اس طرح حاصل ہوگئی کہ مسلمان تو
اپنی دلی حاجت کے تقاضے سے ایسی مجلس طویل کرنے سے بچ گئے اور منافقین اس لئے کہ عام مسلمانوں کے طرز کے
خلافت ہم نے ایسا کیا تو ہم پر پیمانے لے جاویں گے اور لفافہ کھل جاوے گا، واللہ اعلم

الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَاهُمْ مِنْكُمْ

کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو دوست ہوئے ہیں اس قوم کے جن پر غصہ ہوا کہ اللہ نہ وہ تم میں ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِ كُذَيْبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ

اور نہ ان میں ہیں، اور تمہیں کھاتے ہیں بھوٹ بات پر اور ان کو خبر ہے، تیار رکھا ہوا اللہ نے ان کیلئے

عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ

سخت عذاب بیشک وہ بُرے کام میں جو دہ کرتے ہیں، بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو

جَنَّةً قَصْدًا وَعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۱۶﴾ لَنْ تُغْنِي

دُعاں پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے تو ان کو زلت کا عذاب ہے، کام نہ آئیں گے

عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی، وہ لوگ ہیں دوزخ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ

کے وہ اسی میں پڑے رہیں گے، جس دن جمع کرے گا اللہ ان سب کو پھر قسمیں کھائیں گے اُس کے

كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ

آگے جیسے کھاتے ہیں تمہارے آگے، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھلی راہ پر ہیں، سننا ہی وہی ہیں اصل

الَّذِينَ بَوَّأُوا لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَسْتَوْذِعَهُمْ الشَّيْطَانُ فَاسْتَوْذِعَهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ

جھوٹے، قابو کر لیا ہے ان پر شیطان نے پھر بھلا دی ان کو اللہ کی یاد،

أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۹﴾

وہ لگ ہیں گروہ شیطان کا، سننا ہی جو گروہ شیطان کا وہی خراب ہوتے ہیں،

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿۲۰﴾

جو لوگ خلافت میں اللہ کا اور اس کے رسول کا وہ لوگ ہیں سب سے ذلیل لوگوں میں،

كُتِبَ اللَّهُ لَا غِلْبَةَ لَنَا وَرَسُولِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۲۱﴾ لَا تَجِدُ

اللہ کچھ چکا کہ میں غالب ہوں گا اور میرے رسول بیشک اللہ زور آور ہو کر زبردست، تو نہ پائے کچھ ایسی

قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

قوم کو جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ایسوں سے جو مخالف ہو کر اللہ کے اور اس کے

وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ

رسول کے خواہ وہ اپنے باپ ہوں یا اپنے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے گھرانے کے، ان کے دلوں میں

كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ لِيُؤْخِذَهُمْ

اللہ نے کچھ دیا ہے ایمان اور ان کی مدد کی ہو اپنے غیب کے فیض سے اور داخل کر دیا ان کو

جَنَّةٍ نَجْوَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں ان میں اللہ ان سے راضی اور

وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ

وہ اس سے راضی وہ لوگ ہیں گروہ اللہ کا سننا ہی جو گروہ ہے اللہ کا وہی

الْمُقْلِحُونَ ﴿۲۲﴾

مراہ کو پہنچنے

خلاصہ تفسیر

کیا آپ نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا ہے
پہلے لوگوں سے مراد منافقین ہیں اور دوسرے لوگوں سے مراد یہود و جمیع کفار مجاہدین، اور منافقین
جو کہ یہودی تھے اس لئے ان کی دوستی یہود سے اور اسی طرح اور کفار سے بھی مشہور اور معلوم ہے (یہ سننا)
لوگ نہ تو رہے ہوئے، تم میں ہیں اور نہ رہے ہوئے، ان میں ہیں بلکہ ظاہر میں تو تم سے ملے ہوئے ہیں،
اور باطناً وعقیدۃ کفار کے ساتھ ہیں، اور جھوٹی بات پر قسمیں کھا جاتے ہیں وہ جھوٹی بات یہی کہ ہم

مسلمانوں میں شامل ہیں کہو لا تعالیٰ و یخلفون بالحدیث الہم یشکروا ما ہم یشکروا اور وہ (خود بھی) جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں آگے ان کے لئے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سخت عذاب ہتیار کر رکھا ہے (کیونکہ) بیشک وہ بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے (چنانچہ کفر و نفاق سے بدتر کو نسا کام ہوگا) اور اپنی بڑے کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ انھوں نے اپنی (ان جھوٹی) قسموں کو (اپنے بچاؤ کے لئے) ڈھال بنا رکھا ہے تاکہ مسلمان ہم کو مسلمان سمجھ کر ہماری جان و مال سے تعزیر نہ کریں (پھر) اوروں کو بھی (خدا کی راہ یعنی دین) سے روکتے رہتے ہیں (یعنی بہکتے رہتے ہیں) سو اس وجہ سے ان کے لئے ذلت کا عذاب ہونے والا ہے (یعنی وہ عذاب جیسا شدید ہوگا ایسا ہی ذلیل کرنے والا بھی ہوگا) اور جب وہ عذاب ہونے لگے گا تو ان کے اموال اور اولاد اللہ (کے عذاب) سے ان کو ذرا نہ بچیں گے (اور) یہ لوگ دوزخی ہیں اس میں قیام فرمادی اُس عذاب شدید و ہمیں کی کردہ دوزخ ہے اور وہ لوگ اس دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں (آگے) وقت عذاب کا بتلاتے ہیں کہ وہ عذاب اُس روز ہوگا جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو (دع و دیگر مخلوقات کے) دوبارہ زندہ کرے گا سو یہ اس کے روبرو بھی (جھوٹی) قسمیں کھا جاویں گے جس طرح تمھارے سامنے قسمیں کھا جاتے ہیں (جیسا مشرکین کی جھوٹی قسم قیامت کے دن اس آیت میں مذکور ہے وَاللّٰہُ رَبُّنَا مَا نُنَافِثُ شَرِکَیْنِ) (ادریوں خیال کریں گے کہ ہم کسی اچھی حالت میں ہیں کہ اس جھوٹی قسم کی بدولت بچ جاویں گے) خوب سن لو یہ لوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں کہ خدا کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے نہ چوکے اور ان کی جو حرکات اور پر مذکور ہیں (جو اس کی یہ ہے کہ) اُن پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے کہ اس کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں، سو اُس نے اُن کو خدا کی یاد بھلا دی (یعنی اس کے احکام کو چھوٹ بیٹھے واقعی) یہ لوگ شیطان کا گروہ ہے، خوب سن لو کہ شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے (آخرت میں) تو ضرور اور گناہ دنیا میں بھی، اور ان کی یہ حالت کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ اور رسول کے مخالف ہیں، اور قاعدہ کلیہ ہو کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ لوگ (اللہ کے نزدیک) سخت ذلیل لوگوں میں ہیں (جب اللہ کے نزدیک ذلیل ہیں تو آثار مذکورہ کا ترشہ کیا مستبعد ہو) اور جس طرح خدا تعالیٰ نے ان کے لئے ذلت تجویز فرما رکھی ہے اسی طرح مطیعین کے لئے عزت، کیونکہ وہ لوگ اللہ اور رسولوں کے متبع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات (اپنے حکم ازلی میں) لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے (جو کہ حقیقت ہو عزت کی، مقصود یہاں غلبہ بیان کرنا ہے انبیاء کا اپنا ذکر کثرت شریف انبیاء کے لئے فرما دیا ہے جب رسول ذی عزت ہیں تو ان کے متبعین بھی، اور معنی غلبہ کے سورۃ باندہ کی آیت اِنْ جَزَبَ اللّٰہُ ھُمْ اَلْغَلْبَیُّوْنَ اور سورۃ مؤمن کی آیت لَنْ نَّضْمِرَھُمْ سَلٰتُنَا لَھُمْ ذٰلِیْلٌ میں گزر چکے ہیں، بیشک اللہ تعالیٰ قوت والا غلبہ والا ہے (اس لئے وہ جس کو چاہے غالب کرے) آگے دوستی کفار میں منافقین کے حال کے خلاف اہل ایمان کا حال بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر (پورا پورا) ایمان رکھتے

ہیں آپ اُن کو زد و کوبیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور رسول کے برخلاف ہیں (وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ کیوں نہ ہوں ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان (کے قلوب) کو اپنے فیض سے قوت دی ہے (دین سے مراد نور ہے، یعنی مقتضات ہدایت پر ظاہر) عمل و باطن سکون قلب و ہموالذ کوئی قولہ تعالیٰ فَبُوءْ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ رَہْمَہُ، چونکہ یہ نور سبب ہر زیادت حیات معنویہ کا اس لئے اس کو روح سے تعبیر فرمایا، یہ دولت تو ان کو دنیا میں ملی، کہو لا تعالیٰ اُولٰٓئِکَ عَلٰی ہُدٰی مِّنْ رَّبِّہُمْ) اور آخرت میں اُن کو یہ نعمت ملے گی کہ اُن کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے بہرں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہونگے یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے خوب سن لو کہ اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے (کہو لا تعالیٰ اُولٰٓئِکَ عَلٰی ہُدٰی مِّنْ رَّبِّہُمْ) اَلْمُطَّہَّرُوْنَ، بعد قولہ اُولٰٓئِکَ عَلٰی ہُدٰی مِّنْ رَّبِّہُمْ

معارف مسائل

اَلَمْ یَکْرِ اِلٰی الَّذِیْنَ قُوْنُوْا مَا خَصَّ اللّٰہُ عَلَیْہِمْ، ان آیات میں حق تعالیٰ نے ان لوگوں کی بد حالی اور انجام کار عذاب شدید کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کے دشمنوں کافروں سے دوستی رکھیں، کفار خواہ مشرکین ہوں یا یہود و نصاریٰ یا دو سر اقسام کے کفار کسی مسلمان کے لئے دل دوستی کسی سے جائز نہیں، اور وہ عقلاً ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ مؤمن کا اصل سرمایہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، کفار اللہ تعالیٰ کے مخالف اور دشمن ہیں، اور جس شخص کے دل میں کسی شخص کی سچی محبت اور دوستی ہو اس سے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے دشمن سے بھی محبت اور دوستی رکھے، اسی لئے قرآن کریم کی بہت آیات میں موالا کفار کی شدید حرمت و مانعت کے احکام آئے ہیں، اور جو مسلمان کسی کافر سے دلی دوستی رکھے تو اس کو کفار ہی کے زمرہ میں شامل سمجھے جانے کی وعید آئی ہے، لیکن یہ سب احکام دلی اور قلبی دوستی کے متعلق ہیں۔

کفار کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، نیر خواہی، اُن پر احسان، احسن اخلاق سے پیش آنا یا تجارتی اور اقتصادی معاملات اُن سے کرنا، دوستی کے مفہوم میں داخل نہیں، یہ سب امور کفار کے ساتھ بھی جائز ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کھلا ہوا تعامل اس پر شاہد ہے، البتہ ان سب چیزوں میں اس کی رعایت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایسے معاملات رکھنا اپنے دین کے لئے مضر نہ ہو اپنے ایمان اور عمل میں فتنہ پیدا نہ کرے اور دوسرے مسلمانوں کے لئے بھی مضر نہ ہو۔

اس مسئلہ میں موالات اور مواصلات اور معاملات کے فرق کی پوری تفصیل سورۃ آل عمران آیت لَا یَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُوْنَ الْکُفَّیْرِیْنَ اَوْلِیَاءَ کے تحت معارف القرآن جلد دوم صفحہ ۴۹۷ میں

گزر چکی ہے وہاں مطالعہ کر لیا جائے۔

وَيَخْلِفُونَنِي أَفَكُنِي ب، بعض روایات میں ہو کر یہ آیت عبداللہ بن ابی اور عبداللہ بن نبیل منافق کے بارے میں نازل ہوئی جس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف رکھتے تھے تو فرمایا کہ اب تمھارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جس کا قلب قلب جبار ہے اور جو شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کے بعد ہی عبداللہ بن نبیل منافق داخل ہوا جو نیلگوں چشم اگندہ گوں، پست قد، خفیف اللحم تھا، آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اور تمھارے ساتھی مجھے کیوں گالیاں دیتے ہو؟ اس نے حلف کر کے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، پھر اپنے ساتھیوں کو بھی بلایا انھوں نے بھی یہ جھوٹا حلف کر لیا، حق تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے جھوٹ کی خبر دیدی (قرطبی)

مسلمان کی دلی دوستی لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ

کسی کا فرس نہیں ہو سکتی الذیہ، پہلی آیات میں کفار و مشرکین سے دوستی کرنے والوں پر غضب الہی اور عذاب شدید کا ذکر تھا، اس آیت میں مومنین مخلصین کا حال ان کے مقابل بیان فرمایا کہ وہ کسی ایسے شخص سے دوستی اور دلی تعلق نہیں رکھتے جو اللہ کا مخالف یعنی کافر ہے، اگرچہ وہ ان کا باپ یا اولاد یا بھائی یا اور قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔

صحابہ کرام بھی کما حال یہ تھا، اس جگہ مفسرین نے بہت سے صحابہ کرام کے واقعات ایسے بیان کئے ہیں جن میں باپ بیٹے، بھائی وغیرہ سے جب کوئی بات اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھی تو سارے تعلقات کو بھلا کر ان کو سزا دی بعض کو قتل کیا۔

عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے عبداللہ کے سامنے اس کے منافق باپ نے حضور کی شان میں گستاخانہ حکمہ بولا تو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، آپ نے منع فرمایا، حضرت ابوبکرؓ کے سامنے ان کے باپ ابوقحافہ نے حضور کی شان میں کچھ حکمہ گستاخانہ کہہ دیا تو ارجح امت صدیق اکبرؓ کو اتنا غصہ آیا کہ زور سے طمانچہ رسید کیا جس سے ابوقحافہ گر پڑے، آپ کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، حضرت ابوعبیدہ بن جراح کے والد جراح غزوہ اُحُد میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے آئے تو میدان چاد میں وہ بار بار حضرت ابوعبیدہؓ کے سامنے آتے وہ ان کے دپے تھو، یہ سامنے سے مل جاتے، جب انھوں نے مسلسل یہ صورت اختیار کی تو ابوعبیدہؓ نے ان کو قتل کر دیا، یہ اُردان کے امثال بہت سے واقعات صحابہ کرام کے پیش آئے، ان پر آیات مذکورہ نازل ہوئیں (قرطبی)

مسئلہ: بہت سے حضرات فقہاء نے یہ حکم فساق و فجار اور دین سے عملاً مخوف مسلمانوں کا قرار دیا ہے کہ ان کے ساتھ دلی دوستی کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی، کام کاج کی ضرورتوں میں اشتراک

یا معاشرت بھدر ضرورت الگ چیز ہے، دل میں دوستی کسی فاسق و فاجر کی اسی وقت ہوگی جبکہ فسق و فوج کے جرائم خود اس کے اندر موجود ہوں گے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِّعَاجِزٍ عَظِيْمًا، یعنی یا اللہ مجھ پر کسی فاجر آدمی کا احسان نہ آنے دیجئے، کیونکہ شریف نفس انسان اپنے محبت کی محبت پر طبعاً مجبور ہوتا ہے اس لئے فساق و فجار کا احسان قبول کرنا جو ذریعہ ان کی محبت کا بنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پناہ مانگی (قرطبی)

وَأَيُّكُمْ هُم بِرُوحٍ يَتَّبِعُ، یہاں رُوح کی تفسیر بعض حضرات نے فور سے کی ہے جو بخائب اللہ مومن کو ملتا ہے اور وہی اس کے عمل صالح کا اور قلب کے سکون و اطمینان کا ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ سکون و اطمینان ہی بڑی قوت ہے، اور بعض حضرات نے رُوح کی تفسیر قرآن اور دلائل شراک سے کی ہے وہی مومن کی اصل طاقت و قوت ہے، (قرطبی) واللہ بجاہ و تعالیٰ اعلم

تَبَيَّنَتْ

سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ لِقُرَّةِ
حَمَادَى الدُّوَى لِلَّهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَيَذِيءُ الْحَمْدَ وَيَشْكُوهُ إِشْيَاءُ اللَّهِ تَعَالَى
تَقْبَلُكَ مَوْسَى وَالْحَمْدُ

سُورَةُ الْحَشْرِ

سُورَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَكَذَلِكَ هُوَ عَائِدٌ

سورۃ حشر مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی چوبیس آیتیں ہیں اور تیس رکوع ،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بھلا دہاں ہدایت رحم والا ہے ،

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

اللہ کی ہاکی بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست

الْحَكِيمُ ۝۱ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

حکمت والا ، وہی ہے جس نے نکال دیا ان کو جو منکر ہیں کتاب والوں میں

مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا

ان کے گھروں سے پہلے ہی اجتماع پر لشکر کے ، تم نہ اٹھ کر تھے کہ نکلیں گے وہ اور وہ خیال

أَنَّهُمْ مَا نَعْتُهُمْ حُصُونًا مِنَ اللَّهِ فَأَنذَرْتُهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ

رکھتے تھے کہ ان کو بچالیں گے ان کے قلعے اللہ کے ہاتھ سے پھر بھیجا ان پر اللہ جہاں سے ان کو

لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدْ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبُ يَخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ

خیال نہ تھا ، اور ڈال دی ان کے دلوں میں دسا کہ اٹھانے لگے اپنے گھر

بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَالْعَبْرُ أَيْ الْإِبْصَارُ ۝۲

اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں ، سو عبرت پکڑو اے آنکھ والو ،

دفعۃً التی علیہ علیہ وسلم

وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي

اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ لکھ دیا تھا اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا تو ان کو عذاب دینا دنیا میں اور آخرت

الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝۳ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَ

میں ان سے لے کر ہے آگ کا عذاب ، یہ اس لئے کہ وہ مخالفت ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور

مَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۴ مَا قَطَعْتُمْ مِثْرًا

جو کوئی مخالفت ہو اللہ سے تو اللہ کا عذاب سخت ہے ، جو کاٹ ڈالا تم نے بھور کا

لَيْسَ أَوْ لَرَكُمْ هَٰذَا قَوْلُكُمْ عَلَىٰ أَسْوَأَ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۝۵

درخت بار نہ ہو یا کھڑا اپنی جہت پر سو اللہ کے حکم سے اور نہ کہ تمہارا کرے نافرمانوں کو

رابطہ سورت اور پہلی سورت میں یہودی کی دوستی جو منافقین نے اختیار کر رکھی تھی اس کی مذمت کا بیان

تھا ، اس سورت میں یہود پر دنیا میں جلا وطنی کی سزا اور آخرت کا عذاب مذکور ہے

اور فقہان یہود کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف

لائے تو یہود سے معاہدہ صلح کا ہو چکا تھا ، اور ان یہودیوں کے مختلف قبائل میں ایک قبیلہ بنو نضیر کا تھا وہ

بھی معاہدہ صلح میں داخل تھا ، اور یہ لوگ مدینہ طیبہ سے دو میل پر رہتے تھے ، ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا

کہ عربوں اُمیہ ہنری کے ہاتھ سے دو قتل ہو گئے تھے جن کا خون بہا سب کو مل کر ادا کرنا تھا ، آپ نے اپنے

مسلمانوں سے اس کے لئے چندہ حاصل کیا ، پھر یہ ارادہ ہوا کہ یہود بھی اور وہ صلحنامہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں

خونہا کی رستم میں ان کو بھی شریک کیا جائے ، اس کام کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نضیر

کے پاس تشریف لے گئے ، انھوں نے یہ سازش کی کہ آپ کو قتل کر دیں کاموقع ہمارے ہاتھ آگیا ، اس لئے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھلا دیا ، اور کہا کہ ہم خونہا کی رقم جمع کرنے کا انتظام کرتے ہیں ،

اور غصہ مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ جس دیوار کے نیچے آپ تشریف فرما ہیں کوئی شخص اور چوہا نہ ٹھکر کوئی بڑا

بھاری پتھر آپ کے اوپر چھوڑے کہ آپ کا کام تمام ہو جائے ، آپ کو فوراً بذریعہ وحی ان کی یہ سازش

معلوم ہو گئی ، آپ دہان سے اٹھ کر واپس تشریف لائے اور ان سے کہلا بھیجا کہ تم نے عہد شکنی کی ہے صلح

ٹوڑی اس لئے اب تمہیں دس روز کی ہلت دی جاتی ہے اس میں تم جہاں چاہو چلے جاؤ ، اس مدت کے بعد

جو شخص یہاں نظر آوے گا اس کی گردن مار دی جاوے گی ، انھوں نے چلے جانے کا ارادہ کیا تو عبد اللہ

ابن ابی منافق نے ان کو روکا ، کہ کہیں نہ جاؤ میرے پاس دو ہزار آدمیوں کی جمیعت ہے جو اپنی جان

دیدیں گے ، تم پر کج نہ آنے دیں گے ، اور روح المعانی میں ابن اسحاق کی روایت سے اس میں عبد اللہ

کے ساتھ دو لیب بن مالک اور سید اور زبیر کا شریک ہونا بھی لکھا ہے، یہ لوگ ان کے کہنے میں آگئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، آپ سے جو کچھ ہو سکے کر لیجئے، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ اس قبیلہ پر حملہ آور ہوئے، اور یہ لوگ قلعہ بند ہو گئے، اور منافقین منہ چپ کر بیٹھ گئے، آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور ان کے درخت جلو آئیے، کچھ کٹوا دیئے، آخر تنگ آ کر انھوں نے جلا وطن ہونا منظور کر لیا، آپ نے اس حال میں بھی ان کے ساتھ یہ رعایت کی کہ حکم دیدیا کہ مہناسانان ستم ساتھ لے جائے ہو لیواؤ، بجز ہتھیار کے وہ ضبط کرتے جاؤں گے، یہ لوگ بیکل کر کچھ شام میں چلے گئے، کچھ خیبر میں، اور حرم دنیا کی وجہ سے اپنے گھروں کی کڑیاں، تختے، سواڑ، ٹھیک اکھاڑ کر لے گئے، اور یہ قصہ غزوہ اُحہ کے بعد ربیع الاول سکہ میں پیش آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو دوسرے یونیکس ملک شام کی طرف نکال دیا، یہ دونوں جلا وطنی حشر اقل اور حشر ثانی کہلاتی ہیں، کذا فی زاد المعاد

خلاصہ تفسیر

اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمانوں اور زمین میں (مخلوقات) ہیں اور وہ زبردست (اور) محنت والا ہے، چنانچہ اس کی مخلوق شان اور قدرت اور حکمت کا ایک اثر یہ ہے کہ وہی جس نے (ان) پر مغار اہل کتاب یعنی بنی نصیر کو ان کے گھروں سے پہلی ہی بار اکٹھا کر کے نکال دیا، یعنی بقول قرآن اس کے قبل ان پر یہ مصیبت واقع نہ ہوئی تھی، یہ مصیبت ان پر پہلی بار ہی آئی ہے جو ان کی حرکات شیعہ کا مژہ ہو اور اس میں ایک لطیف اشارہ ہے ایک پیشین گوئی کی طرف کہ ان کے لئے پھر بھی ایسا اتفاق ہوگا، چنانچہ دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دیا، کذا فی الحان اور اشارہ کو لطیف اس لئے ہاگیا کہ لفظ اقل ہمیشہ مقتضی نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی ثانی بھی ہو، چنانچہ بولتے ہیں فلاں عورت کے پہلی ہی بار تپ پیدا ہوا ہے، ان کا گھروں سے نکال دینا مسلمانوں کی طاقت اور غلبہ کا اثر تھا، آگے اس کی تفسیر ہے کہ اے مسلمانوں ان کا سامان و شوکت دیکھ کر تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ دیکھی پڑ گھروں سے نکلیں گے اور (خود) انھوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے قلعے ان کو اللہ کے انتقام سے بچائیں گے، یعنی اپنے قلعوں کے ہتھیار پر اپنے مطمئن تھے کہ ان کے دل میں انتقام غیبی کا خطرہ بھی نہ آتا تھا، پس ان کی حالت مشابہ اس شخص کے تھی جس کا یہ گمان ہو کہ ان کے قلعے اللہ کی گرفت سے بچائیں گے، اور اگر خاص قبیلہ بنو نصیر کے قلعہ متحدہ نہ ہوں تو محضو ہم حج کی منیر مطلق یہودی کی طرف ہوگی، اور اہم کی منیر بھی، اور صرف قلعہ آکی منیر بنی نصیر کی طرف ہو جاوے گی، یعنی بنی نصیر کا یہ خیال تھا کہ سب یہود کو ان کے قلعے حوادث سے بچالیں گے، ان سب یہود میں یہ بھی آگئے، کہ اپنے قلعہ کو اپنا محافظ سمجھتے تھے، سو ان پر خدا کا عقاب ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال (اور گمان) بھی نہ تھا،

دراد اس جگہ سے یہ کہ مسلمانوں کے ہاتھوں نکالے گئے جن کی بے سرو سامانی پر نظر کر کے اس کا احتمال بھی نہ تھا کہ بے سامان ان باسامانوں پر غالب آجائیں گے، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا کہ اس رعب کی وجہ سے نکلے کا قصہ کیا اور اس وقت یہ حالت تھی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی آجائے رہے تھے، یعنی خود بھی کڑی سختی لے جانے کے واسطے اپنے مکانات کو منہدم کرتے تھے اور مسلمان بھی ان کے قلب کو صدمہ پہنچانے کے واسطے منہدم کرتے تھے، اور مسلمانوں کے منہدم کرنے کو بھی ان کی طرف غصوب اس لئے کیا کہ سبب اس انہدام کا وہ ہی لوگ تھے، کیونکہ انھوں نے عہد شکنی کی اور وہ فعل یہود کا ہے پس اسناد سبب کی طرف ہوگئی، اور مسلمانوں کا ہاتھ بمنزلہ آلہ کے ہو گیا، سوائے دانش مند (اس حالت کو دیکھ کر) عبرت حاصل کر دو کہ انجام خدا و رسول کی مخالفت کا بعض اوقات دنیا میں بھی نہایت بُرا ہوتا ہے (اور اگر اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں جلا وطن ہونا نہ لکھ چکے) تو ان کو دنیا ہی میں (قتل کی) سزا دیتا (جس طرح ان کے بعد بنی قریظہ کے ساتھ معاملہ کیا گیا) اور (گو دنیا میں عذاب قتل سے بچ گئے لیکن) ان کے لئے آخرت میں دوزخ کا عذاب (تیار) ہے (اور) یہ سزائے جلا وطنی دنیا میں اور سزائے نار آخرت میں) اس سبب ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے (اور وہی مخالفت رسول کی بھی ہے) تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے (یہ مخالفت دو طرح کی ہوتی، ایک نفیض عہد سے جس سے کہ سزائے جلا وطنی ہوتی اور دوسرے عدم ایسا سے جو سبب عذاب آخرت کا ہے، آگے یہود کے ایک طعن کا جواب ہو جو درختوں کے کاٹنے اور جلانے کے باب میں کیا تھا کہ ایسا کرنا فساد ہے اور فساد مذموم ہے، کذا فی الدر و نیز بعض مسلمانوں نے باوجود اجازت کے یہ سمجھ کر کہ ترک جائز جائز ہے اور آخر میں یہ درخت مسلمانوں ہی کے ہو جائیں گے تو ان کا رہنا ہی بہتر ہے، نہیں کاٹے، اور بعض نے یہ سمجھ کر کہ یہود کا دل رکھے گا کاٹ دیئے، کذا فی الدر، جواب کے ساتھ ان دونوں فعل کی بھی تصویب ہی پس ارشاد ہے کہ) جو کچھ درخت کے درخت تم نے کاٹ ڈالے وہی طرح جو جلا دیئے، یا ان کو ان کی جڑوں پر (کاٹا) کھڑا رہنے دیا سو (دونوں باتیں) خدا ہی کے حکم (اور رضا) کے موافق ہیں اور تاکہ کافروں کو ذلیل کرے (یعنی دونوں فعل میں مصلحت ہے، چنانچہ ترک میں بھی مسلمانوں کی ایک کامیابی اور کفار کو غیظ میں ڈالنا ہے کہ یہ مسلمان اس کو بریں گے، اور قطع کرنے اور جلا دینے میں بھی مسلمانوں کی دوسری کامیابی یعنی ظہور آثار غلبہ اور کفار کو غیظ میں ڈالنا کہ مسلمان ہماری چیزوں میں کیسے تصرفات کر رہے ہیں، پس دونوں امر جائز ہیں، اور محنت پر مبنی ہونے کے سبب ان میں کوئی قباحت نہیں۔

معارف ومسائل

سورۃ حشر کی خصوصیات | سورۃ حشر پوری یہود کے قبیلہ بنو نضیر کے متعلق نازل ہوئی ہے و قالہ ابن اور قبیلہ بنو نضیر کی تاریخ | اسحاق اور حضرت ابن عباسؓ اس سورت کا نام ہی سورۃ بنی نضیر کہا کرتے تھے (ابن کثیر) بنو نضیر یہود کا ایک قبیلہ ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہے، ان کے آباء و اجداد تورات کے عالم تھے، جس میں حضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام کی خیر اور آپ کا علیہ اور علامات مذکور تھے، اور یہ کوئن کی جسرت یثرب (مدینہ) کی طرف ہوگی، یہ خاندان اس ملح میں کہ خاتم الانبیاء کے ساتھ رہیں شام سے مدینہ طیبہ منتقل ہوا تھا، ان کے موجودہ لوگوں میں بھی کچھ تورات کے عالم تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد علامات دیکھ کر پہچان بھی لیا تھا کہ یہی خاتم الانبیاء ہیں، لیکن اُن کا خیال تھا کہ وہ آخری نبی ہارون علیہ السلام کی اولاد میں اُن کے خاندان میں ہوں گے، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی امیہ میں مبعوث ہوتے تو اس جہل نے ان لوگوں کو ایمان لانے سے روک دیا، مگر دل میں اُن کے اکثر لوگ آپ کے آخر الانبیاء ہونے کو جانتے پہچانتے تھے، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی حیرت انگیز فتح اور مشرکین کی شکست دیکھ کر ان کا یہ یقین کچھ اور بڑھا بھی تھا، اس کا اقرار ان کی زبانوں سے سنا بھی گیا، مگر اس ظاہری فتح و شکست کو حق و باطل کے سچانے کا معیار بنالینا ہی ایک بڑی اور کمزور غیبا د تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ اُحہ میں جب ابتداء مسلمانوں کو شکست ہوئی، کچھ حضرات صحابہ شہید ہوئے تو ان کا یقین متزلزل ہو گیا، اور اس کے بعد سے انھوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ ساز باز شروع کر دی۔

اس سے پہلے یہ واقعہ ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر جیسا نہ سیاست کے مقتضی پر سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں اور شہر کے آس پاس کچھ یہود کے قبائل آباد تھے، ان سے معاہدہ صلح اس پر کر لیا تھا کہ یہ لوگ نہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے اور نہ کسی جنگ کرنے والے کی امداد کریں گے، اگر ان پر کوئی حملہ آوہا تو مسلمان ان کی امداد کریں گے، صلحنامہ میں اور بھی بہت سی دفعات تھیں جن کی تفصیل سیرت ابن ہشام وغیرہ میں مذکور ہے، اسی طرح یہود کے تمام قبائل کی جن میں بنو نضیر بھی داخل تھے، مدینہ طیبہ سے دس میل کے فاصلہ پر اُن کی بستی اور مضبوط قلعہ اور باغات تھے۔

غزوہ اُحہ تک تو یہ لوگ بظاہر اس صلحنامہ کے پابند نظر آتے، مگر اُحد کے بعد انھوں نے غدار کی اور خفیہ خیانت شروع کر دی، اس غدر و خیانت کی ابتداء اس سے ہوئی کہ بنو نضیر کا ایک سردار کعب بن اشرف غزوہ اُحد کے بعد اپنے یہودیوں کے چالیس آدمیوں کے ایک قافلہ کے ساتھ

مکہ معظمہ پہنچا اور یہاں کے کفار قریش جو غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کی نیت سے غزوہ اُحد پر گئے تھے، اور اس میں بالآخر شکست کھا کر واپس ہو چکے تھے اُن سے ملاقات کی، اور ان دونوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا ایک معاہدہ ہونا قرار پایا، جس کی تکمیل اس طرح کی گئی کہ کعب بن اشرف اپنے چالیس یہودیوں کے ساتھ اور ان کے بالمقابل ابوسفیان اپنے چالیس قریشیوں کے ساتھ حرم بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور بیت اللہ کا پردہ پھوڑ کر یہ معاہدہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے۔

کعب بن اشرف اس معاہدہ کے بعد مدینہ طیبہ واپس آیا تو جرتیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ اور معاہدہ کی تفصیل بتلا دی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے قتل کا حکم جاری فرمایا، چنانچہ محمد بن مسلمہ صحابیؓ نے اس کو قتل کر دیا۔

اس کے بعد بنو نضیر کی مختلف خیانتیں اور سازشیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی رہیں، جن میں ایک وہ واقعہ ہے جو اوپر شان نزول کے عنوان سے لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، اور اگر فوری طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی اس سازش پر مطلع نہ ہوتے تو یہ لوگ اپنی سازش قتل میں کامیاب ہو جاتے، کیونکہ جس مکان کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انھوں نے بچایا تھا اس کی چھت پر چڑھ کر ایک بڑا بھاری پتھر آپ کے سر مبارک پر پھینک دینے کا منصوبہ تقریباً مکمل ہو چکا تھا، جو شخص اس منصوبہ کو عملی صورت دینے والا تھا اس کا نام عربین بختاش تھا، حق تعالیٰ جل شانہ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور یہ منصوبہ فیل ہو گیا۔

ایک عبرت | یہ بھی عجیب معاملہ ہو کہ بعد کے واقعہ میں سائے ہی بنو نضیر جلا وطن ہو کر مدینہ سے نکل گئے، مگر ان میں سے صرف دو آدمی مسلمان ہو کر محفوظ و مامون رہے، ان دو میں ایک یہی عمر بن بختاش تھے دوسرے اُن کے چچا یامین بن عمر دین کعب تھے (ابن کثیر)

عمر بن امیہ ضمری کا واقعہ | شان نزول کے واقعہ میں جو یہ ذکر آیا ہے کہ عمر دین امیہ ضمری کے ہاتھ سے دو قتل ہو گئے تھے ان کا خون بہا جمع کرنے کی کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اسی خوبیا کے سلسلے میں بنو نضیر کا چندہ حاصل کرنے کے لئے آپ ان کی بستی میں تشریف لے گئے تھے، اس کا واقعہ ابن کثیر نے یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی سازشیں اور مظالم کی داستان تو بہت طویل ہی، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ کایا خ اسلام میں محروم و مشہور ہے، کہ بعض منافقین کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بستی میں تبلیغ اسلام کے لئے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیجی کی دھڑاک، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشر صحابہ کرام اُن کے ساتھ گئے، بعد میں حقیقت یہ مکمل کر ان لوگوں نے یہ محض سازش کی تھی، ان منب کو گھیر کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور وہ اس

میں کامیاب ہو گئے، ان میں سے صرف عمرو بن امیہ ضمری کسی طرح نکل کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے، جو بزرگ ابھی کفار کی یہ غداری اور خیانت اور اپنے اپنے بھائیوں کا بیداری سے قتل دیکھ کر آ رہے تھے ان کا جذبہ کفار کے مقابلہ میں کیا ہو گا ہر شخص خود اندازہ کر سکتا ہے، اتفاق یہ ہوا کہ، بنیہ طیبہ واپس آنے کے وقت راستہ میں ان کو دو کافروں سے سابقہ پڑا، انھوں نے دونوں کو قتل کر دیا، بعد میں معلوم ہوا کہ دونوں آدمی قبیلہ بنی عامر کے تھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح تھا۔

مسلمانوں کے معاہدات ابجھل کے سیاسی لوگوں کے معاہدات تو ہوتے نہیں کہ پہلے ہی خلافت دین اور عہد شکنی کی راہیں تلاش کر لی جاتی ہیں، یہاں تو جو کچھ زبان بالقلم سے نکلتا تھا دین و مذہب اور خدا تعالیٰ کے حکم کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کی پابندی لازمی تھی، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غلطی کا علم ہوا تو آپ نے اصول شرعیہ کے مطابق ان دونوں مقتولوں کی دیت (روخونیا) ادا کرنے کا فیصلہ فرمایا اور اس کے لئے مسلمانوں سے چندہ لیا، اس میں بنو نضیر کے پاس بھی چندہ کے سلسلے میں جانا ہوا (ابن کثیر) بنو نضیر کو جلا وطن کرنے کے وقت آج کے بڑے حکمران اور بڑی حکومتیں جو انسانی حقوق کے تحفظ پر بڑے اسلام اور مسلمانوں کی رواداری بڑے لکچر دیتے ہیں اور اس کے لئے ادائے قائم کرتے ہیں اور دنیا میں موجود اہل بیت کے لئے سبق آموز محکمہ حقوق انسانیت کے چودھری کہلاتے ہیں ذرا اس واقعہ پر نظر ڈالیں کہ بنو نضیر کی مسلسل سازشیں، حیانتیں، قتل رسول م کے منصوبے جو آپ کے سامنے آتے رہے اگر ابجھل کے کسی حکمران اور کسی سربراہ مملکت کے سامنے آئے ہوتے تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا، ابجھل تو زندہ لوگوں پر پیٹرول چھڑک کر میدانِ عاف کو دینا کسی بڑے اقتدار و حکومت کا بھی محتاج نہیں، کچھ غنڈے شریحہج ہوجاتے ہیں اور یہ سب کچھ کر ڈالتے ہیں، شاہد غیظ و غضب کے کرشمے کچھ اس سے آگے ہی ہوتے ہیں۔

مگر یہ حکومت خدا کی اور اس کے رسول کی ہے جب خیانتیں اور قداریاں انتہا کو پہنچ گئیں تو اس وقت بھی ان کے قتل عام کا ارادہ نہیں فرمایا، اُن کے مال و اسباب چھین لیے کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ راہ اپنا سب سامان لے کر صرف ہشر خالی کر دینے کا فیصلہ کیا (۲) اور اس کے لئے بھی دس روز کی ہجرت دی کہ آسانی سے اپنا سامان ساتھ لے کر اطمینان سے کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو جائے۔ جب اس کی بھی خلاف ورزی کی تو قومی اقدام کی ضرورت پیش آئی، (۳) اس لئے کچھ درخت تو جلانے گئے، کچھ کاٹے گئے کہ اُن پر اتر پڑے، مگر قلعہ کو اب گم لگا دینے کا یا اُن کے قتل عام کا حکم اس وقت بھی نہیں دیا گیا۔

(۴) پھر جب مجبور ہو کر ان لوگوں نے شہر خالی کر دینا منظور کر لیا تو اس فوجی اقدام کے باوجود ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ ایک اونٹ پر جس قدر سامان ایک آدمی لے جا سکتا ہے لے جائے، اُسی کا

نیچے تھا کہ انھوں نے اپنے مکانوں کی کڑیاں، تختے، وردازے، کواڑ تک اتار کر لاد لئے۔

(۵) اس ساز و سامان کے ساتھ منتقل ہونے والوں کو کسی مسلمان نے ترجیح نظر سے نہیں دیکھا، امن و عافیت اور بڑے اطمینان کے ساتھ سامان لیکر رخصت ہوئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معاملات اس وقت کے ہیں جبکہ آپ کو اپنے دشمن سے انتقام پورا پرلے لینے کی ممکن قدرت و طاقت حاصل تھی ان وعدہ آراء، فائن، سازشی دشمنوں کے ساتھ اُس وقت آپ کا یہ معاملہ اسی کی نظر سے جو فتح مکہ کے بعد اپنے قریبی دشمنوں کے ساتھ آپ نے فرمایا۔

اپ کا یہ معاملہ اسی کی تفسیر ہے جس سے بعد اپنے مدعیوں کے لئے یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں تک کہ وہ اپنے حق کے لئے اپنا حق نہیں چاہتا۔

لَا قَوْلَ الْخَشْيَةِ، بنو نضیر کی اس جلا وطنی کو قرآن کریم نے اقل حشر فرمایا، حشر کے معنی اٹھ جانے کھڑے ہو جانے کے ہیں، اول حشر کہنے کی ایک وجہ خلاصہ تفسیر میں بیان ہو چکی ہے کہ یہ لوگ زمانہ قدیم میں ایک جگہ آباد تھے، نقل مکانی اور جلا وطنی کا یہ واقعہ ان کو پہلی بار پیش آیا، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اسلام کا اصل حکم آگے یہ آئے والا تھا کہ جزیرۃ العرب کو غیر مسلموں سے خالی کرایا جائے، تاکہ وہ اسلام کا ایک مستحکم قلعہ بن سکیں، اس کے نتیجہ میں ایک دوسرا حشر آئندہ بشکل جلا وطنی ہونے والا تھا، جو عملاً حضرت فاروق اعظمؓ کے عہد خلافت میں ہوا کہ ان میں سے جو لوگ مستقل بنو کر خبیہ میں آباد ہو گئے تھے ان کو جزیرۃ العرب باہر ملے جانے کا حکم دیا گیا، اس لحاظ سے بنو نضیر کی یہ جلا وطنی پہلا حشر اور دوسری جلا وطنی بعد عمری دوسرا حشر ہوا۔

تعالیٰ اس انداز سے کہ ان کو اس کا گمان بھی نہ تھا، اللہ کے آنے سے مراد اس کے حکم اور حکم بردار فرشتوں کا آنا ہے۔

مِثْلُ يَوْمِ أُتُوهُمْ بِأَيِّ ذُنُوبِهِمْ فَأَيُّ زُلْفَتِي أَسْفَلُ ۚ

خواب کرنا تو اس طرح ہو کہ اپنے دروازے کو اڑا ساتھ لے جانے کے لئے اکھاڑے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں اس طرح کہ جب یہ قلعہ بند تھے تو قلعہ سے باہر مسلمانوں نے اُن پر اثر ڈالنے کے لئے درختوں اور کھالوں کو دیران کیا۔

مَا أَفْلَحَ مَن لَّيْسَتْهُ أَوْثَرُ كُتْمُوهَا فَأَتَمَّهُ عَلَى أَصُولِهَا قِيَادُ نِ اسْمِهِ وَ لَيْسَ خَيْرِي
 الْفَيْصِقِينَ، لفظ لئتمہ کجور کے ہر درخت یا غجہ کے علاوہ باقی درختوں کے لئے بولا جاتا ہے، بنو فایق
 کے باغات کجور کے تھے جب قلعہ بند ہو گئے تو بعض صحابہ کرام نے ان لوگوں کو غیظ دلانے اور ان پر
 رعب ڈالنے کے لئے ان کی کجوروں کے چند درختوں کو کاٹ کر یا جل کر ختم کر دیا، اور بعض دوسرے
 صحابہ کرام نے خیال کیا کہ انشاء اللہ فتح ہماری ہوگی، اور یہ درخت اور باغات مسلمانوں کے ہاتھ آئیں
 تو کسوں کو ضائع کیا جائے وہ ان کے کاٹنے جلانے سے باز رہے، یہ ایک رائے کا اختلاف تھا، اب

میں جب آپس میں گفتگو ہوتی تو جن حضرات نے کچھ درخت کاٹے یا جلانے سے ان کو یہ فکر ہوئی کہ شاید ہم گناہگار ہو گئے کہ جو مال مسلمانوں کو ملے والا تھا اس کو نقصان پہونچایا، اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی جس نے دونوں فریق کے عمل کو جائز و درست فرمایا، اور دونوں کو باذن اللہ میں داخل کر کے حکم الہی کی تعمیل قرار دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں ان درختوں کے کاٹنے جلانے یا ان کو باقی چھوڑنے کے دونوں حکم کو حقیقت اللہ ہی کا حکم بتا رہا ہے۔ مختلف عملوں کو باذن اللہ فرمایا ہے، حالانکہ قرآن کی کسی آیت میں دونوں میں سے کوئی بھی حکم مذکور نہیں نظر آتا تو یہ ہر کہ دونوں حضرات نے جو عمل کیا، وہ اپنے اجتہاد سے کیا، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی ہو مگر قرآن نے اس اجازت کو جو کہ ایک حدیث تھی اذن اللہ قرار دے کر واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ کی طرف سے تشریع احکام کا اختیار دیا گیا ہو، اور جو حکم آپ جاری فرمادیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم میں داخل ہو، اس کی تعمیل و تفریق آیات کی تعمیل کی طرح فرض ہے۔

اجتہاد کی اختلاف کی دونوں جانبوں اور اس اہم اصول اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اجتہاد شرعی کی میں کسی کو گناہ نہیں کہہ سکتے، ملاحیت رکھتے ہیں، اگر ان کا اجتہاد کسی مسئلے میں مختلف ہو جائے، ایک فریق جائز قرار دے اور دوسرا ناجائز، تو عند اللہ یہ دونوں حکم درست اور جائز ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو گناہ و معصیت نہیں کہہ سکتے، اور اسی لئے اس پر بھی عن المستر کا قانون جاری نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں سے کوئی جانب بھی مستر شرعی نہیں، اور یخبر فی الغیبتین میں درختوں کے کاٹنے یا جلانے والوں کے عمل کی توجیہ بیان کی گئی ہے کہ وہ بھی فساد میں داخل نہیں بلکہ کفار کو ذلیل کرنے کے قصد سے موجب ثواب ہے۔ مسئلہ؛ بحالت جنگ کفار کے گھروں کو منہدم کرنا یا جلانا اسی طرح درختوں، کھیتوں کو برباد کرنا جائز ہے یا نہیں اس میں ائمہ فقہاء کے مختلف اقوال ہیں، امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ بحالت جنگ ان سب کاموں کا جائز ہونا منقول ہے، مگر شیخ ابن ہمام نے فرمایا کہ یہ جواز اس وقت میں ہے جبکہ اس کے بغیر کفار پر غلبہ پانا مشکل ہو یا اس صورت میں جبکہ مسلمانوں کی فتح کا گمان غالب نہ ہو، تو یہ سب کام اس لئے جائز ہیں کہ ان سے کفار کی طاقت و شوکت کو توڑنا مقصود ہے، یا عدم فتح کی صورت میں ان کے مال کو ضائع کرنا بھی ان کی قوت کو کمزور کر دینے کے لئے اس میں داخل ہو (منظری)

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ

اور جو مال کہ ٹوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول پر ان سے سوئم نے نہیں دوڑانے اس پر گھوڑے اور

لَا رِيَاظَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلِلَّهِ سَبْعُ مِائَاتٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلِلَّهِ سَبْعُ مِائَاتٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلِلَّهِ سَبْعُ مِائَاتٍ

کر سکتا ہے، جو مال ٹوٹا یا اللہ نے اپنے رسول پر بہتوں والوں سے سوا اللہ کے واسطے

لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ

اور رسول کے اور قربات والے کے اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور مسافروں کے

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ

تاکہ نہ آئے لینے دینے میں دولت مندوں کے ہم میں سے اور جو آئے تم کو رسول

فَخُذْهُمَا ۚ وَمَا هَلَكَ مِنْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ طَرِيقَ اللَّهِ

سو لے لو اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو، اور ڈرتے رہو اللہ سے بیشک اللہ کا

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ لِلْفَقْرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ

عذاب سخت ہے، واسطے ان مفلسوں وطن چھوڑنے والوں کے جو نکالے ہوئے آئے

دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُوا

ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے ڈھونڈتے آئے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی اور مدد

اللَّهُ وَرَسُولُهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۚ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ

کرنے کو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ لوگ دہی ہیں بچے، اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں

وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي

اور ایمان میں ان سے پہلے سے وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو وطن چھوڑ کر آئے ہیں اس اور نہیں پاتے اپنے

صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ

دل میں تنگی اس چیز سے جو ان (مہاجرین) کو دی گئی اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اور

كَانَ يَحِبُّهُمْ خَصَاصَةً ۚ وَمَنْ يُؤْنَسْ نَفْسُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

اگرچہ ہوا بڑا دیر فاقہ، اور جو بچا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو دہی لوگ ہیں

الْمُفْلِحُونَ ۝ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

مراہنے والے اور واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد کہتے ہوئے اے رب تجھ ہم کو

وَلَا تَحْزَنْ لَنَا إِنَّنَا لَمُغْلِبُونَ ۝ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا

اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں غیر

لَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

ایمان والوں کا اے رب تو ہی ہے نرمی والا مہربان

خلاصہ تفسیر

ادھر جو بیان ہوا وہ تو یہی تفسیر کے جانوں کے ساتھ معاملہ تھا اور ان کے احوال کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا بیان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلا دیا سو اس میں تم کو کوئی مشقت نہیں پڑی چنانچہ تم نے اس پر یعنی اس کے حاصل کرنے پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ (مطلب یہ کہ نہ سفر کی مشقت ہوئی نہ کھانہ پینے سے دو میل پرے اور نہ قتال کی اور نہ نام جو مقابل کیا گیا وہ غیر معتبر تھا کذا فی الروح اس لئے اس مال میں تمہارا استحقاق تقسیم و تملیک کا نہیں جس طرح مال غنیمت میں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اپنے رسولوں کو اپنے دشمنوں میں سے جس پر چاہے (خاص طور پر) مسلط فرما دیتا ہے یعنی محض رعب سے مغلوب کر دیتا ہے جس میں کسی کو کچھ مشقت اٹھانی نہیں پڑتی چنانچہ ان رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اموال بنی نصیر پر اسی طرح مسلط فرمایا اس لئے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے بلکہ اس میں مالکانہ تصرف کرنے کا مکمل اختیار آپ کو ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہو کہ جس طرح چاہے دشمنوں کو مغلوب کر کر اور جس طرح چاہے اپنے رسول کو اختیار اور تصرف دے اور جیسا احوال بنی نصیر کا یہ حکم ہے اسی طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ (اسی طور پر) اپنے رسول کو دوسری بیسیوں کے رکافر لوگوں سے دلائے (جیسا ابغ ذک اور ایک جزو خبر کا اسی طرح ہاتھ آیا) سو اس میں بھی تمہارا کوئی استحقاق ملکیت کا نہیں بلکہ وہ (بھی) اللہ کا حق ہے یعنی وہ جس طرح چاہے اس میں حکم دے جیسا کہ اور سب چیزوں میں اس کا اسی طرح کا حق ہے اور تخصیص حصر کے لئے نہیں اور رسول کا (حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مال میں لگا تصرفات اپنی صوابدید سے کرنے کا اختیار دیدیا ہے) اور آپ کے قربت داروں کا (حق ہے) اور انہوں کا (حق ہے) اور غریبوں کا (حق ہے) اور مسافروں کا (حق ہے) یعنی یہ سب حسب صوابدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال کے مصرف ہیں اور ان میں بھی انحصار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جس کو اپنی رائے سے دینا چاہیں وہ بھی اس میں شامل ہے اور مذکورہ اقسام کا خاص طور پر ذکر شاید اس لئے کیا گیا کہ ان کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جب شرکاء چاہا کہ اس مال میں استحقاق نہیں تو یہ اقسام جو شریک جہاد بھی نہیں ان کا بھی حق نہیں ہوگا مگر آیت میں ان کا ذکر خاص اوصاف تیم غریب منشر وغیرہ کے ساتھ کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ لوگ اپنے ان اوصاف کی وجہ سے اس مال کے مصرف با اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں جہاد کی شرکت سے اس کا تعلق نہیں پھر ان اوصاف میں ایک وصف ذوی الغنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا بھی ہے ان کو اس مال میں اس لئے دیا جاتا تھا کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے ہر مشکل کے وقت کام آتے تھے یہ حقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد منقطع ہو گیا جیسا کہ سورۃ انفال میں اس کا بیان آچکا ہے اور یہ حکم مذکور اس لئے مقرر کر دیا تاکہ وہ (مال فنی) تمہارے مالداروں کے قبضہ میں نہ آجائے (جیسا جاہلیت میں سب غنائم و محاصل جنگ اصحاب اقتدار کھا جاتے تھے اور فزاء بالکل محروم رہ جاتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے رسول کی رائے پر رکھا اور مصارف بھی بتلا دیئے کہ آپ باوجود مالک ہونے کے پھر بھی اہل حاجت و مواقع مصلحت عاقہ میں صرف فرمادیں گے) اور (جب یہ معلوم ہو گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر ہونے میں حکمت ہو تو) رسول تم کو جو کچھ دیدیا کریں وہ لیلیا کر دو اور جس چیز کے لینے سے تم کو روک دیں تم ترک جایا کرو (اور بعد ازیں الفاظ یہی حکم ہے تمام انفال و احکام میں بھی) اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ تعالیٰ (مخالفت کرنے پر) سخت سزا دینے والا ہے (اور یوں تو فنی میں مطلقاً سب مساکین کا حق ہو لیکن) ان حاجت مند ہاجرین کا (با انحصار) حق ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے (جبراً و ظلماً) جدا کر دیئے گئے (یعنی کفار نے ان کو اس قدر تنگ کیا کہ گھر بار چھوڑ کر ہجرت پر مجبور ہوئے اور اس ہجرت سے) وہ اللہ تعالیٰ کے فضل (یعنی جنت) اور رضامندی کے طالب ہیں کسی دنیوی غرض سے ہجرت نہیں کی) اور وہ (لوگ) اللہ اور اس کے رسول (کے دین) کی مدد کرتے ہیں (اور) یہی لوگ (ایمان کے) سچے ہیں اور (نیز) ان لوگوں کا (بھی حق ہے) جو دارالاسلام (یعنی مدینہ) میں اور ایمان میں ان (ہاجرین) کے (آنے کے) قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں (مراہ اس سے انصاری حضرات ہیں اور مدینہ میں ان کا پہلے قرار پکڑنا تو ظاہر ہے کہ وہ یہیں کے باشندے تھے اور ایمان میں پہلے قرار پکڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ سب انصار کا ایمان سب ہاجرین سے مقدم ہو بلکہ مراد یہ ہو کہ ہاجرین کے مدینہ میں آنے سے پہلے ہی یہ حضرات مشرف باسلام ہو چکے تھے خواہ اصل ایمان ان کا بعض ہاجرین کے ایمان سے مؤخر ہی ہو جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے ہیں) اس سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں اور ہاجرین کو دمال غنیمت وغیرہ میں سے جو کچھ ملتا ہے اس سے یہ (انصار) بوجہ محبت کے اپنے دلوں میں کوئی رشک نہیں پاتے اور (بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں کہ

المال وغیرہ میں ان کو اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو (یعنی خود لبسا و قنات فاقہ سے بیٹھ رہتے ہیں اور ہاجرین کو کھلا دیتے ہیں) اور (واقعی) جو شخص اپنی طبیعت کے بغل سے محفوظ رکھا جائے (جیسے یہ لوگ ہیں کہ حرص اور اس کے مقتضایہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا) ایسے ہی لوگ خلاص جانے والے ہیں اور ان لوگوں کا ذہنی اس مال فنی میں حق ہے جو دارالاسلام میں یا ہجرت میں یا دنیا میں ان دھماجہ جہنم و انصار مذکورین کے بعد آئے (یا آئیں گے) جو دعاء کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو (بھی) جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں (خواہ نفس ایمان یا ایمان کامل کہ موقوف ہجرت پر تھا) اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ ہوئے (بجی) اور دعا و متقدمین کے علاوہ معاصرین کو بھی شامل ہے، اے ہمارے رب آپ بڑے شفیق رحیم ہیں۔

معارف و مسائل

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ الْآيَةُ، لفظ آفاء فنی سے مشتق ہے جس کے معنی لوٹنے کے ہیں، اسی لئے دو پہر کے بعد جو چیزوں کا سایہ مشرق کی طرف لوٹتا ہے اس کو بھی فنی کہا جاتا ہے، اموال غنیمت جو کفار سے حاصل ہوتے ہیں ان سب کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے باغی ہوجانے کی وجہ سے ان کے اموال جتنی سرکار ضبط ہو جاتے ہیں اور ان کی ملکیت سے نکال کر پھر مالک حقیقی حق تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اس لئے ان کے حاصل ہونے کو آفاء کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ کفار سے حاصل ہونے والے تمام قسم کے اموال کو فنی ہی کہا جانا، مگر جو مال جہاد و قتال کے ذریعہ حاصل ہوا اس میں انسانی عمل اور جدوجہد کو بھی ایک قسم کا دخل ہے، اس لئے اس کو تو لفظ غنیمت سے تعبیر فرمایا گیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، لیکن جس کے حصول میں جہاد و قتال کی بھی کوئی ضرورت نہ پڑی اس کو لفظ فنی سے تعبیر فرمایا گیا، اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ جو مال بغیر جہاد و قتال کے حاصل ہوا ہے وہ مجاہدین و غنائین میں مال غنیمت کے قانون کے مطابق تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں کئی اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا جس کو جتنا چاہیں عطا فرما دیں یا اپنے لئے رکھیں، البتہ یہ پابندی لگادی گئی کہ چند اقسام مستحقین کی متعین کر دی گئیں کہ اس مال کی تقسیم ان اقسام میں دائر رہنی چاہئے، اس کا بیان اگلی آیت میں اس طرح فرمایا جاتا ہے: اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، اس میں اہل قریہ سے مراد بنو نضیر اور ان جیسے دوسرے قبائل بنو قریظہ وغیرہ ہیں جن کے اموال بغیر قتال کے حاصل ہوئے، آگے معارف و مستحقین کی پانچ قسمیں بتلائی گئیں ہیں جن کا بیان آگے آتا ہے۔

آیات مذکورہ میں فنی کے احکام، اس کے مستحقین اور ان میں تقسیم کا طریقہ کار بیان فرمایا ہے

سورۃ انفال کے شروع میں مال غنیمت اور فنی کا فرق واضح طور پر بیان ہو چکا ہے، اگر غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو کفار سے جہاد و قتال کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے، اور فنی وہ مال ہے جو بغیر جہاد و قتال کے ان کے حاصل ہو، خواہ اس طرح کہ وہ اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے یا رمانا مندی سے بصورت جزیہ و خراج یا تجارتی ذریعہ وغیرہ کے ذریعہ ان سے حاصل ہوتا ہے۔

اس کی کچھ تفصیل شروع سورۃ انفال میں معارف القرآن جلد چہارم صفحہ ۱۴۴ میں اور مزید تفصیل اگلی سورۃ انفال کی آیت ۴۱ کے تحت معارف القرآن جلد چہارم صفحہ ۲۳۶ میں بھی مل جائیگی۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ سورۃ انفال کی آیت ۴۱ میں جو الفاظ خمس غنیمت کے متعلق آئے ہیں تقریباً وہی الفاظ یہاں مال فنی کے بارے میں ہیں، سورۃ انفال میں ہے: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ ذَلِكُمْ مِنْكُمْ لَبِئْسَ مَا تَكْسِبُونَ، ذہبی القری، تقسیم

ان دونوں آیتوں میں مال کے حقداروں میں چھ نام ذکر کئے گئے، اللہ، رسول، ذہبی القری، تقسیم، مسکین، مسافر، یہ ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ تو دنیا و آخرت اور تمام مخلوقات کا مالک حقیقی ہے، اس کا نام مبارک و حصول کے بیان میں محض تبرکاً اس فائدہ کے لئے ہے کہ اس سے اس مال کی شرافت و فضیلت اور حلال و طیب ہونے کی طرف اشارہ ہو جائے، حسن بصری، قتادہ، عطاء، ابراہیم، شعبی اور عام مفسرین کا یہی قول ہے (مظہری)

اللہ جل شانہ کا نام ذکر کرنے سے اس مال کی فضیلت و شرافت کی طرف اشارہ کس طرح ہوا اس کا تفصیلی بیان سورۃ انفال کی تفسیر میں ہو چکا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے لئے مال صدقہ جو مسلمانوں سے حاصل ہوتا ہے، وہ بھی حلال نہیں فرمایا، مال غنیمت اور فنی جو کافروں سے حاصل ہوا اس پر یہ شبہ نہ ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیسے حلال ہوا؟ اس شبہ کا ازالہ اللہ جل شانہ کا نام اس جگہ ذکر کر کے اس طرح کیا گیا کہ درحقیقت ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس نے اپنے فضل سے ایک خاص قانون کے تحت انسانوں کو حق ملکیت دیا ہے، لیکن جو انسان باغی ہو جائیں ان کو صحیح رہستہ پر لانے کے لئے اول تو انبیاء علیہم السلام اور انسانی ہدایات بھی گئیں جو ان سے بھی متاثر نہیں ہوئے ان کو یہ حق دیا گیا کہ کم از کم اسلامی قانون کی اطاعت قبول کر لیں اور مقررہ جزیہ و خراج اے مال میں سے حکومت کو ادا کیا کریں، جن لوگوں نے اس سے بھی بغاوت کی ان کے مقابلہ میں جہاد و قتال کا حکم ہو گیا جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کی جان اور مال قابل احترام نہیں، ان کے اموال بھی حکومت اہلہ ضبط ہو گئے، اور بذریعہ جہاد و قتال جو مال ان سے حاصل ہوا وہ کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں رہا، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملک میں واپس ہو گیا، اور لفظ فنی میں اس مفہوم کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اس کے اصلی معنی لوٹنے ہی کے ہیں، اس مال کو فتنے اس لئے کہا گیا کہ یہ اصل مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کی ملکیت کی طرف لوٹ گیا

اب اس میں کسی انسانی ملکیت کا کوئی دخل نہیں، اس کے بعد جن مستحقین کو اس میں کوئی حصہ دیا جائے گا یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اس لئے ایسا ہی حلال ملیت ہوگا جیسے پانی اور خود آگنے والی گھا جو براہ راست حق تعالیٰ کا عطیہ انسان کے لئے ہے اور حلال ملیت ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اس جگہ ذکر کرنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ سارا مال دراصل اللہ کا ہے، اس کی طرف سے مستحقین کو دیا جاتا ہے، یہ کسی کا صدقہ و خیرات نہیں۔

اب مستحقین اور مصارف مکمل پانچ رہ گئے، رسول، ذی القربی، یتیم، مسکین، مسافر، یہی پانچ مصارف مال غنیمت کے خمس کے ہیں، جس کا بیان سورۃ الفاتحہ میں آیا ہے، اور یہی مصارف مال فتنے کے ہیں اور دونوں کا حکم یہ ہے کہ یہ سب اموال درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے مکمل اختیار میں ہوتے ہیں وہ چاہیں تو ان سب اموال کو عام مسلمانوں کے مفاد کے لئے روک لیں، اور بیت المال میں جمع کر دیں، کبھی کو کچھ نہ دیں اور چاہیں تقسیم کر دیں، البتہ تقسیم کے جاوے تو ان پانچ اقسام میں دائر رہیں (قرطبی)

خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کرام کے تعامل سے ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو مال فتنے آپ کے اختیار میں تھا، آپ کی صواب دید کے مطابق صرف کیا جاتا تھا، آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے اختیار اور صواب دید پر رہا۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ اس مال میں رکھا گیا تھا وہ آپ کی وفات کے بعد ختم ہو گیا، ذی القربی کو اس مال میں سے دینے کی دو وجہ تھیں، ایک نصرت رسول، یعنی اسلامی کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، اس لحاظ سے اغنیاء ذی البستر نے کو بھی اس میں سے حصہ دیا جاتا تھا۔

دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی القربی پر مال صدقہ حرام کر دیا گیا ہے، تو ان کے فقراء و مساکین کو صدقہ کے بدلہ میں مال فتنے سے حصہ دیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نصرت و امداد کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو یہ وجہ باقی نہ رہی، اس لئے اغنیاء ذی القربی کا حصہ بھی حصہ رسول کی طرح ختم ہو گیا، البتہ فقراء ذی البستر نے کا حصہ بحیثیت فقراء حیات کے اس مال میں باقی رہا، اور وہ اس مال میں دوسرے فقراء و مساکین کے مقابلہ میں مقدم رکھے جاویں گے (کنز الدہلیہ) اس کی پوری تفصیل سورۃ الفاتحہ میں آچکی ہے۔

قُلْ لَا يَنْفَعُكُمْ دِينُكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ (قرطبی) یعنی آیت کے یہ ہیں کہ مال فتنے کے مستحقین اس لئے متعین کر دیئے تاکہ یہ مال متعلقہ مالداروں اور تو انگریزوں میں گردش کرنے والی دولت نہ بن جائے اس میں اشارہ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کی طرف ہے جس میں اس طرح کے تمام اموال پر زمین خود قابض و مالک ہو جاتا تھا،

مخیروں مسکینوں کے حق کا اس میں کوئی حصہ نہ رہتا تھا۔

اقتصادی دولت پر اسلامی حق تعالیٰ رب العالمین ہے، اس کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے انسانی ضروریات قوانین کی ضرب کاری، میں تمام انسانوں کا یکساں حق ہے، اس میں غنیمت و کفر کا بھی فرق نہیں کیا گیا، خاندانی اور طبقاتی امیر و غریب کا کیا امتیاز ہوتا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقسیم دولت کا بہت بڑا حصہ جو انسان کی فطری اور اصلی ضروریات پر مشتمل ہے اس کی تقسیم خود اپنے دست قدرت میں رکھ کر اس طرح فرمائی ہے کہ اس سے ہر طبقہ ہر خطہ ہر مرکز و دور قوی بھساں فائدہ اٹھائے، ایسی اشیاء کو اللہ جل شانہ نے اپنی حکمت بالغہ سے عام انسانی دستبرد اور قبضہ و تسلط سے مافوق بنادیا ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اس پر ذاتی قبضہ جاسکے، ہوا، فناء، آفتاب، مانتاب اور سیاروں کی روشنی، فضاء میں پیدا ہونے والے بادل ان کی بارش، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بغیر انسان محفوظی دیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا، ان سب کو قدرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا وقت عام بنادیا کہ کوئی بڑی سے بڑی حکومت و طاقت اس پر قبضہ نہیں جھا سکتی، یہ چیزیں اللہ کی مخلوق کو ہر جگہ بھساں ملتی ہیں۔

اشیاء ضروریات کی دوسری قسط زمین سے نکلنے والا پانی اور کھانے کی چیزیں ہیں، یہ اگرچہ اتنی عام نہیں مگر اسلامی قانون میں پہاڑوں اور غراہ و جنگلوں اور درختی چشموں کو وقف عام چھوڑ کر ایک خاص قانون کے تحت خاص خاص انسانوں کو زمین کے بعض حصوں پر حائز حق ملکیت بھی دیا جاتا ہے اور ناجائز قبضہ و تسلط جمانے والے بھی زمین پر قبضہ جھالیئے ہیں، لیکن قدرتی طور پر زمین کے فوائد کوئی بڑا سرمایہ دار بھی بغیر غریبوں، کسانوں، مزدوروں کو ساتھ لئے حاصل نہیں کر سکتا، اس لئے ایک گونہ قبضہ کے باوجود وہ اس میں دوسرے کمزور غریبوں کو حصہ دینے پر مجبور ہے۔

تیسری قسط سونا چاندی و پیر پیسہ ہے، جو اصلی اور فطری ضروریات میں داخل نہیں، مگر حق تعالیٰ نے اس کو تمام ضروریات کی تحصیل کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور یہ معاوضہ سے نکالنے کے بعد خاص قانون کے تحت نکالنے والوں کی ملکیت ہو جاتا ہے، اور ان سے ان کی ملکیت مختلف طریقوں پر دوسروں کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے، اور اگر اس کی گردش پورے انسانوں میں خاطر خواہ ہوتی رہے تو کوئی انسان بھوکا نہ لگا نہیں رہ سکتا، مگر ہوتا ہے کہ مال سے صرف خود ہی فائدہ اٹھائے، دوسروں تک اس کا فائدہ نہ پہنچے، اس سبب و حرص نے دنیا میں اقتصاد دولت اور سرمایہ پرستی کے پرائے ادرنے بہت سے طریقے ایجاد کرائے، جن کے ذریعہ اس دولت کی گردش صرف سرمایہ داروں اور بڑے لوگوں کے ہاتھوں تک محدود ہو کر رہی، عام غریب مسکین محروم کر دیئے گئے، جس کے رد عمل نے دنیا میں کمیونزم اور سوشلزم جیسے نامعقول طریقے ایجاد کئے۔

اسلامی قانون نے ایک طرف تو شخصی ملکیت کا اتنا احترام کیا کہ ایک شخص کے مال کو اس کی جان

کی برابر اور جان کو بیت اللہ کی حریت کے برابر قرار دیا اس پر کسی کے ناجائز تعزوت کو شدت سے روکا دوسری طرف جو ہاتھ ناجائز طور پر اس کی طرف بڑھا وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا، بے سری طوت ایسے تمام دروازے بند کر دیے کہ قدرتی وسائل سے حاصل ہونے والی چیزوں پر کوئی خاص شخص یا جماعت قبضہ کر کے بیٹھ جلائے اور عام کو محروم کر دے۔

کسب و اكتساب کے مروجہ طریقوں میں سود، سٹہ، بڑا ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ذریعہ دولت سمٹ کر چند افراد و اشخاص میں دائر ہو کر بچاتی ہے، ان سب کو سخت حرام قرار دے کر تمام معاملات تجارت اور کاروباری وغیرہ میں ان کی جرم کاٹ دی، اور جو دولت کسی شخص کے پاس جائز طریقوں سے جمع ہوئی اس میں بھی غریبوں فیروز کے حقوق، زکوٰۃ، عشر، صدقہ الفطر، کفارات وغیرہ مقررہ فرائض کی صورت میں اور اس سے زائد رضا کارانہ صورت میں قائم فرما دیئے، اور ان سب اخراجات کے بعد بھی جو کچھ انسان کے مرنے کے وقت تک باقی رہ گیا اس کو ایک خاص حکیمانہ اصول کے مطابق تقسیم کر دیا کہ اس کا حق دار اسی مرنے والے کے رشتہ داروں کو اقرب فالاقرب کے اصول پر بنادیا اس کو عام فقراء میں تقسیم کرنے کا قانون اس نے نہ بنایا کہ ایسا ہوتا تو مرنے والا اپنے مرنے سے پہلے ہی اس کو جاوے جا خرچ کر کے خارج ہونے کی خواہش بلبی طور پر رکھتا، اپنے ہی خویش و عزیز کو ملتا دیکھ کر یہ داعیہ اس کے دل میں پرورش نہ پائے گا۔

یہ طریقہ تو کسب و اكتساب کے عام مروجہ طریقوں میں اکستنائی و دولت سے بچانے کا اختیار کیا، دوسرا طریقہ دولت حاصل ہونے کا جنگ و جدوجہد ہے، اس سے حاصل ہونے والے اموال میں وہ تقسیم شرعی جاری فرمادی جس کا ذکر کچھ سورۃ انفال میں گذرا ہے، اور کچھ اس صورت میں بیان ہو رہے، کیسے بے بعیرت ہیں وہ لوگ جو اسلام کے اس منصفانہ، عادلانہ اور حکیمانہ نظام کو چھوڑ کر نئے نئے ازموں کو اختیار کر کے امن عالم کو برباد کر رہے ہیں **مَا أَشْكُرُ إِلَّا لِلَّهِ الَّذِي فَتَحَ لَنَا هَذِهِ وَمَا نَكْشُرُ عَنْهُ قَاتِلَهُوا وَاقْتُلُوا اللَّهَ الْأَيَّةُ** یہ آیت اگرچہ مال غنیمت کی تقسیم کے سلسلے میں آئی ہے، اور اس سلسلے کے مناسب اس کا مفہوم یہ ہے کہ مال غنیمت میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مستحقین کے طبقات بیان کر دیئے ہیں مگر ان میں کس کو اور کتنا دیں اس کی تعیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صواب دید پر رکھی ہے، اس نے مسلمانوں کو اس آیت میں ہدایت دی گئی کہ جس کو جتنا آپ عطا فرمادیں اس کو راضی ہو کر لیں اور جو دین اس کی تکمیل میں نہ پڑیں، آگے اس کو **اقْتُلُوا** اللہ کے حکم سے موکد کر دیا، اگر اس معاملے میں کچھ غلط چلے پہلے بنا کر زائد وصول کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ کو سب خبردار وہ اس کی سزا دے گا۔

حکم رسول مثل حکم قرآن کے | لیکن الفاظ آیت عام ہیں، صرف اموال کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ احکام بھی واجب تعمیل ہیں، اس میں داخل ہیں، اس لئے عام انداز میں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی حکم یا مال یا اور کوئی چیز آپ کسی کو عطا فرمادیں وہ اس کو لے لینا چاہئے، اور اس کے مطابق عمل کے لئے تیار ہو جائے اور جس چیز سے روک دیں اس سے روکنا چاہئے۔

بہت سے صحابہ کرام نے اسی عام مفہوم کو اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو اس آیت کی بنا پر فسران ہی کا حکم اور واجب تعمیل قرار دیا ہے، قرطبی نے فرمایا کہ اس آیت میں آنی کے بالمقتابل ثبی کا لفظ آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنی کے معنی یہاں امر کے ہیں جو غنی کا صحیح مقابل ہے، (۱۵۹) اور فسران کریم نے ثبی کے مقابل میں امر کے لفظ کو چھوڑ کر آنی کا لفظ استعمال شاید اس لئے فرمایا تاکہ جس مضمون کے سیاق میں یہ آیت آئی ہے یعنی مال غنیمت کی تقسیم اس پر بھی آیت کا مضمون شامل رہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو احرام کی حالت میں بیٹے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا تو حکم دیا کہ پیکرے اُٹا دو، اس شخص نے کہا کہ آپ اس کے متعلق مجھے قرآن کی کوئی آیت بتا سکتے ہیں! جس میں بیٹے ہوئے کپڑوں کی مانعت ہو، حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہاں وہ آیت میں بتانا ہوں، پھر یہی آیت **مَا أَشْكُرُ إِلَّا لِلَّهِ** پڑھ کر سنائی، امام شافعیؒ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ میں تمھارے ہر سوال کا جواب قرآن سے دے سکتا ہوں، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، ایک شخص نے عرض کیا کہ ایک محرم نے زبور (تنتیا) مار ڈالا تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام شافعیؒ نے یہی آیت **مَا أَشْكُرُ إِلَّا لِلَّهِ** تلاوت کر کے حدیث سے اس کا حکم بیان فرمادیا (قرطبی)

وَلَقَدْ فَتَنَّا آدَمَ أَهْلَ الْجَنَّةِ ان چند آیات میں آخر رکوع تک فقراء مہاجرین و انصار اور ان کے بعد آنے والی عام امت کے افراد کا بیان ہے، ترکیب نحوی کے اعتبار سے **وَلَقَدْ فَتَنَّا** کو **لَيْدِي** التوئی کا بدل قرار دیا گیا جو اس سے پہلی آیت میں مذکور ہے (منظری) اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو عام نیکیوں، مسکین اور مسافروں کو ان کے فقر و احتیاج کی بنا پر مال غنیمت کی مستحقین میں شمار کیا گیا ہے، ان آیات میں ان کی مزید تشریح اس طرح کی گئی ہے کہ اگرچہ خدا اس مال میں تمام ہی فقراء و مسکین ہیں لیکن پھر ان میں یہ حضرات اور سب لوگوں سے مقدم ہیں جن کی دینی خدمات اور ذاتی اوصاف و کمالات دینیہ محروم ہیں۔

اموال صدقات میں صلحاء اور اس سے معلوم ہوا کہ اموال صدقات خصوصاً مال غنیمت عام فقراء مسکین کی حالت دینی خدا، انعام دینے والے رفیع کرنے کے لئے ہیں، لیکن ان میں بھی نیک صالح دیندار خصوصاً دینی خدمات کا جتنوں کو مقدم کیا جائے انعام دینے والے طلباء، علماء، اوروں سے مقدم رکھے جائیں، اسی لئے اسلامی حکومتوں میں تعلیم و تبلیغ اور اصلاح حلقہ میں مشغول علماء اور مفتیوں، قاضیوں کو ان کے گزارہ کے اخراجات مال غنیمت سے دینے کا رواج تھا، کیونکہ ان آیات میں صحابہ کرام میں بھی اول و دوم درجے قائم کئے گئے، ایک مہاجرین جنھوں نے سب پہلے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی قربانیاں پیش کیں اور اسلام کے لئے بڑے مصائب جھیلے بالآخر مال و جائیداد، وطن اور تمام خویش و اقرباء کو خیر باد کہہ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، دوسرے انصار مدینہ میں، جنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آنے والے مہاجرین حضرات کو بلا کر دنیا کو اپنا مخالفت بنایا اور ان حضرات کی ایسی میزبانی کی کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی، ان دونوں طبقوں کے بعد تیسرا درجہ ان مسلمانوں کا قرار دیا جو حضرات صحابہ کے بعد

مشرک باسلام ہوتے اور ان کے نقش قدم پر چلے جس میں قیامت تک آنے والے مسلمان سب شریک ہیں، اگر ان تینوں طبقات کے کچھ فضائل و کمالات اور دینی خدمات کا بیان ہے۔

فضائل مہاجرین

اس میں مہاجرین کا پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ ان کو ان کے وطن اور مال و جائداد سے نکال دیا گیا، یعنی کفار مکہ نے صرف اس جرم میں کہ یہ لوگ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و مددگار ہو گئے تھے ان پر طرح طرح کے مظالم کئے یہاں تک کہ وہ اپنا وطن اور مال و جائداد چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، بعض لوگ بھوک سے مجبور ہو کر پیٹ کو پتھر باندھ لیتے تھے، اور بعض لوگ سردی کا سامان نہ ہونے کے سبب زمین میں گر جا کھو کر اس میں سردی سے بچتے تھے (منظری، قرطبی)

ایک اہم مسئلہ مسلمانوں کے اس آیت میں حضرات مہاجرین کو فقراء فرمایا ہے، اور فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کی مال پر کفار کے قبضہ کا حکم ہو، اس آیت میں کچھ نہ ہو یا کم از کم بقدر نصاب کوئی چیز نہ ہو، حالانکہ حضرات مہاجرین میں سے اکثر مکہ مکرمہ میں اصحاب اموال و جائداد تھے، اگر ہجرت کے بعد بھی وہ اموال ان کی ملکیت ہوتے تو ان کو فقراء کہنا درست نہ ہوتا، قرآن کریم نے ان کو فقراء فرمایا اس طرف اشارہ کر دیا کہ ہجرت کے بعد ان کی جائداد اور مال جو مکہ میں چھوڑ گئے اور کفار نے ان پر قبضہ کر لیا وہ ان کی ملک سے نکل گئے۔

اسی لئے امام اعظم ابوحنیفہ و امام مالک نے فرمایا کہ اگر مسلمان کسی جگہ ہجرت کر کے چلے آدیں اور ان کے مال و جائداد پر کفار قابض ہو جائیں، یا خدا نخواستہ کسی دارالاسلام پر وہ غالب آکر مسلمانوں کے اموال و جائداد چھین لیں تو یہ اموال و جائداد کفار کے بمثل قبضہ کاکانہ کے بعد انہی کی ملک ہو جاتے ہیں، ان کے تصرفات بیع و شراء ان اموال مسلمین میں نافذ ہوتے ہیں، روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، تفسیر منظری میں اس جگہ وہ سب روایات نقل کی ہیں۔

دوسری صفت مہاجرین کی اس آیت میں یہ ذکر فرمائی ہے **يَتَّبِعُونَ فُضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا** یعنی ان کے اسلام میں داخل ہونے اور ہجرت کر کے مال و وطن کو چھوڑنے کی کوئی دنیاوی غرض نہ تھی، بلکہ صرف اللہ کا فضل و رضا مطلوب تھی جس سے ان کا کمال اخلاص معلوم ہوا، لفظ فضل عموماً دنیوی نعمت کے لئے اور رضوان آخرت کی نعمت کے لئے بولا جاتا ہے، اس لئے مفہوم یہ ہوا کہ ان حضرات نے اپنے تمام سابقہ اسباب عیش مکان، جائداد وغیرہ کو تو چھوڑ دیا، اب دنیاوی ضروریات بھی اور آخرت کی نعمتیں بھی صرف اسلام کے سایہ میں مطلوب تھیں اور دنیا کی ضروریات زندگی بھی اللہ و رسول کی رضا کے تحت حاصل کرنا مقصود تھا۔

تیسرا وصف حضرات مہاجرین کا یہ بیان فرمایا **يَتَّبِعُونَ فُضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا**، یعنی یہ سب

انہوں نے اس لئے اختیار کئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کریں، اللہ کی مدد سے مراد اس کے دین کی مدد ہے، جس میں انہوں نے حیرت انگیز قربانیاں پیش کیں۔

چوتھا وصف ان کا **أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ**، یعنی یہ لوگ قول و عمل کے سچے ہیں، سلمہ اسلام پر مدد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھا تھا اس میں بالکل پورے اترے، اس آیت نے تمام صحابہ مہاجرین کے صادق ہونے کا عام اعلان کر دیا، جو شخص ان میں سے کسی کو جھوٹا قرار دے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس آیت کا منکر ہے، معاذ اللہ! روافض جو ان حضرات کو منافق کہتے ہیں یہ اس آیت کی کھلی تکذیب ہے، ان حضرات مہاجرین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ مقام تھا کہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے ان فقراء مہاجرین کا وسیلہ دے کر دعا فرماتے تھے رکسارواہ (البغوی، منظری)

فضائل انصار

اس آیت میں حضرات مہاجرین کو فقراء فرمایا ہے، اور فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کی مال پر کفار کے قبضہ کا حکم ہو، اس آیت میں کچھ نہ ہو یا کم از کم بقدر نصاب کوئی چیز نہ ہو، حالانکہ حضرات مہاجرین میں سے اکثر مکہ مکرمہ میں اصحاب اموال و جائداد تھے، اگر ہجرت کے بعد بھی وہ اموال ان کی ملکیت ہوتے تو ان کو فقراء کہنا درست نہ ہوتا، قرآن کریم نے ان کو فقراء فرمایا اس طرف اشارہ کر دیا کہ ہجرت کے بعد ان کی جائداد اور مال جو مکہ میں چھوڑ گئے اور کفار نے ان پر قبضہ کر لیا وہ ان کی ملک سے نکل گئے۔

اسی لئے امام اعظم ابوحنیفہ و امام مالک نے فرمایا کہ اگر مسلمان کسی جگہ ہجرت کر کے چلے آدیں اور ان کے مال و جائداد پر کفار قابض ہو جائیں، یا خدا نخواستہ کسی دارالاسلام پر وہ غالب آکر مسلمانوں کے اموال و جائداد چھین لیں تو یہ اموال و جائداد کفار کے بمثل قبضہ کاکانہ کے بعد انہی کی ملک ہو جاتے ہیں، ان کے تصرفات بیع و شراء ان اموال مسلمین میں نافذ ہوتے ہیں، روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، تفسیر منظری میں اس جگہ وہ سب روایات نقل کی ہیں۔

دوسری صفت مہاجرین کی اس آیت میں یہ ذکر فرمائی ہے **يَتَّبِعُونَ فُضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا** یعنی ان کے اسلام میں داخل ہونے اور ہجرت کر کے مال و وطن کو چھوڑنے کی کوئی دنیاوی غرض نہ تھی، بلکہ صرف اللہ کا فضل و رضا مطلوب تھی جس سے ان کا کمال اخلاص معلوم ہوا، لفظ فضل عموماً دنیوی نعمت کے لئے اور رضوان آخرت کی نعمت کے لئے بولا جاتا ہے، اس لئے مفہوم یہ ہوا کہ ان حضرات نے اپنے تمام سابقہ اسباب عیش مکان، جائداد وغیرہ کو تو چھوڑ دیا، اب دنیاوی ضروریات بھی اور آخرت کی نعمتیں بھی صرف اسلام کے سایہ میں مطلوب تھیں اور دنیا کی ضروریات زندگی بھی اللہ و رسول کی رضا کے تحت حاصل کرنا مقصود تھا۔

تیسرا وصف حضرات مہاجرین کا یہ بیان فرمایا **يَتَّبِعُونَ فُضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا**، یعنی یہ سب

دوسری صفت حضرات انصار کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے **يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ** یعنی یہ حضرات ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے شہر میں چلے آئے ہیں، جو عام دنیا کے انسانوں کے مزاج کے خلاف ہے، ایسے اچھے ہوتے خستہ حال لوگوں کو اپنی ہمتی میں جگہ دینا کون پسند کرتا ہے، ہر جگہ ملکی اور غیر ملکی کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، مگر ان حضرات انصار نے

صرف یہ نہیں کیا کہ ان کو اپنی بستی میں جگہ دی، بلکہ اپنے مکانات میں آباد کیا اور اپنے اموال میں حصہ دار بنایا اور اس طرح عزت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا کہ ایک ایک مہاجر کو اپنے پاس جگہ دینے کے لئے کئی کئی انصاری حضرات نے درخواست کی یہاں تک کہ قرعہ اندازی کرنا پڑی، قرعے کے ذریعہ جو مہاجر جس انصاری کے حصہ میں آیا اس کو سپرد کیا گیا (منہجی)

تیسرا وصف حضرات انصاریہ بیان فرمایا: لَا يَجِدُونَ فِي مَوْلَاهُمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا اس جملے کا تعلق اُس خاص واقعہ سے ہے جو بنو نضیر کے جلا وطن ہونے اور ان کے باغات و مکانات پر تلاؤں کا قبضہ ہونے کے وقت پیش آیا۔

اموال بنو نضیر کی صورت یہ تھی کہ جب اس آیت میں اموال نے کی تقسیم مہاجرین و انصاریہ وغیرہ میں کرنے کا تقسیم کا واقعہ اختیار نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدیا گیا، یہ وہ وقت تھا کہ مہاجرین کے پاس نہ اپنا کوئی مکان تھا نہ جائداد، وہ حضرات انصاریہ کے مکانات میں رہتے اور اپنی کی جائدادوں میں محنت مزدوری کر کے گزارہ کرتے تھے، جب بنو نضیر اور بنو قینقار کے اموال بطور فتنے کے مسلمانوں کو حاصل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریہ بنہ کے سردار ثابت بن قیس بن شماسؓ کو بلا کر فرمایا کہ اپنی قوم انصاریہ کو میرے پاس بلا دو انھوں نے پوچھا یا رسول اللہ انصاریہ کے اپنے قبیلہ خزیج کو یا سب انصاریہ کو اپنے فرمایا سب ہی کو بلانا ہے، یہ حضرات سب جمع ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، جس میں حمد و صلوة کے بعد انصاریہ بنہ کی اس بات پر مدح و ثناء فرمائی کہ انھوں نے جو سلوک اپنا جب مہاجرین کے ساتھ کیا وہ بڑے عزم و ہمت کا کام تھا، اس کے بعد آپؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو نضیر کے اموال آپؐ لوگوں کو دیدیئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان اموال کو مہاجرین و انصاریہ سب میں تقسیم کر دوں اور مہاجرین بدستور سابق آپ کے مکانات میں رہائش پذیر رہیں، اور آپ چاہیں تو ایسا کیا جائے کہ یہ بے گھر دے زر لوگ ہیں، یہ اموال صرف ان میں تقسیم کر دیئے جائیں اور یہ لوگ آپ کے گھروں کو بھجور کر الگ اپنے اپنے گھر بسالیں۔

یہ سن کر انصاریہ بنہ کے دو بڑے سردار حضرت سعد بن عبادہؓ اور سعد بن معاذہؓ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ سب اموال بھی صرف مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیجو اور وہ پھر بھی ہمارے مکانات میں بدستور مقیم رہیں، ان کی بات سن کر تمام حاضرین انصاریہ بول اٹھے کہ ہم اس فیصلے پر راضی اور خوش ہیں، اُس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصاریہ اور انصار کو جو وعدہ دی، اور ان اموال کو صرف مہاجرین میں تقسیم فرمادیا، انصاریہ سے صرف دو حضرات کو جو بہت حاجتمند تھے اس میں سے حصہ عطا فرمایا، یعنی ہسل بن حنیف اور ابو دجانہؓ، اور سعد بن معاذہؓ کو ایک توار عطا فرمائی جو ان بنی الحقیق کی ایک ممتاز تلوار تھی (منہجی بحوالہ بسیل الرشاد محمد بن یوسف الصالحی)

آیت مذکورہ میں جو یہ ارشاد فرمایا لَا يَجِدُونَ فِي مَوْلَاهُمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اس میں حاجت سے مراد ہر ضرورت کی چیز ہے، اور مَّا أُوتُوا کی تفسیر مہاجرین کی طرف سے ہے، یعنی آیت کے یہ ہیں کہ اس تقسیم میں جو کچھ مہاجرین کو دیدیا گیا، انصاریہ بنہ نے خوشی سے اس کو اس طرح قبول کیا کہ گویا ان کو ان چیزوں کی کوئی حاجت ہی نہیں، ان کو دینے سے بڑا ماننا یا شکایت کرنا اس کا تو دور دور کوئی امکان ہی نہ تھا، اس کے بالمقابل جب بحرس فح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ پورا مال صرف انصاریہ میں تقسیم کر دیا جائے مگر انصاریہ اس کو قبول نہ کیا، بلکہ عرض کیا ہم اُس وقت تک نہیں دلیں گے جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اس میں سے حصہ نہ دیا جائے (رواہ البخاری عن انس بن مالکؓ، از ابن کثیر)

چوتھا وصف، انصاریہ رضی اللہ عنہم کا اس آیت میں یہ ذکر فرمایا ہے: - وَ يُؤْتُونَ مِمَّا كَانُوا يَكْفِيهِمْ وَ كَانُوا يَكْفِيهِمْ تَخَصَّصًا مَّحَقًّا۔ خُصَّاصہ کے معنی تفرد فاقہ کے ہیں، اور ایثار کے معنی دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش و حاجت پر مقدم رکھنے کے ہیں، یعنی آیت کے یہ ہیں کہ حضرت انصاریہ اپنے اوپر دوسروں کو یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے کہ اپنی حاجت و ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے ان کی حاجت کو پورا کرتے تھے، اگرچہ یہ خود حاجتمند اور فقر و فاقہ میں ہوں۔

حضرات صحابہ خصوصاً انصاریہ اگرچہ تقسیم آیت کے لئے بیان واقعات کی ضرورت نہیں، مگر یہ واقعات ہر انسان کے ایثار کے چند واقعات اعلیٰ السانیت کا سبق دینے والے اور زندگی میں انقلاب لانے والے ہیں، اس لئے حضرات مفسرین نے اس موقع پر ان کو تفصیل سے لکھا ہے، خصوصاً قرطبیؒ نے اسی سے چند واقعات نقل کئے جاتے ہیں۔

ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک انصاری کے گھراٹ کو کوئی جہان آگیا، ان کے پاس صرف اتنا کھانا تھا کہ یہ خود اور ان کے بچے کھا سکیں، انھوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ بچوں کو تو کسی طرح سلا دو اور گھر کا چراغ گل کر دو، پھر جہان کے سامنے کھانا رکھ کر برابر بیٹھ جاؤ کہ جہان سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں مگر ہم نہ کھائیں، تاکہ جہان با فراغت کھانا کھا سکے، اس پر یہ آیت مذکورہ یُؤْتُونَ غَلًّی الْقَسِيمِ نازل ہوئی (قال الترمذی طحا حسن صحیح)

اور ترمذی ہی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک دوسرا واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بھوک سے پریشانی ہوں، آپؐ نے ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس اطلاع بھیجی تو ان کا جواب آیا کہ ہمارے پاس تو اس وقت بجز پانی کے کچھ نہیں دوسری کے پاس پیچھا مہیجا وہاں سے بھی یہی جواب آیا، پھر تیسری پوچھی یہاں تک کہ تمام اہل بیت المؤمنین کے پاس بھیجا اور سب ایک ہی جواب آیا کہ پانی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں اب اپنے حاضرین مجلس خطا فرمایا کہ کون جو کچھ اس شخص کی ہمانی کو ایک انصاری کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کو کھانا دے دوں گا تو تمہارے لئے اور جا کر گھر میں کچھ کھائے تو کچھ بڑی تلافی کا اثر اتنا ہے

کہ ہمارے بچے کھالیں، انصاری بزرگ نے تجوں کو سلا دیئے کے لئے فرمایا اور فرمایا کہ ہمارے سامنے کھانا رکھنے اور خور و ساقیہ بیٹھ جانے کے بعد اٹھ کر چراغ نکل کر دینا کہ ہمارے نہ کھانے کا ہمان کو احساس نہ ہو، ہمان نے کھانا کھایا، جب یہ صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس معاملہ کو جو تم نے گزشتہ رات اپنے ہمان کے ساتھ کیا بہت پسند فرمایا۔

اور ہمدوی نے ایک ایسا ہی واقعہ ایک انصاری بزرگ کا حضرت ثابت بن قیسؓ کے ساتھ رات کو چراغ نکل کر کھانا کھلانے کا ذکر کیا ہے، اور تمام واقعات کے ساتھ روایت میں یہ بھی ہے کہ آیت مذکورہ اس واقعہ میں نازل ہوئی ہے۔

اور قشیری نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک بزرگ کو کسی شخص نے ایک بکری کا منہ بطور ہدیہ پیش کیا، اس بزرگ نے خیال کیا کہ ہمارا فلاں بھائی اور اس کے اہل و عیال ہم سے زیادہ ضرور محتاج ہیں، یہ سرائے کے پاس بھیج دیا، اس دوسرے بزرگ کے پاس پہنچا تو اسی طرح انھوں نے تیسرے کے پاس اور تیسرے نے چوتھے کے پاس بھیج دیا، یہاں تک کہ سات گھروں میں پھرنے کے بعد پھر پہلے بزرگ کے پاس واپس آگیا، اس واقعہ پر آیات مذکورہ نازل ہوئیں، یہی واقعہ ثعلبیؒ نے حضرت انسؓ سے بھی روایت کیا ہے۔

مؤطا امام مالکؒ میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ایک مسکین نے اُن سے سوال کیا، ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی اور ان کا اس روز روزہ تھا، آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ یہ روٹی اس کو دیو، خادمہ نے کہا کہ اگر یہ دیدی گئی تو شام کو آپ کے افطار کرنے کے لئے کوئی چیز نہ رہے گی، حضرت صدیقؓ نے فرمایا کہ پھر بھی دیدو، یہ خادمہ کہتی ہیں کہ جب شام ہوئی تو ایک ایسے شخص نے جس کی طرف سے ہدیہ دینے کی کوئی رسم نہ تھی ایک سالم بکری بھجی ہوئی اور اس کے اوپر آٹے میدے کا غول چڑھا ہوا پختہ جو عرب میں سب بہترین کھانا سمجھا جاتا ہے، اُن کے پاس بطور ہدیہ بھیج دیا، حضرت صدیقؓ نے خادمہ کو بلایا کہ آؤ یہ کھاؤ یہ تمہاری اُس روٹی سے بہتر ہے۔

اور نسائی نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ بیمار تھے، اور انگور کو چاہا ان کے لئے ایک درہم میں ایک خوشہ انگور کا خرید کر لایا گیا، اتفاق سے ایک مسکین آگیا اور سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ خوشہ اس کو دیدو حاضرین میں سے ایک شخص خفیہ طور پر اس کے پیچھے گیا اور خوشہ اس مسکین سے خرید کر پھر ابن عمرؓ کو پیش کر دیا، مگر یہ سائل پھر آیا اور سوال کیا تو حضرت ابن عمرؓ نے پھر اس کو دیدیا، پھر کوئی صاحب خفیہ طور پر گئے اور اس مسکین کو ایک درہم دے کر خوشہ خرید لئے، اور حضرت ابن عمرؓ کی خدمت میں پیش کر دیا، وہ سائل پھر آنا چاہتا تھا تو لوگوں نے منع کر دیا، اور حضرت ابن عمرؓ کو اطلاع ہوئی کہ یہ وہی خوشہ ہی جو انھوں نے صدقہ میں دیدیا تھا، تو ہرگز نہ کھاتے، مگر ان کو یہ

خیال ہوا کہ لانے والا بازار سے لایا ہے اس لئے استعمال فرمایا۔

اور ابن مبارک نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظمؓ نے چار کو دینار ایک تحصیل میں بھر کر تحصیل غلام کے سپرد کی کہ ابو عبیدہ بن جراحؓ کے پاس لجاؤ کہ ہدیہ ہو قبول کر کے اپنی ضرورت میں صرف کریں، اور غلام کو ہدایت کر دی کہ ہدیہ دینے کے بعد کچھ دیر گھر میں ٹھہر جانا اور یہ دیکھنا کہ ابو عبیدہ اس رقم کو کیا کرتے ہیں، غلام نے حسب ہدایت یہ تحصیل حضرت ابو عبیدہؓ کی خدمت میں پیش کر دی اور ذرا ٹھہر گیا، ابو عبیدہؓ نے تحصیل لے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ اُن کو یعنی عمر بن خطابؓ کو اس کا صلہ دے اور اُن پر رحمت فرمائے، اور اُسی وقت اپنی کینز کو کہا کہ یہ سات فلاں شخص کو پانچ فلاں کو دے آؤ، یہاں تک کہ پورے چار سو دینار اسی وقت تقسیم کر دیئے۔

غلام نے واپس آکر واقعہ بیان کر دیا، حضرت عمر بن خطابؓ نے اُسی طرح چار سو دینار کی ایک دوسری تحصیل تیار کی ہوئی غلام کو دے کر ہدایت کی کہ معاذ بن جبلؓ کو دے آؤ، اور وہاں بھی دیکھو وہ کیا کرتے ہیں یہ غلام لے گیا، انھوں نے تحصیل لے کر حضرت عمرؓ کے حق میں دعاء دی رَحِمَہُ اللہُ وَصَلِہُ، یعنی اللہ اُن پر رحمت فرمائے اور اُن کو صلہ دے، اور یہ بھی تحصیل لے کر فوراً تقسیم کرنے کے لئے بیٹھ گئے، اور اس کے بہت سے حصے کر کے مختلف گھروں میں بھیجتے رہے، حضرت معاذؓ کی بیوی یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھیں، آخر میں بولیں کہ ہم بھی تو سب مسکین ہی ہیں، ہمیں بھی کچھ ملنا چاہئے، اس وقت تحصیل میں صرف دو دینار رہ گئے تھے وہ انکو دیدیئے، غلام یہ دیکھنے کے بعد لوٹا اور حضرت عمرؓ سے بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب بھائی بھائی ہیں سب کا مزاج ایک ہی ہے۔

اور حذیفہ عدویؓ فرماتے ہیں کہ میں جنگ یرموک میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش شہداء کی لاشوں میں کرنے کے لئے نکلا، اور کچھ پانی ساتھ لیا کہ اگر ان میں کچھ جان ہوئی تو پانی پلا دوں گا، ان کے پاس پہنچا تو کچھ رقیق زندگی کی باقی تھی، میں نے کہا کہ کیا آپ کو پانی پلا دوں، اشارہ سے کہا کہ ہاں، مگر فوراً ہی قریب ایک دوسرے شہید کی آواز آئی کہ آئی تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ پانی اُن کو دیدو، ان کے پاس پہنچا اور پانی دینا چاہا تو تیسرے آدمی کی آواز ان کے کان میں آئی، اس نے بھی اس تیسرے کو دینے کے لئے کہہ دیا، اسی طرح بچے بعد دیگرے سات شہیدوں کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا، جب ساتویں شہید کے پاس پہنچا تو وہ دم توڑ چکے تھے، یہاں سے اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔

یہ چند واقعات ہیں جن میں کچھ انصار کے کچھ مہاجرین کے ہیں، اکثر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آیت انذار اس واقعہ میں نازل ہوئی، مگر ان میں کوئی تضاد و اختلاف نہیں کیونکہ جس طرح کے واقعہ میں ایک آیت نازل ہو چکی ہے اگر اسی طرح کا کوئی دوسرا واقعہ پیش آجائے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ آیت نازل ہوئی اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب واقعات نزول آیت کا سبب یا مصادیق ہیں۔

عبداللہ بن عمروؓ نے یہ تین راتیں اُن کے ساتھ گزاریں، تو دیکھا کہ رات کو تہجد کے لئے نہیں اُٹھو البتہ جب سونے کے لئے بستر پر جاتے تو کچھ اللہ کا ذکر کرتے تھے پھر صبح کی نماز کے لئے اُٹھ جاتے تھے، البتہ اس پورے عرصہ میں میں نے ان کی زبان سے بجز کلمہ خیر کے کوئی کلمہ نہیں سنا، جب تین راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میرے دل میں ان کے عمل کی حقارت آجائے تو میں نے اُن پر اپنا راز کھول دیا کہ ہمارے گھر کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین روز تک یہ سنتا رہا کہ تمھارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے اور اس کے بعد تینوں دن آپ ہی آئے، اس لئے میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر دیکھوں کہ آپ کا وہ کیا عمل ہے جس کے سبب یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوئی، مگر عجیب بات ہو کر میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا، تو وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس درجہ پر پہنچایا، انھوں نے کہا میرے پاس تو بجز اس کے کوئی عمل نہیں جو آپ نے دیکھا ہے، میں یہ سن کر داپس آنے لگا تو مجھے بلکہ کہہا کہ ہاں ایک بات ہو کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور بُرائی نہیں پاتا، اور کسی پر حسد نہیں کرتا جس کو اللہ نے کوئی خیر کی چیز عطا فرمائی ہو عبداللہ بن عمروؓ نے کہا کہ بس یہی وہ صفت ہے جس نے آپ کو یہ بلند مقام عطا کیا ہے ابن کثیرؒ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ اس کو نسانی نے بھی عمل الیوم واللیلیہ میں نقل کیا ہے اور اس کی اسناد صحیح علی شرط الشیخین ہے۔

مہاجرین و انصار کے بعد | وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوكُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ اَلَا يَتَذَكَّرُ اَنْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
مہاجرین و انصار کے بعد پیدا ہونے والے قیامت تک کے مسلمان شامل ہیں، اور اس آیت نے ان سب کو مال فنی میں حقدار قرار دیا ہے، یہی سبب تھا کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے دنیا کے بڑے ممالک عراق، شام، مصر وغیرہ فتح کئے، تو اُن کی زمینوں کو غائبین میں تقسیم نہیں فرمایا بلکہ ان کو اعلیٰ آنے والی نسلوں کے لئے وقف عام رکھا، کہ ان کی آمد فی اسلامی بیت المال میں آتی رہے اور اس سے قیامت تک آنے والے مسلمان فائدہ اٹھا سکیں، بعض صحابہ کرام نے جو اُن سے مفتوحہ زمینوں کی تقسیم کا سوال کیا تو انھوں نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا، کہ اگر میرے سامنے آئندہ آنے والی نسلوں کا معاملہ نہ ہوتا تو میں جو ملک فتح کرتا اس کی سب زمینوں کو بھی غائبین میں تقسیم کر دیتا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کو تقسیم فرادیا تھا، اگر یہ ساری زمینیں موجود مسلمانوں میں تقسیم ہو گئیں تو آنے والے مسلمانوں کے لئے کیا باقی رہے گا (رواہ مالک، قرطبی) آیت کے حق پر ہونے کی پہچان | اس مقام میں حق تعالیٰ نے پوری اُمت محمدیہ کے تین طبقے کئے، مہاجرین، صحابہ کرام کی محبت و عظمت کو | انصار اور باقی تمام اُمت، مہاجرین و انصار کے خاص اوصاف اور

فضائل بھی اس جگہ ذکر فرمائے، مگر باقی اُمت کے فضائل و کمالات اور اوصاف میں سے صرف ایک چیز یہ بتلائی کہ وہ صحابہ کرام کی سبقت ایمانی اور ایمان کے ہم تک پہنچانے کا ذریعہ ہونے کو پہنچائیں اور سب کے لئے دُعا سے محضرت کریں اور اپنے لئے یہ دُعا کریں کہ ہمارے دلوں میں کسی مسلمان سے کینہ و نفرت نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے بعد والے جتنے مسلمان ہیں اُن کا ایمان و اسلام قبول ہونے اور نجات پانے کے لئے یہ شرط ہو کہ وہ صحابہ کرام کی عظمت و محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہوں اور اُن کے لئے دُعا کرتے ہوں جس میں یہ شرط نہیں پائی جاتی وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں، اسی لئے حضرت مصعب بن سعدؓ نے فرمایا کہ اُمت کے تمام مسلمان تین درجوں میں ہیں، جن میں سے دو درجے تو گذر چکے یعنی مہاجرین و انصار اب صرف ایک درجہ باقی رہ گیا، یعنی وہ جو صحابہ کرام سے محبت رکھے، اُن کی عظمت پہنچانے، اب اگر تمہیں اُمت میں کوئی جگہ حاصل کرنی ہے تو اسی تیسرے درجہ میں داخل ہو جاؤ حضرت حسینؓ سے کسی نے حضرت عثمان غنیؓ کے بارے میں سوال کیا جبکہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آچکا تھا، تو انھوں نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ تم مہاجرین میں سے ہو؟ اس نے انکار کیا، پھر پوچھا کہ انصار میں سے ہو؟ اس نے اس کا بھی انکار کیا تو فرمایا پس اب تیسری آیت اَلَّذِينَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ کی رہ گئی، اگر تم عثمان غنیؓ کی شان میں شک و شبہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس درجہ سے بھی نکل جاؤ گے۔

قرطبی نے فرمایا کہ یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کی محبت ہم پر واجب ہے، حضرت امام مالکؒ نے فرمایا کہ جو شخص کسی صحابی کو بُرا کہے یا اس کے متعلق بُرائی کا اعتقاد رکھے اس کا مسلمانوں کے مال فتنے میں کوئی حصہ نہیں، پھر اسی آیت سے استدلال فرمایا، اور چونکہ مال فنی میں حصہ ہر مسلمان کا ہے تو جس کا اس میں حصہ نہ رہا اس کا اسلام و ایمان ہی مشکوک ہو گیا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استغفار اور دُعا کرنے کا حکم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان کے آپس میں جنگ مہدال کے فتنے بھی پیدا ہوں گے، (اس لئے کسی مسلمان کو مشاجرات صحابہ کی وجہ سے ان میں سے کسی سے بدگمان ہونا جائز نہیں)۔

حضرت صدیق اعظمؓ نے فرمایا کہ میں نے تمھارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شہا ہے کہ یہ اُمت اُس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک اس کے پچھلے لوگ اٹھوں برکت و عظمت ذکر کریں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی کو بُرا کہتا ہے تو اس سے کہو کہ جو تم میں سے زیادہ بُرا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، یہ ظاہر ہے کہ زیادہ بُرے صحابہ تو جو نہیں ہو سکتے یہی ہوگا جو ان کی بُرائی کر رہا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو بُرا کہنا سبب لعنت ہے۔

اور عوام بن حوشب نے فرمایا کہ میں اس آیت کے پہلے لوگوں کو اس بات پر مستقیم اور مضبوط پایا کر کہ وہ لوگوں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ معاذ کرام کے فضائل اور محاسن بیان کیا کرو تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو، اور وہ مشاجرات اور اختلافات جو ان کے درمیان پیش آئے ہیں ان کا ذکر نہ کیا کرو جس سے ان کی جرات بڑھے اور وہ بے ادب ہو جائیں، (یہ سب روایات تفسیر قرطبی سے لی گئی ہیں)۔

الْمُتَرِّ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَلَهُمْ لَكُذُوبٌ ۝۱۱

یہ بھی اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمھاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ۝ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ ۝ اگر وہ نکالے جائیں یہ نہ نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی یہ نہ مدد کریں گے ان کی، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولِيَنَّ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ۝۱۲ لَا تَنْصُرُوهُمْ

اور اگر مدد کریں گے تو بھاگیں گے پیٹھ پھیر کر، پھر کہیں مدد نہیں گے، البتہ تمھارا اشد رعبہ فی صدورہم ۝۱۳ وَاللَّهُ ذَالِكُ بِأَعْيُنِ قَوْمٍ لَا يَفْقَهُونَ ۝۱۴

ڈر زیادہ ہو ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے یہ اس لئے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، لَا يَهْتَكِلُوكُمْ جَمِيعًا وَلَا فِي قَرَىٰ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جَدِ ۝ بِأَسْمِهِمْ يَسْتَعِثُّونَ ۝۱۵ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ

ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے، تو سمجھو وہ اکٹھے ہیں اور ان کے دل جدا جدا ہو رہے ہیں، یہ بِأَسْمِهِمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۝۱۶ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُ

اس لئے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے، جیسے قصبہ ان لوگوں کا جو پہنچے ہیں ان کے پہلے قریب ہی بھی انھوں نے

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ ۖ هُمْ يَسْتَفْهِمُونَ أَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝۱۷ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اكْفُرُوا فَلَمَّا كَفَرُوا قَالُوا إِنِّي بِبَرٍّ مِنْكُمْ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ الْإِنسَانُ كَذِبٌ ۝۱۸

انسان کو تو منکر ہو پھر جب وہ منکر ہو گیا کہ میں الگ ہوں تجھ سے میں ڈرتا ہوں اللہ سے رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۹ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ

جورب سائے جہان کا، پھر انجام دونوں کا یہی کہ وہ دونوں ہیں آگ میں ہمیشہ رہیں اسی

فِيهِمَا ذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝۲۰

میں اور یہی ہے سزا گنہگاروں کی،

خلاصہ تفسیر

کیا آپ نے ان منافقین (یعنی عبداللہ بن ابی وغیرہ) کی حالت نہیں دیکھی کہ اپنے (ہم مذہب) بھائیوں کے کفار اہل کتاب ہیں (یعنی بنی نضیر سے) کہتے ہیں (یعنی کہتے تھے) کہونکہ یہ سورت واقعہ جلا وطنی بنی نضیر کے بعد نازل ہوئی ہے، کافی الروح مستند بالحدیث والتسیر کہ واللہ ہم ہر حال میں تمھارے ساتھ ہیں، پس اگر تم اپنے وطن سے جبراً نکالے گئے تو ہم (بھی) تمھارے ساتھ (اپنے وطن سے) نکل جاویں گے اور تمھارے معاملہ میں ہم بھی کسی کا ہمسائہ بنائیں گے (یعنی ہم کو خواہ کوئی کیسا ہی بھڑا کرے کہ خروج و قتال میں جو آئندہ مذکور ہو تمھارا ساتھ نہ دیں لیکن ہم نہ مانیں گے، پس جلا وطنی مسیاق و سباق دونوں کے متعلق ہے، اور اگر تم سے کسی کی لڑائی ہوئی تو ہم تمھاری مدد کریں گے اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل بھولے ہیں) یہ تو ان کے کاذب ہونے کا، اجمالاً بیان ہوا آگے تفصیلاً فرماتے ہیں کہ، واللہ اگر اہل کتاب کالے گئے تو یہ (منافقین) ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے اور اگر بغیر محال ان کی مدد بھی کی (اور لڑائی میں شریک ہوئے) تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے پھر ان کے بھاگ جانے کے بعد ان (اہل کتاب) کی کوئی مدد نہ ہوگی (یعنی جو ناصر تھے وہ تو بھاگ گئے اور دوسرا بھی کوئی ناصر نہ ہوگا، پس لا محالہ مغلوب و مغلوبہ ہوں گے، غرض منافقین کی جو غرض ہے کہ اپنے ان بھائیوں پر کوئی آفت نہ آئے دیں، اس میں ہر طرح کا کامی رہو گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب آخر میں بنی نضیر نکالے گئے تو منافقین ان کے ساتھ نکلے نہیں اور جب اول میں ان کا محاصرہ کیا گیا جس میں احتمال قتال کا تھا تو اس میں انھوں نے نصرت نہیں کی، اور بعد وقوع واقعہ کے اس طرح فرمانا لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ واقع ہونے پر

برآخرت سے پہلے دنیا ہی میں آنکھوں کے سامنے آ گیا، اسی طرح اگر آئینہ عین من قبلہ سے مراد یہودی کا قبیلہ بنو قینقار ہو تو ان کا واقعہ بھی ایسا ہی عجیب تک ہے۔

بنو قینقاع کی جلاوطنی | واقعہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ کے آس پاس چھنے قبائل یہود کے تھے سب کے ساتھ ایک معاہدہ صلح کا ہو گیا تھا، جس کی شرائط میں یہ داخل تھا کہ ان میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے کسی مخالفت کی ادائیگی نہ کرے گا، ان معاہدہ کرنے والوں میں قبیلہ بنو قینقاع بھی شامل تھا، مگر اس نے چند مہینوں کے بعد ہی عذر و بہانے کی مشروع کر دی اور غزوہ بدر کے موقع پر مشرکین کے ساتھ خفیہ سازش و دلداری کے کچھ واقعات سامنے آئے، اُس وقت یہ آیت قرآن نازل ہوئی (وَإِنَّمَا اتَّخَفْتُم مِّن قِيَمٍ يَخَافُ فَائِنَّ لَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ) یعنی اگر (معاہدہ اور صلح کے بعد) کسی قوم کی خیانت کا خطہ لاحق ہو تو آپ ان کا معاہدہ صلح ختم کر سکتے ہیں۔ بنو قینقاع اس معاہدہ کو اپنی غداری سے خود توڑ پیچے تھے، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا اور غلجہ جہاد حضرت حمزہؓ کو عطا فرمایا اور مدینہ طیبہ کے شہر پر حضرت ابوبابہؓ کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے، یہ لوگ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر اپنے قلعہ میں بند ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا، پندرہ روز تک تو یہ لوگ محصور ہو کر صبر کرتے رہے، بالآخر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور یہ سمجھ گئے کہ مقابلہ سے کام نہ چلے گا اور قلعہ کا دروازہ کھول دیا، اوروں کے کسم پرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ بر راضی ہیں جو آپ ہمارے بارے میں نافذ کریں۔

آپ کا فیصلہ ان کے فردوں کے حق کا ہونے والا تھا، کہ عبد اللہ بن ابی منافق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حاداصرار و الحاح کیا کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے، بالآخر آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ لوگ بستی خالی کر کے چلا وطن ہو جائیں، اور ان کے اموال مسلمانوں کا مال غنیمت ہونگے، اس قرار واد کے مطابق یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر ملک شام کے علاقہ اذ زکعات میں چلے گئے، اور ان کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے قانون کے مطابق اس طرح تقسیم فرمایا کہ ایک خمس بیت المال کا رکھ کر باقی چار خمس غنیمت میں تقسیم کر دیئے۔

غزوۂ بدر کے بعد یہ پہلا خمس تھا جو بیت المال میں داخل ہوا، یہ واقعہ بروز شنبہ ۵ ایشوال ۳۲ھ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تین ماہ بعد پیش آیا۔

تَمَسَّ عَلَى الْخَيْطَيْنِ إِذْ قَالَ لِلْخَنَازِكَةِ أُكْفَرُ الْأَشْيَاءَ فِيهِ دُوسری مثال اُن منافقین کی ہے جنھوں نے
 جزو نصیر کو جلا وطنی کا حکم نہ ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر جنگ کرنے کے لئے اُجھارا
 اور اُن کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، مگر جب مسلمانوں نے اُن کا محاصرہ کیا تو کوئی منافق امداد کو نہ پہنچا، اُن
 کی مثال شرک کریم نے شیطان کے ایک واقعہ سے دی ہے کہ شیطان نے انسان کو کفر پر آمادہ کیا اور

اور اس سے طرح طرح کے وعدے کئے، مگر جب وہ کفر میں مبتلا ہو گیا تو سب مکر گیا۔

شیطان کے ایسے واقعات خدا جانے کتنے ہوتے ہوں گے، اُن میں سے ایک واقعہ تو خود قرآن کریم میں مخصوص ہے جس کا بیان سورہ الفال کی ان آیات میں آیا ہے **وَإِذْ زَيْنُّنُومُ الْفَيْفُظُنْ أَعْمَأَ لَهْمُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ إِنَّي بِنَجَارٍ لَكُمْ فَلَمَّا تَوَارَوْتِ الْبُحْرَانِ تَكَلَّمَ عَلَيْكَ عِيسَى وَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ** یہ واقعہ غزوہ بدر کا ہے، جس میں شیطان نے بطور وسوسہ کے یا بشکل انسانی سامنے آکر مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے مقابلہ پر ابھارا اور اپنی مدد کا یقین دلایا، مگر جب مسلمانوں سے مقابلہ ہوا تو مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا، اس واقعہ کی پوری تشریح معارف القرآن جلد چہارم، صفحہ ۲۵۶ سے صفحہ ۲۵۸ تک تفصیل کے ساتھ آچکی ہے۔

اگر آیت مذکورہ میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے تو یہ ارشاد کہ شیطان انسان سے کفر کرنے کو کہتا ہے، اور جب وہ کر لیتا ہے تو اس سے بڑی ہو کر لگ ہو جاتا ہے، اس پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس واقعہ میں بظاہر شیطان نے ان کو کفر کرنے کے لئے نہیں کہا، کافر تو وہ پہلے ہی سے تھے، شیطان نے ان کو مقابلہ پر بلانے کے لئے کہا تھا، جواب ظاہر ہے کہ کفر پر جیسے رہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ پر قتال کرنے کو کہنا بھی اسی حکم میں ہے کہ ان کو کفر کرنے کے لئے کہا جائے۔

اور تفسیر مظهری و قلبی و ابن کثیر وغیرہ میں اس جگہ شیطان کی اس مثال کے واقعات بنی اسرائیل کے متعذر رہا ہوں اور عبادت گزاروں کو شیطان کے بہکاکر کفر تک پہنچا دینے کے متعلق نقل کئے ہیں مثلاً بنی اسرائیل کا ایک راہب عبادت گزار اپنے صومعہ میں ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا، اور روزی اس طرح رکھتا تھا کہ دس دن میں صرف ایک مرتبہ افطار کرتا تھا، سنہ زوال اس کے اسی حال میں گزرے شیطان تعین اس کے پیچھے پڑا، اور اپنے سبک زیادہ مٹکا، ہر شیار شیطان کو اس کے پاس بصورت راہب عبادت گزار بنا کر بھیجا جس نے اس کے پاس جا کر اس راہب کی بھی زیادہ عبادت گزار کی کا ثبوت دیا، یہ تک کر راہب کو اس پر اعتماد ہو گیا۔

بالآخر یہ مصنوعی راہب شیطان اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ اس راہب کو کچھ دعائیں ایسی سکھائیں جس سے بیماروں کو شفا ہو جائے، پھر اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے اثر سے بھرا کر کہ ان کو غور دے اس راہب کا پتہ دیا جب یہ راہب ان پر دعاء پڑھتا تو یہ شیطان اپنا اثر اس سے ہٹا دیتا، وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، اور عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رکھنے کے بعد اس نے ایک ہسپتالی سردار کی حسین لڑکی پر اپنا یہ عمل کیا اور اس کو بھی راہب کے پاس جانے کا مشورہ دیا، یہاں تک کہ اس کو راہب کے صومعہ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا اور رفتہ رفتہ اس کو اس لڑکی کے ساتھ زنا میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہوا، جس کے نتیجہ میں اس کو حمل ہو گیا، تو رسوائی سے بچنے کے لئے اس کو قتل کرنے کا مشورہ دیا، قتل کرنے کے بعد شیطان ہی نصیحت

واقعتاً قتل وغیرہ بتلا کر راہب کے خلاف کھڑا کر دیا یہاں تک کہ لوگوں نے اس کا صومرہ ٹھکانا اور اس کو قتل کر کے سولی دینے کا فیصلہ کیا، اس وقت شیطان اس کے پاس بھجھو بھجھو چلا کہ اب تو تیری جان بچنے کی کوئی صورت نہیں، ہاں اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں، راہب سب کچھ گناہ پہلے کر چکا تھا، کفر کا راستہ ہوا رہ چکا تھا اس نے سجدہ بھی کر لیا، اس وقت شیطان نے صاف کہہ دیا کہ تو میرے قبضہ میں نہ آتا تھا میں نے یہ سب کر کے بتلاتے کفر کرنے کے لئے کئے تھے، اب میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔

یہ واقعہ تفسیر قرطبی اور منطری میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۱۸ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَسْأَلُونَ اللَّهَ فَأَنَّهُمْ

بیشک اللہ کو خبر ہی جو تم کرتے ہو، اور مت ہو ان جیسے جنھوں نے بھلا دیا اللہ کو پھر اللہ نے صوفی

أَنفُسَهُمْ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝۱۹ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ الْمُنَارِ

ان کو ان کے بھی وہ لوگ وہی ہیں نامنارمان، برابر نہیں دوزخ والے اور

وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝۲۰ لَوْ أَنزَلْنَا

بہشت والے، بہشت والے جو ہیں وہی ہیں مراد پالنے والے، اگر ہم اتار دے

هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ

یہ فتران ایک پہاڑ پر تو تو دیکھ لیتا کہ وہ ڈب جاتا پھٹ جاتا اللہ کے ڈر سے،

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَ لَهَا النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝۲۱ هُوَ اللَّهُ الَّذِي

اور یہ مثالیں ہم سناتے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ غور کریں، وہ اللہ ہے جس کے سوا

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝۲۲

بندگی نہیں کسی کی، جانتا جو پریشان ہو اور جو ظاہر ہے، وہ ہے بڑا جہازان رحیم والا،

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ الْقُدُّوسُ أَلَمْ يَكُنْ السَّلَامُ ۚ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝۲۲

وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی، وہ بادشاہ ہو پاک ذات سبیلوں سے سالم امان دین والا

الْمُهَيَّمِينَ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝۲۳

بنا میں لینے والا زبردست دباؤ والا صاحب عظمت پاک ہو اللہ ان کے شریک بنانے سے،

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ۚ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ

وہ اللہ کہ بنانوالا کھال کھڑا کر بنوالا صورت کھینچنے والا اسی کے ہی سب نام غاصے پاک بول رہا ہو اس کی

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۲۴

جو کچھ ہو آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے زبردست بھگتوں والا،

خُلَاصَةُ تَفْسِيرِ

لے ایمان والو! تم نے نافرمانوں کا انجام سن لیا سو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال

کر کھل (قیامت) کے واسطے اس نے کیا (ذخیرہ) بھیجا ہے یعنی اعمال صالحہ میں کوشش کرو جو کہ ذخیرہ

آخرت ہیں، اور جس طرح تحصیل طاعات و اعمال صالحہ میں تقویٰ کا حکم ہے، اسی طرح سببات میں

سے بچنے کے بارے میں تم کو حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، جسے اللہ تعالیٰ کو محتاجی اعمال کی سبب خبر

ہے (پس معاصی کے ارتکاب سے اندیشہ عقوبت ہے، پس پہلا اتقوا اللہ طاعات کے متعلق ہے جس کا

قرینہ قد مت بغیب ہے، اور دوسرا معاصی کے متعلق ہے، جس کا قرینہ بغیر بغیب متغولون ہے) اور آگے

ان احکام کی مزید تاکید کے لئے ارشاد ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جنھوں نے اللہ کے احکام

سے بے پروائی کی (یعنی عمل بالاحکام کو ترک کر دیا، اس طرح کہ اوامر کے خلاف کیا اور نواہی کا ارتکاب کیا)

سو افراس کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جان سے ان کو بے پرواہ بنادیا یعنی ان کی ایسی عقل ماری

گئی کہ خود اپنے نفع حقیقی کو نہ سمجھا اور نہ حاصل کیا، یہی لوگ نافرمان ہیں (اور نافرمانی کی سزا جہنم ہے)

اور اوپر جن دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا، یعنی ایک وہ جو اہل تقویٰ ہوتے اور دوسرے وہ جو تارکب احکام ہوتے

ان میں ایک اہل جنت ہیں دوسرے اہل نار اور، اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں (بلکہ) جو اہل جنت

ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں اور اہل نار ناکام ہیں جیسا اوپر آؤ لایک ۱۱۱ سے معلوم ہوا پس تم کو

اصحاب الجنت میں سے ہونا چاہیے، اہل نار میں سے نہ ہونا چاہیے اور یہ چند نصائح جس قرآن کے ذریعہ سے تم کو

سنائے جاتے ہیں وہ ایسا ہے کہ اگر تم اس فتران کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے (اور اس میں بھیجے کا مادہ رکھ دو)

اور شہوات کا مادہ نہ رکھتے (تو اسے مخاطب) تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے ڈب جاتا اور پھٹ جاتا

یعنی فتران فی نفسہ ایسا مؤثر اور قوی اثر ہے، مگر انسان میں بوجہ غلبہ شہوات کے قابلیت فاسد

ہو گئی جس کے سبب تاثر نہیں ہوتا، پس ان کو چاہیے کہ تحصیل طاعات اور ترک معاصی سے اپنی شہوت

کو مغلوب کرے تاکہ مواظق قرآن سے اس کو تاثر ہو اور احکام پر استقامت و استقامت اور ذکر و فکر نصیب ہو جس کا اور حکم ہوا ہے اور ان مضامین عجیبہ کو ہم لوگوں کے (نفع کے) لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں (اور) منتفع ہوں، اسی لئے یہ مضمون کو انزل فرمایا۔ یہاں بیان کیا گیا آگے حق تعالیٰ کے صفات کمال بیان کئے جاتے ہیں جس سے حق تعالیٰ کی عظمت قلب پر نقش ہو کر احکام بجالانے میں مددگار ثابت ہو پس ارشاد ہو کہ وہ ایسا معبود ہو کہ اس کے سوا کوئی اور معبود (بننے کے) لائق نہیں وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا وہی بڑا مہربان رحم والا ہے اور چونکہ تجرید نہایت بہم باشان چیز ہے، اس لئے اس کی تکمیل کے لئے مکر فرمایا کہ وہ ایسا معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود بننے کے لائق نہیں وہ بادشاہ ہو (سب عیون سے) پاک ہے، سالم ہے (یعنی نہ ماضی میں اس میں کوئی عیب ہو جو حاصل ہو قدوسی کا اور نہ آئندہ اس کا احتمال ہے جو حاصل ہے سلام کا ذکر انی الکبیر) اپنے بندوں کو خوف کی چیزوں سے (امن دینے والا ہے) اپنے بندوں کی خوف کی چیزوں سے (انجھانی کرنے والا ہے) یعنی آفت بھی نہیں آنے دیتا اور آتی ہوئی کو بھی دور کر دیتا ہے زبردست ہو خدائی کا درست کر دینے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اللہ تعالیٰ (جس کی یہ شان ہے کہ) لوگوں کے شرک سے پاک ہے وہ معبود (برحق) ہے سید کرنے والا ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے (یعنی ہر چیز کو حکمت کے موافق بناتا ہے) صورت (شکل) بنانے والا ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں دجا اچھی اچھی صفات پر دلالت کرتے ہیں (سب چیزیں اس کی تسبیح و تقدیس کرتی ہیں) حالانکہ آقا (جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اور وہی زبردست حکمت والا ہے) پس ایسے با عظمت کے احکام کی بجا آوری ضرور اور نہایت ضرور ہے۔

معارف و مسائل

سورہ حشر میں شروع سے کفار اہل کتاب اور مشرکین و منافقین کے حالات و معاملات اور ان پر دنیا و آخرت کے دیال کا بیان فرمانے کے بعد اب آخر صورت تک مؤمنین کو متنبہ کرنا اور اعمال صالحہ کی پابندی کرنے کی ہدایت ہے۔

مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں ایک مبلغ انداز سے آخرت کی فکر اور اس کے لئے تیاری کا حکم ہے جس میں پہلے فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَلْتَنظُرْ مِنْكُمْ شُكْرًا ۚ** یعنی اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر نفس کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لئے کیا سامان جمع کیا ہے۔

یہاں چند باتیں غور طلب ہیں۔ ۱۔ اولیٰ۔ یہ کہ اس آیت میں قیامت کو لفظ غد سے تعبیر کیا جس کے معنی ہیں آنے والی کل، اس میں تین چیزوں کی طرف اشارہ ہے، اول پوری دنیا کا مقابلہ آخرت نہایت

قلیل و مختصر ہونا ہے کہ ساری دنیا آخرت کے مقابلہ میں ایک دن کی مثل ہے، اور حساب کے اعتبار سے تو یہ نسبت ہونا بھی مشکل ہے، کیونکہ آخرت دائمی ہے جس کی کوئی انتہا اور القطار نہیں، انسانی دنیا کی عمر تو چند ہزار سال ہی بتلائی جاتی ہے، اگر زمین و آسمان کی تخلیق سے حساب لگائیں تو چند لاکھ سال ہو جائیں گے مگر پھر ایک محدود مدت ہے، غیر محدود اور غیر مستحالی سے اس کو کوئی بھی نسبت نہیں ہوتی۔

بعض روایات حدیث میں ہے **اِنَّ الدُّنْيَا تَرْتَدُّ بِمِثْلِهَا** یعنی دنیا اپنے مثل سے واپس آئے گی، ساری دنیا ایک دن ہے اور اس دن میں ہمارا روزہ ہے، اور غور کرو تو تخلیق انسانی سے شروع کر دو یا تخلیق زمین و آسمان سے یہ دونوں چیزیں ایک فرد انسانی کے لئے قابل اہتمام نہیں، بلکہ ہر فرد کی دنیا تو اس کی عمر کے ایام و سال ہیں، اور وہ آخرت کے مقابلہ میں کتنی حقیر مدت ہے، اس کا ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے۔

دوسرا اشارہ اس میں قیامت کے یقینی ہونے کی طرف ہے، جیسے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہو کسی کو اس میں شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا کے بعد قیامت و آخرت کا آنا یقینی ہے۔

تیسرا اشارہ اس طرف ہے کہ قیامت بہت قریب ہو چکی ہے، جیسے آج کے بعد کل کچھ دور نہیں، بہت قریب بھی جاتی ہے، اسی طرح دنیا کے بعد قیامت بھی قریب ہے۔

اور قیامت ایک تو پورے عالم کی ہے جب زمین و آسمان سب فنا ہو جائیں گے، وہ بھی اگرچہ ہزاروں لاکھوں سال کے بعد ہو مگر مقابلہ مدت آخرت کے بالکل قریب ہی ہے، دوسری قیامت ہر انسان کی اپنی ہے جو اس کی موت کے وقت آجاتی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے **مَتَى تَمُوتُ فَتَعْلَمُ** قیامت قیامت یعنی جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو ابھی قائم ہو گئی، کیونکہ قبری سے عالم آخرت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں اور عذاب و ثواب کے منور نے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ عالم قبر جسکو عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے اس کی مثال دنیا کی انتظار گاہ (وینگ روم) کی سی ہے جو فرسٹ کلاس سے لے کر تھرڈ کلاس تک کے لوگوں کے لئے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور مجرموں کا وینک روم حوالہ جیل خانہ ہوتا ہے، اسی انتظار گاہ ہی سے ہر شخص اپنا درجہ اور حیثیت متعین کر سکتا ہے، اس لئے مرنے کے ساتھ ہی ہر انسان کی اپنی قیامت آجاتی ہے، اور انسان کا مرنا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معتمہ بنایا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا فلسفی اور سائنس دان اس یقینی وقت معترض نہیں کر سکتا، بلکہ ہر وقت ہر آن انسان اس خطہ سے باہر نہیں ہوتا، کہ شاید اگلا گھنٹہ زندگی کی حالت میں دیکھے، خصوصاً اس برق رفتار زمانہ میں تو بارشیں ٹپکنے والی ہوتی ہیں واقعات نے اس کو روزمرہ کی بات بنا دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں قیامت کو لفظ غد سے تعبیر کر کے بے فکرے انسان کو متنبہ کر دیا کہ قیامت کو کچھ دور نہ سمجھو وہ آنے والی کل کی طرح قریب ہے، اور ممکن یہ بھی ہے کہ کل سے پہلے ہی آجائے۔

دوسری غور طلب بات اس آیت میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس میں انسان کو اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ قیامت جس کا آنا یقینی بھی ہے اور قریب بھی اس کے لئے تم نے کیا سامان بھیجا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا اصل وطن اور مقام آخرت ہے، دنیا میں اس کا مقام ایک مسافر کی طرح ہے، وطن کے دائمی قیام و قرار کے لئے یہیں سے کچھ سامان بھیجنا ضروری ہے، اور انسان کے اس سفر کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہاں رہ کر کچھ کمائے اور جہنم کے پھر اس کو اپنے وطن آخرت کی طرف بھیج دے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہاں سے دنیا کا سامان مال و دولت کوئی وہاں ساتھ نہیں لے جاسکتا تو بھیجے کی ایک ہی صورت ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف مال منتقل کرنے کا جو طریقہ دنیا میں رائج ہے کہ یہاں کی حکومت کے بینک میں جمع کر کے دوسرے ملک کی کرنسی حاصل کر لے جو وہاں چلتی ہے، یہی صورت آخرت کے معاملہ میں ہے کہ جو کچھ یہاں اللہ کی راہ میں اور اللہ کے احکام کی تعمیل میں حشر چ کیا جاتا ہے وہ آسمانی حکومت کے بینک (اسٹیٹ بینک) میں جمع ہو جاتا ہے، وہاں کی کرنسی ثواب کی صورت میں اس کے لئے لکھ دی جاتی ہے، اور وہاں پہنچ کر فیہر کسی دعوے اور مطالبہ کے اس کے حوالہ کر دی جاتی ہے۔

اور لفظاً قَدْ مَنَحْتُ بَعْدَ عَامٍ ہے نیک اعمال اور برا اعمال دونوں کے لئے جس نے نیک اعمال آگے بھیجے ہیں اس کو ثواب کی صورت میں آخرت کے نفوذ (کرنسی) مل جائے گی، اور جس نے بُرے اعمال آگے بھیجے ہیں وہاں اس پر سزا جرم عائد ہوگی، اس کے بعد لفظ اَتَقُوْا اللّٰهَ کا اعادہ کیا گیا، یہ تاکید کے لئے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مراد بھی ہو سکتی ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں بیان ہوئی ہے کہ پہلے اَتَقُوْا اللّٰهَ سے واجباً فراموشی کی ادائیگی کا اہتمام سمجھا گیا ہے، اور دوسرے اَتَقُوْا اللّٰهَ سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام بتلایا گیا ہے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے اَتَقُوْا اللّٰهَ سے اعمال و احکام خداوندی کی تعمیل کر کے آخرت کے لئے کچھ سامان بھیجے کا حکم ہو، اور دوسرے اَتَقُوْا اللّٰهَ سے اس طرف ہدایت ہو کہ دیکھو جو سامان وہاں بھیجے ہو اس کو دیکھ لو کہ وہ کوئی کھونا خراب سامان نہ ہو جو وہاں کام نہ آئے، کھوٹا سامان وہاں کے لئے وہ ہے کہ جس کی صورت تو عمل صالح کی ہو مگر اس میں اخلاص اللہ کی رضا کے لئے نہ ہو بلکہ نام و نمود یا اور کوئی غرض نفسانی شامل ہو، یا وہ عمل جو صورت میں تو عبادت ہے مگر دین میں اس کا کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بدعت و گمراہی ہے، تو اس دوسرے اَتَقُوْا اللّٰهَ کا خلاصہ یہ ہوا کہ آخرت کے لئے محض سامان کی صورت بنانا دینا کافی نہیں، دیکھ کر سمجھو کہ کھوٹا سامان نہ ہو جو وہاں نہ لیا جائے۔

فَاَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ، یعنی ان لوگوں نے اللہ کو بھول اور سامان میں کیا ڈالا درحقیقت خود اپنے آپ کو اس بھول میں ڈال دیا کہ اپنے نفع نقصان کی خبر نہ رہی۔

تَوَّابٌ لَّيْسَ لَهُ الْخَبَرُ اَنْ يَّحْكُمَ اَنْ يَّحْكُمَ، یہ ایک تمثیل ہے کہ اگر شرک پہاڑوں جیسی سخت اور

نفی چیز پر اتار دیا ہوتا اور جس طرح انسان کو فہم و شعور دیا گیا ہے اُن کو بھی دیدیا جاتا تو پہاڑ بھی اس قرآن کی عظمت کے سامنے جھک جاتے بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، مگر انسان اپنی خواہش پرستی اور خود فرضی میں مبتلا ہو کر اپنے فطری شعور کو کھو بیٹھا، وہ شرک سے متاثر نہیں ہوتا، گویا یہ ایک فرضی مثال ہو کہ پہاڑوں میں شعور ہوتا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ پہاڑوں اور درختوں اور دنیا کی تمام چیزوں میں شعور و ادراک ہونا عقل و نقل سے ثابت ہے، اس لئے یہ کوئی فرضی مثال نہیں حقیقت ہو (منظری)، واللہ اعلم انسان کو آخرت کی فکر اور قرآن کی عظمت بتلانے کے بعد آخر میں حق تعالیٰ کی چند صفات کمال کا ذکر کر کے سورت کو ختم کیا گیا۔

عَلَّمَ الْقُرْآنَ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چھپی اور کھلی چیز اور غائب و حاضر کا پوری طرح جاننے والا ہے، اَلْقُرْآنَ، یعنی وہ ذات جو ہر عیب سے پاک اور ہر ایسی چیز سے بری ہو جو اس کے شبانہ شان نہیں، اَلْمُتَّقِينَ، یہ لفظ جب انسان کے لئے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ایمان لانے والے اور اللہ و رسول کے کلام کی تصدیق کرنے والے کے آتے ہیں، اور جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے بولا جاتا ہے تو اس کے معنی امن دینے والے کے ہوتے ہیں، رکما قالہ ابن عباسؓ، یعنی وہ اللہ و رسول پر ایمان لانے والوں کو ہر طرح کے غائبہ مصیبت سے امن اور سلامتی دینے والا ہے۔

اَلْمُتَّقِينَ، اس کے معنی ہیں نگرانی کرنے والا رکما قالہ ابن عباسؓ دجاہ و قنارہ، قاتوس میں ہے کہ یمن نہیں کے معنی دیکھ بھال اور نگرانی کرنے کے آتے ہیں (منظری)

اَلْقُرْآنَ، یعنی قوی، اَلْقَبَّارَ، صاحب جبروت و عظمت، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ جبر سے مشتق ہو، جس کے معنی ٹوٹی بڑی وغیرہ کو جوڑنے کے آتے ہیں، اسی لئے جبریزہ اُس بیٹی کو کہا جاتا ہے جو ٹوٹی ہوئی بڑی کو جوڑنے کے بعد اس پر باندھی جاتی ہے، تو معنی اس لفظ کے یہ ہوں گے کہ وہ ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے کی اصلاح کر کے درست کر دینے والا ہے (منظری)

اَلْمُتَّقِينَ، جو بکتر سے اور وہ کبریا سے مشتق ہے، جس کے معنی بڑائی کے ہیں اور ہر بڑائی... درحقیقت اللہ جل شانہ کے لئے مخصوص ہے، جو کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں، اور جو محتاج ہو وہ بڑا نہیں ہو سکتا، اس لئے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لئے یہ لفظ عیب اور گناہ ہے، کیوں کہ حقیقت میں بڑائی حاصل نہ ہونے کے باوجود بڑائی کا دعویٰ جھوٹا ہے اور وہ ذات جو حقیقت میں سب بڑی اور بے نیاز ہے اس کی خاص صفت میں شرکت کا دعویٰ ہے، اس لئے متکبر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے صفت کمال ہے اور غیر اللہ کے لئے جھوٹا دعویٰ۔

اَلْمُتَّقِينَ، جس کے معنی صورت بنانے والا، مراد یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو حق تعالیٰ نے خاص خاص شکل و صورت عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں سے ممتاز ہوئی اور پہچانی جاتی ہے

دنیا کی عام مخلوقات آسانی اور زمینی خاص خاص صورتوں ہی سے پیدا جاتی ہیں، پھر ان میں انواع و اقسام کی تقسیم اور ہر نوع و صنف کی جداگانہ ممتاز شکل و صورت اور ایک ہی نوع انسانی میں مرد و عورت کی شکل و صورت کا امتیاز پھر سب مردوں سب عورتوں کی شکلوں میں باہم ایسے امتیازات کہ اربوں کھربوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے ایک کی صورت بالکلیہ دوسرے سے نہیں ملتی کہ بالکل امتیاز نہ ہوئے، یہ کمال قدرت صرف ایک ہی ذات حق جل شانہ کا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں جس طرح غیر اللہ کے لئے حکمران نہیں کہ برادر صرف اللہ جل شانہ کی صفت ہے، اسی طرح تصویر سازی غیر اللہ کے لئے جائز نہیں کہ وہ بھی اللہ جل شانہ کی مخصوص صفت میں شرکت کا عملی دعویٰ ہے۔

لَقَدْ اَلَمْنَاكَمُ الْاِنْشَاءَ یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، قرآن کریم میں ان کی تعداد متعین نہیں فرمائی، صحیح احادیث میں نازلے تعداد بتلائی ہے، ترمذی کی ایک حدیث میں یہ سب ایک جگہ ذکر ہیں اور بہت سے علماء نے اساجتنی پر متقل کتابیں لکھی ہیں، احقر کا بھی ایک مختصر رسالہ اساجتنی کے نام سے مناجات مقبول کے شروع میں طبع ہوا ہے۔

يُمَيِّزُ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ، یہ تسبیح زبان حال سے ہونا تو ظاہر ہی ہے کہ ساری مخلوقات اور ان کے اندر رکھی ہوئی عجیب و غریب صفات اور صورتیں زبان حال سے اپنے بنانے والے کی حمد و ثناء میں مشغول ہیں، اور ہر کسما کے حقیقی تسبیح مراد ہو کیونکہ تحقیق یہی ہے کہ تمام اشیاء کو عالم میں اپنی اپنی حیثیت کا عقل و شعور ہے، اور عقل و شعور کا سب سے پہلا مقتضی اپنے بنانے والے کو پہچانا اور اس کا شکر گزار ہونا ہے، اس لئے ہر چیز حقیقتہً تسبیح کرتی ہو تو اس میں کوئی بعد نہیں، اگرچہ ہم ان کی تسبیح کو کانوں سے نہ سن سکیں اسی لئے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ہے وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی ہم ان کی تسبیح کو سنتے سمجھتے نہیں۔

سورۃ حشر کی آخری آیات ترمذی میں حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے فوائد و برکات فرمایا کہ جو صحابہ کے وقت میں مرتبہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ حشر کی آخری تین آیتیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَیْسِ وَالْجُبْنِ وَالْخِلَافَةِ وَالْاِثْمِ وَالْاِثْمِ وَالْاِثْمِ سے آخر سورۃ تک پڑھے تو اللہ تعالیٰ سن کر فرشتے مقرر فرمادیتے ہیں جو شام تک اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اگر اس دن میں وہ مر گیا تو شہادت کی موت حاصل ہوگی، اور جس نے شام کو یہی کلمات تین مرتبہ پڑھے تو یہی درجہ اس کو حاصل ہوگا (منظری)

تَمَّتْ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُوْرَةُ الْحَشْرِ

بِقَاِیَةِ جَمَادِیِ الْاُولٰی سَلَامٌ خَلَاوَمُ الْاَحَدِ وَتَوَلَّاهَا اِنْشَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰی سُوْرَةُ الْمُنْتَحِنَةِ

سُوْرَةُ الْمُنْتَحِنَةِ

سُوْرَةُ الْمُنْتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا مِائَتَانِ
سورۃ منحنہ مدنیہ میں مازل ہوئی اور اس کی تیرہ آیتیں اور دو رکوع ہیں
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○
شروع اللہ کے نام سے جو بجد ہر بان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
اے ایمان والو نہ پھر دو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ آن کو

تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ
پہنچنا بھیجتے ہو دوستی سے اور وہ منکر ہوئے ہیں اس سے جو تمہارے پاس آیا سجادین

يُخْرِجُونَ الرِّسُولَ وَيَاكُمُ الَّذِينَ تَوَلَّوْا بِاللّٰهِ رَيْبُكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ
نکلنے ہیں رسول کو اور تم کو اس بات پر کہ تم مانتے ہو اللہ کو جو رب ہی تمہارا، اگر تم نکلے ہو

خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي فَأَسْرَوْنِي إِلَيْهِمْ
رہنے کو میری راہ میں اور طلب کرنے کو میری رضا مندی تم انکو چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کے

بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ
پہنچا، اور مجھ کو خوب معلوم ہے جو چھپایا تم نے اور جو ظاہر کیا تم نے اور جو کوئی کرے تم

مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ①
میں یہ کام تو وہ بھول گیا سیدھی راہ، اگر تم ان کے ساتھ آ جاؤ ہو جا میں تمہارے

دنیا کی عام مخلوقات آسمانی اور زمینی خاص خاص صورتوں سے پہچانی جاتی ہیں، پھر ان میں انواع و اقسام کی تقسیم اور ہر نوع و صنف کی جداگانہ ممتاز شکل و صورت اور ایک ہی نوع انسانی میں مرد و عورت کی شکل و صورت کا امتیاز پھر سب مردوں سب عورتوں کی شکلوں میں باہم ایسے امتیازات کہ اربوں کھربوں انسان دنیا میں پیدا ہونے ایک کی صورت بالکلیہ دوسرے نہیں ملتی کہ بالکل امتیاز نہ ہو سکے، یہ کمال قدرت مگر ایک ہی ذات حق جل شانہ کا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہیں جس طرح غیر اللہ کے لئے تمکیر جائز نہیں کہ بابر صرت اللہ جل شانہ کی صفت ہو، اسی طرح تصویر سازی غیر اللہ کے لئے جائز نہیں کہ وہ بھی اللہ جل شانہ کی مخصوص صفت میں شرکت کا عملی دعوئی ہے۔

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى یعنی اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، قرآن کریم میں ان کی تعداد متعین نہیں فرمائی، صحیح احادیث میں نہ تو اُسے تعداد بتلائی ہے، ترمذی کی ایک حدیث میں یہ سب ایک جائز ذکر ہیں اور بہت سے علماء نے اسے جنتی پرستیل کہا، میں کہیں ہیں، احقر کا بھی ایک مختصر رسالہ اسما جنتی کے نام سے منامات مقبول کے شروع میں طبع ہوا ہے۔

یَسْمِعُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تسبیح زبان حال سے ہونا تو ظاہر ہی ہے کہ ساری مخلوقات اور ان کے اندر رکھی ہوئی عجیب و غریب صفات اور صورتیں زبان حال سے اپنے بنانے والے کی حمد و ثناء میں مشغول ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ حقیقی تسبیح مراد ہو کہ چونکہ تحقیق یہی ہے کہ تمام اشیاء کو عالم میں اپنی اپنی حیثیت کا عقل و شعور ہے، اور عقل و شعور کا سب سے پہلا مقصدی اپنے بنانے والے کو پہچاننا اور اس کا شکر گزار ہونا ہے، اس لئے ہر چیز حقیقۃً تسبیح کرتی ہو تو اس میں کوئی بعد نہیں، اگرچہ ہم ان کی تسبیح کو کانوں سے نہ سن سکیں اسی لئے قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ہے وَ لَیْکِنْ لَا تَسْمَعُوْنَ لِحَمْدِهِمْ، یعنی تم ان کی تسبیح کو سنتے سیکھے نہیں۔

سورۂ حشر کی آخری آیات | ترمذی میں حضرت معقل بن یسارؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کے فوائد و برکات | فرمایا کہ جو صبح کے وقت تین مرتبہ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الشَّيْخِ اَقْلَمُ مِنَ الشَّيْطَانِ
التَّحَنُّنِ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورۂ حشر کی آخری تین آیتیں هُوَ اللّٰهُ الْغَنِيُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ،
سے آخر سورت تک پڑھے تو اللہ تعالیٰ ستر ہزار درختیں مقرر فرما دینے میں جو شام تک اس کے لئے رحمت
کی دعا کرتے رہتے ہیں، اگر اس دن میں وہ مر گیا تو نجات کی موت حاصل ہوگی، اور جس نے شام کو یہی کلمات
تین مرتبہ پڑھ لئے تو یہی درجہ اس کو حاصل ہوگا (منظہری)

أَعْدَاءُ وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدَّوْا لَوْ
تَكْفُرُونَ ① لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
طرح تم بھی منکر ہو جاؤ، ہرگز کام نہ آئیں گے تمہارے لیے اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن
يَقْضِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بِصِيرٌ ② قَدْ كَانَتْ لَكُمْ
اُسوۂ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا
ابھی ابراہیم کی اور جو اس کے ساتھ تھے، جب انھوں نے کہا اپنی قوم کو ہم
برے آؤ اور تم کو مانتے ہیں اور ان سے کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے ہم منکر ہوتے تم سے اور کل
بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتَّى تَوْمِنُوا بِاللَّهِ
پڑی ہم میں اور تم میں دشمنی اور بغض ہمیشہ کو یہاں تک کہ تم یقین لاؤ اللہ
وَحَدَّثَكَ اِلَّا قَوْلَ اِبْرَاهِيمَ لِاَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرُكَ وَلَكَ وَمَا اَمْلِكُ
ایکے پر مگر ایک کہنا ابراہیم کا اپنے باپ کو کہ میں مانگوں گا معافی تیرے لئے اور ایک نہیں میں
لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْتَبَا وَ
تیرے نفع کا اللہ کے ہاتھ سے کسی چیز کا اے رب ہمارے ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع ہوؤ
إِلَيْكَ الْمَصِيرُ ③ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَادْعُوهُ
اور تیری طرف ہر سب کو پھرانے، اے رب ہمارے مت جانے ہم پر کافروں کو اور ہم کو معاف کر
لَنْ تَرْبِنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ
اے رب ہمارے تو ہی ہے زبردست حکمت والا، البتہ تم کو بھل چال چلنی چاہئے
اُسوۂ حسنۃ لیس کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول
ان کی جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ کی اور پچھلے دن کی، اور جو کوئی مٹہ پھیرے

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ①

تو اللہ وہی ہے بے پروا سب تعریفوں والا

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار
کرنے لگو یعنی گودل سے دوستی نہ ہو مگر ایسا دوستانہ برتاؤ بھی مت کرو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین حق
آچکا ہے وہ اس کے مستکر ہیں جس سے ان کا دشمن خدا تعالیٰ ہونا معلوم ہوا جو اسی میں بلفظ عدوئی بیان
کیا گیا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اور تم کو اس بنا پر کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لے آئے شہر بدر کیجے
جس نے بیان ہے عدوئکم کا، یعنی وہ صرف اللہ کے دشمن نہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، غرض ایسے لوگوں سے
دوستی مت کرو اگر تم جبراً راستہ میں چھا کر کرنے کی غرض سے اور میری رضامندی و رضوتہ کی غرض سے
(اپنے گھروں سے) نکلے ہو دشمنوں کی دوستی جس کا حاصل کفار کی رضامندی کی فکر ہے، اور یہ حق تعالیٰ کی
رضامندی اور اس کے مناسب اعمال کے منافی ہے، تم ان سے چپکے چپکے دوستی کی باتیں کرتے ہو یعنی
اول تو دوستی ہی بڑی چیز ہے، پھر خفیہ پیغام بھیجنا جو خصوصی ربط و تعلق کی علامت ہے یہ اور زیادہ
بڑا ہے حالانکہ مجھ کو سب چیزوں کا خوب علم ہے تم جو کچھ چھپا کر کرتے ہو اور جو ظاہر کر کے کرتے ہو
(یعنی مثل دوسرے موانع مذکورہ کے یہ امر بھی ان کی دوستی سے مانع ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز
کی خبر ہے) اور آگے اس پر وعید ہے کہ جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بہک گیا،
راہ انجام مگر اہل کام معلوم ہی ہے آگے ان کی دشمنی کا بیان ہے کہ وہ تمہارے ایسے سخت دشمن ہیں کہ
اگر ان کو تم پر دسترس ہو جاوے تو فوراً انہیں عداوت کرنے لگیں اور وہ انہیں عداوت نہ کرے
تم پر برائی (اور ضرر و رسانی) کے ساتھ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں یہ تو دشمنی نقصان دہ
اور (دینی) افسردہ کن ہے کہ اس بات کے متنی ہیں کہ تم کافر رہی، ہو جاؤ (پس ایسے لوگ کب قابل دوستی
ہیں اور اگر تم کو دوستی کے بارے میں اپنے اہل و عیال کا خیال ہو تو خوب سمجھ لو کہ تمہارے رشتہ دار
اور اولاد قیامت کے دن تمہارے (کچھ) کام نہ آویں گے خدا (ہی) تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور
اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے (پس ہر عمل کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک کرے گا، پس اگر تمہارے
اعمال موجب مزا ہوں گے تو اس مزا سے اولاد و ارحام بچا نہ سکیں گے، پھر ان کی رعایت میں خدا کے
حکم کے خلاف کرنا بہت مذموم امر ہے، اور اس سے اموال کا قابل رعایت نہ ہونا اور زیادہ ظاہر
ہے، آگے حکم مذکور پر تحریر کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ارشاد ہو کہ تمہارے لئے

ابراہیم علیہ السلام) میں اور ان لوگوں میں جو کہ ایمان و اطاعت میں ان کے شریک حال تھے ایک عہد نمونہ بنی۔
یعنی اس بارہ میں کفارے ایسا برتاؤ رکھنا چاہئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین نے کیا۔
جبکہ ان سب نے (اوقات مختلفہ میں) اپنی قوم (کے لوگوں) سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا
معبود سمجھتے ہو ان سے بیزاریں (اوقات مختلفہ میں) اس لئے کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جن وقت اول
یہ بات اپنی قوم سے کہی تھی اس وقت وہ بالکل تہمت تھے، پھر جو آپ کے ساتھ ہوتے گئے کفارے قلعہ تعلق
قولا و فعلاً کرتے گئے آگے اس بیزاری کا بیان ہے کہ ہم تمہارے (یعنی کفار اور ان کے معبودین کے) منکر
ہیں (یعنی تمہارے عقائد اور معبودات کی عبادت کے منکر ہیں، یہ تو بڑی باعتبار عقیدہ کے ہوتی) اور زہری
باعتبار معاملہ اور برتاؤ کے یہ ہو کہ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لئے عداوت اور بغض (زیادہ) ظاہر ہو گیا کہ نبی
بنام عداوت کی اختلاف عقائد ہے، اور اب اس کا زیادہ اعلان ہو گیا تو عداوت کا بھی زیادہ اظہار ہو گیا،
عداوت اور بغض متقارب ہیں اور دونوں کا جمع کرنا تاکید کے لئے ہے اور یہ عداوت ہم کو تم سے ہمیشہ رہیگی
جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ و غرض ابراہیم علیہ السلام اور ان کے متبعین نے کفارے صاف قلع
تعلق کر دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوتی تھی (جس سے بظاہر ان کے
ساتھ محبت دوستی کا احتمال تھا) کہ میں تمہارے لئے استغفار ضرور کرونگا اور تمہارے لئے (استغفار سے زیادہ)
مجھ کو خدا کے آگے کسی بات کا اختیار نہیں (کہ دعا کو قبول کرالوں یا باوجود ایمان نہ لانے کے تم کو
عذاب سے بچالوں، مطلب یہ ہے کہ اتنی بات تو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی جس کا مطلب تم میں سے
بعض لوگ مطلب استغفار سمجھ گئے حالانکہ یہاں استغفار کے دوسرے معنی ہیں، یعنی ان کے لئے یہ دعا کرنا
کہ وہ ایمان لا کر مغفرت کے مستحق بن جائیں جس کی سب کو اجازت ہے اور واقع میں وہ قلعہ تعلق کے خلاف
بھی نہیں مگر ظاہری صورت تعلق اور ظاہری معنی استغفار کے اعتبار سے صورت اس کو مستثنیٰ کیا جاتا ہے،
یہ گفتگو تو ابراہیم کی اپنی قوم سے ہوتی، آگے ان کی دعا کا مضمون ہے، یعنی کفارے قلعہ تعلق کر کے انھوں
نے اس بارے میں حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم کفارے اعلان برائت و عداوت
کے معاملے میں آپ پر توکل کرتے ہیں اور آپ ہی ہماری تمام جہات و مشکلات کی کفالت اور دشمنوں کی
ایذاؤں سے حفاظت فرمادیں گے، و نیز ایمان لائیں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور (اعتقاد رکھتے ہیں)
آپ ہی کی طرف (سب کو) ٹوٹنا ہے (پس اس اعتقاد کی وجہ سے ہم نے جو کچھ کفارے اعلان برائت کیا
محض خلوص سے کیا ہے، اس میں کوئی ذہی غرض نہیں، اور اس سے مقصود تقاضا بھی نہیں بلکہ عرض
حال بغرض سوال ہے اور) اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کا تختہ مشق نہ بنا، (یعنی ہم پر اس تہمت
سے یا کفر ظلم نہ کرنے پاویں) اور اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر دیجئے بے شک آپ زبردست
حکمت والے ہیں (اور ہر طرح کی آپ کو قدرت حاصل ہے) بے شک ان لوگوں میں (یعنی ابراہیم علیہ السلام

اور ان کے متبعین میں) تمہارے لئے یعنی ایسے شخص کے لئے عہد نمونہ ہے جو اللہ کے سامنے جانے کا اور امت
کے دن (کے آنے کا) اعتقاد رکھتا ہو (یعنی یہ اعتقاد مقتضی ہے اس بارہ میں اتباع ابراہیم کو) اور آگے
دوسرے طرز پر وعید جو جیسے اس سے پہلے ذمہ تعلق میں وعید آچکی ہے (یعنی جو شخص اس حکم سے) و گروانی
کر گیا سو (اسی کا ضرر ہوگا کیونکہ) اللہ تعالیٰ (تو) بالکل بے نیاز اور (بوجہ جامع الکملات ہونے کے) سزاوار
حمد ہے۔

معارف مسائل

اس سورت کا ابتدائی حصہ کفار و مشرکین سے موالات اور دوستانہ تعلقات رکھنے کی حرمت و نعت
میں آیا ہے اور اس کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے:-

شان نزول

تفسیر قرطبی میں قشیری اور ثعلبی کے حوالہ سے مذکور ہے کہ غزوہ بدر کے بعد فتح مکہ سے
پہلے مکہ مکرمہ کی ایک مغنیہ عورت جس کا نام سارہ تھا، پہلے مدینہ طیبہ آئی، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ہجرت کر کے آئی ہو تو کہا کہ نہیں، آپ نے پوچھا کہ کیا پھر تم
مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے اس کا بھی انکار کیا، آپ نے فرمایا کہ پھر یہاں کس غرض سے آئی ہو؟ اس نے
کہا کہ آپ لوگ مکہ مکرمہ کے اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے، آپ ہی میں میرا گزارہ تھا، اب مکہ کے بڑے سردار
تو غزوہ بدر میں مارے گئے اور آپ لوگ یہاں چلے آئے ہیں، میرا گزارہ مشکل ہو گیا، میں سخت حاجت مند
میں مبتلا ہو کر آپ سے مدد لینے کے لئے یہاں آئی ہوں، آپ نے فرمایا کہ تم تو مکہ مکرمہ کی پیشہ درمغنیہ ہو
وہ مکہ کے بوجوان کیا ہوتے (جو تجھ پر روپیہ پیسے کی بارش کیا کرتے تھے) اس نے کہا کہ واقعہ بدر کے بعد (اکی
تقریبات اور جیش طرب ختم ہو چکے ہیں) اس وقت سے کسی نے مجھے نہیں بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بنی عبدالمطلب کو اس کی امداد کرنے کی ترغیب دی، انھوں نے اس کو نقد اور پوشاک وغیرہ دے کر
رحمت کیا۔

اور یہ زمانہ تھا جب صلح حدیبیہ کے معاہدہ کو کفار قریش نے توڑ ڈالا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کفار مکہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر کے اس کی خفیہ تیاری شروع کر رکھی تھی، اور یہ دعا بھی کی
تھی کہ ہمارا راز ابی مکہ پر قبل از وقت فاش نہ ہو، ادھر ہاجرین اولین میں ایک صحابی حاطب بن ابی بلتعہ
تھے جو اصل سے یمن کے باشندے تھے، مکہ مکرمہ میں آکر مقیم ہو گئے تھے وہاں ان کا کوئی کنبہ قبیلہ نہ تھا
وہیں مسلمان ہو گئے، پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے، ان کے اہل و عیال بھی مکہ ہی میں تھے، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ کرام کی ہجرت کے بعد مشرکین مکہ ان مسلمانوں کو جو مکہ مکرمہ میں
رہ گئے تھے ستاتے اور پریشان کرتے تھے، جنہاں حاسر بن کے خویش و عزیز تھے وہیں موجود تھے، ان کو تو

کیسے توقع رکھی جاسکتی ہے کہ وہ تمہاری کوئی رعایت کرے۔

لَيْسَ ذَنْبُ الْإِيمَانِ بِالْمُؤَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اس میں یہ بھی بتلادیا کہ جو لوگ کفار سے غصہ دوستی رکھیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی یہ حرکت پوشیدہ رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ کو ان کے چپے اور کھلے بحال اور عمل کی خبر ہے، جیسا کہ واقعہ مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبردار کر کے سازش کو بکڑوا دیا۔

إِنْ يَتَفَكَّرُوا لَيَمْلِكُنَّ عَلَيْكُمْ أَوْلَاؤُكُمْ فَلَا تَتَّبِعُوهُمْ بَالِغِينَ، ان لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ موقع پانے کے باوجود تمہارے ساتھ کوئی رولاری برتیں گے اس کا کوئی امکان نہیں، ان کو جب کسی تم پر غلبہ حاصل ہوگا تو ان کے ہاتھ اور زبان تمہاری بڑائی اور خرابی کے سوا کسی چیز کی طرف خدا نہیں گئے۔

وَلَا تَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِلَىٰ مَآثِرِهِمْ، اس میں اشارہ ہوا کہ جب تم ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ گے تو ان کی دوستی صرف تمہارے ایمان کی قیمت پر ہوگی، جب تک تم کفر میں مبتلا نہ ہو جاؤ، وہ کسی تم سے راضی نہ ہوں گے۔

لَنْ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُهُمْ وَلَا أَبْنَاؤُهُمْ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ آيَاتِ اللَّهِ فَهُمْ يُكْفَرُونَ، یعنی قیامت کے روز تمہارے رشتے نالتے اور تمہاری اولاد تمہارے کام نہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہر سب تعلقات ختم کر دیں گے، اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے بھگتے پھریں گے، اس میں حضرت عائشہؓ کے عذر کی تردید ہو کر جس اولاد کی جنت میں مبتلا ہو کر یہ کام کیا سمجھ لو کہ قیامت کے دن وہ اولاد تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی راز اور غصہ چیز چھپنے والی نہیں۔

انہی آیات میں کفار سے ترک موالات کی تاکید و تاکید کے لئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا تو سارا خاندان مشرکین کا تھا، انہوں نے سب بیزاری اور براءت کا یہی نہیں بلکہ عداوت کا اعلان کر دیا، اور بتلادیا کہ جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ گے اور اپنے مشرک سے باز نہ آؤ گے ہماری تمہارے درمیان نبض و عداوت کی دیوار حاصل رہے گی، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي الْأَبْرَارِ، ذَا حَقِّ تَوْفَاقًا، کایسی مطلب ہے۔

ادھر کی آیت میں مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوۂ حسنہ اور سنت پر چلنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے والد مشرک کے لئے استغفار کرنا ثابت ہے، جس کا ذکر سورہ توبہ وغیرہ میں آیا ہے تو اربع سنت ابراہیمی کے حکم سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اپنے مشرک والدین یا عزیزوں کے لئے دعا پر مغفرت کرنا بھی اس میں داخل ہے، یہ جائز ہونا چاہیے، اس لئے اس اسوۂ ابراہیمی کے اتباع سے اس کو مستثنیٰ کر کے فرما دیا کہ اور سب چیزوں میں اسوۂ ابراہیمی کا اتباع لازم ہے، مگر ان کے اس فعل کی اقتدار

مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ مشرک والدین اور عزیزوں کے لئے دعائے مغفرت کرنے لگیں، آیت الْاَقُولُ اِبْرَاهِيمَ رَبِّیْ لَا تُخْزِنِیْ فِیْ ذَنْبِیْ فَتَكُنْ لِّیْ سُبْحَانًا وَّعِیْرًا مِّمَّنْ دَلَّ عَلَى الْاِیْمَانِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عذر سورہ توبہ میں آچکا ہے کہ انہوں نے باپ کے لئے استغفار کا وعدہ ممانعت سے پہلے کر لیا تھا، یا اس گمان پر کر لیا تھا کہ اس کے دل میں ایمان آ گیا ہے، جب معلوم ہوا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بھی براءت و بیزاری کا اعلان کر دیا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّهُ عَلَوْدٌ وَتَبَيَّنَ لَكَ الْاِیْمَانُ، کایسی مطلب ہے۔

اور بعض حضرات مغفرت میں نے اَلْاَقُولُ اِبْرَاهِيمَ کے استثناء کو استثنا منقطع قرار دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لئے استغفار اس اسوۂ ابراہیمی کے منافی نہیں کیونکہ انہوں نے اس بنا پر استغفار کر لیا تھا کہ انہوں نے گمان کیا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا، پھر جب حقیقت معلوم ہو گئی تو استغفار چھوڑ دیا اور براءت و بیزاری کا اعلان فرما دیا، اور ایسا کرنا اب بھی جائز ہے، کہ جس شخص کو کسی کافر کے متعلق گمان غالب یہ ہو جائے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کے استغفار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں (قرطبی) خلاصہ تفسیر مذکور میں بھی اسی صورت کو اختیار کر کے تفسیر کی گئی ہوا اللہ تعالیٰ علیم

عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، امید ہو کہ کرے اللہ تم میں اور جو دشمن ہیں تمہارے ان میں دوستی،

وَاللَّهُ قَدِيرٌ، وَاللَّهُ مَعْقُودٌ، وَحَكِيمٌ، لَا يَهْدِي اللَّهُ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہو، اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے

لَمْ يَفْعَلْ لَكُمْ فِي الدِّينِ وَكَمْ يُخْرِجُكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَهُمْ

جو لوگ تم سے دین پر اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ ان سے کرو بھلائی اور

وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا يَهْدِي اللَّهُ عَنِ

انصاف کا سلوک بیشک اللہ چاہتا ہو انصاف والوں کو، اللہ تو منع کرتا ہے تم کو ان سے

الَّذِينَ قَاتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ

جو لوگ تم سے دین پر اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے اور شریک ہوئے تمہارے

اَخْرَاكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ①

نکلنے میں کہ ان سے کرو دوستی اور جو کوئی ان سے دوستی کری سو وہ لوگ دہی ہیں گنہگار،

خُلاَصَةُ تَفْسِيرِ

اور چونکہ ان کی عداوت میں کرمسلمانوں کو فکر ہو سکتی تھی کچھ قطع قریبات سے طبرناج ہو سکتا تھا، اس لئے بطور بشارت کے آگے پیشنگوئی فرماتے ہیں کہ (اللہ تعالیٰ سے امید ہو کہ) یعنی اور ہر سے دفعہ ہے) کہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کرنے لگو بعض ہی سے ہی، یعنی ان کو مسلمان کرنے جس سے عداوت مبتدل برصداقت ہو جائے) اور (اس کو کچھ بعید نہ سمجھو کیونکہ) اللہ کو بڑی قدرت ہے (چنانچہ فتح مکہ کے روز بہت آدمی خوشی سے مسلمان ہو گئے، مطلب یہ کہ اول تو اگر قطع تعلیق بیشک کے لئے ہوتا تب بھی بوجہ مامور ہونے کے واجب العمل تھا، پھر خاص کر جبکہ تھوڑی ہی مدت کے لئے کرنا پڑا اور پھر مشارکت فی الایمان سے دوستی اور تعلیق بدستور خود کر آئے تو کوئی فکر کی بات نہیں) اور (اب تک جو کسی سے اس حکم کے خلاف خطا ہو گئی ہے جس سے اب وہ تائب ہو چکا ہے تو) اللہ تعالیٰ (اس کے لئے) عفو و رحیم ہے (اور یہاں تک تو دوستانہ تعلقات کی نسبت حکم فرمایا تھا کہ ان کا قطع واجب ہو گئے) عداوت کے حکم کی تفصیل فرماتے ہیں وہ یہ کہ (اللہ تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے) اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا (مراد وہ کافر ہیں جو ذمی یا مصالح ہوں، یعنی مسلمان برتاؤ ان سے جائز ہے، باقی رہا عدل و انصاف کا متصفانہ برتاؤ اس میں ذمی یا مصالح کی شرط نہیں بلکہ وہ تو ہر کافر بلکہ جانور کے ساتھ بھی جاری ہے، اس آیت میں عدل و انصاف سے مراد مسلمان برتاؤ کرنا ہے، اس لئے مصالحین کے ساتھ مخصوص کیا گیا) اللہ تعالیٰ انصاف کا برتاؤ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں (البتہ) صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی (یعنی برادر احسان) کرنے سے اللہ تعالیٰ قسم کو منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے ہوں (خواہ بالفعل یا بالعزم) اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہو اور (اگر نکالا نہ بھی ہو) تمہارے نکالنے میں (نکالنے والوں کی) مدد کی ہو (یعنی ان کے ساتھ شریک ہوں) خواہ ان کے عمل میں شرکت کی ہو یا عزم و ارادہ اس کا رکھتے ہوں اس میں وہ سب کافر کہئے جن سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ صلح کا یا عقد و تہ نہیں تھا، ان کے ساتھ برادر احسان کا معاملہ جائز نہیں بلکہ ان سے جنگ اور مقابلہ مطلوب ہے) اور جو شخص ایسوں سے دوستی کرنا یا برادر احسان کا برتاؤ کرے گا سورہ لوگ گنہگار ہوں گے۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں کفار سے دوستانہ تعلق رکھنے کی سخت ممانعت و حرمت کا بیان آیا ہے اگرچہ وہ کفار رشتہ و قرابت میں کہتے ہی قریب ہوں، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے

مسائل میں مذاقِ خواہش کی برداہ کرتے تھے۔ کسی خویش و عزیز کی، اس پر عمل کیا گیا، جس کے نتیجہ میں گھر گھر یہ صورت پیش آئی کہ باپ مسلمان بیٹا کا فریاد اس کے برعکس ہے تو دوستانہ تعلق قطع کر دیا گیا، ظاہر ہے انسانی فطرت اور طبیعت پر یہ عمل آسان نہ تھا، اس لئے آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو علقرب آسان کر دینے کی خبر سنائی۔

بعض روایات حدیث میں ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ جب اللہ کی رضا جوئی کے لئے اپنی کسی محبوب چیز کو چھوڑتا ہے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ چیز کو حلال کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں

ان آیات میں حق تعالیٰ نے اس طرٹ اشارہ فرمادیا کہ آج جو لوگ کفر میں ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ہمتائے دشمن تہم ان کے دشمن ہو قریب ہو کہ اللہ تعالیٰ اس عداوت کو دوستی سے مبتدل فرمائے، مطلب یہ کہ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما کر تعالیٰ سے تعلقات باہمی کو پھر از سر نو ہموار کر دے، اس پیشینگوئی کا ظہور فتح مکہ کے وقت اس طرٹ ہوا کہ ہجران کفار کے جو قتل کئے گئے اور سب مسلمان ہو گئے (منہجی) قرآن کریم میں اس کا بیان یَذْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَوْفَاءً..... میں کیا گیا ہے کہ یہ لوگ فوج بڑی تعدادوں میں اللہ کے دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔

صحیح بخاری میں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیقہؓ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ بجال کھڑکھڑ کر
سے مدینہ طیبہ پہنچیں مسند جہنم کی روایت میں ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ غزوہ ہند علیہ کے بعد
قریش مکہ سے معاہدہ صلح ہو گیا تھا اور ان کی والدہ کا نام قتیلہ ہے، یہ اپنی بیٹی اسماءؓ کے لئے کچھ تحفے
بدریے لے کر مدینہ پہنچیں تو حضرت اسماءؓ نے ان کے تحفے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اپنے گھر میں
آنے کی بھی اجازت اس وقت تک نہ دی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر لیا،
غرض حضرت اسماءؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ مجھ سے ملنے کے لئے آئی ہیں اور
وہ کافر ہیں میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی والدہ کی صلہ
رہی کرو یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، لَا تَجِدُكُمْ فِي الدِّينِ
لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُوا شَيْئًا مِنْ دِينِ اللَّهِ -

بعض روایات میں ہے کہ حضرت اسماء کی والدہ قبیلہ کو صدیق اکبرؐ نے زمانہ جاہلیت میں طلاق دیدی تھی، حضرت اسماءؓ اس کے بطن سے تھیں اور ان کی بہن ام المومنین حضرت عائشہؓ صدیق اکبرؐ کی دوسری بہوی امّ زومان کے بطن سے تھیں، یہ مسلمان ہو گئی تھیں۔ (ابن کثیر و منطہری)

اس آیت میں ایسے کفار جھٹوں نے مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کیا، اور ان کے گھروں سے نکالنے میں بھی کوئی حصہ نہیں لیا ان کے ساتھ احسان کے معاملہ اور اچھے سلوک اور عدل و انصاف کرنے کی

ہدایت دی گئی ہے، عدل و انصاف تو ہر کافر کے ساتھ ضروری ہے، جس میں کافر ذاتی اور مصالح اور کافر حربی و دشمن سب برابر ہیں، بلکہ اسلام میں تو عدل و انصاف جانوروں کے ساتھ بھی واجب ہے کہ ان کی قوت سے زیادہ ہارن پر نہ ڈالے اور ان کے چالے اور آرام کی نگہداشت رکھے، اس آیت میں اصل مقصود یہ واضح کرنے کی ہدایت ہے۔

مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہوا کہ نفل صدقات ذمی اور مصالح کافر کو بھی دیئے جاسکتے ہیں صرف کافر حربی کو دینا منوع ہے۔

اَلْغَنَاءُ يَتَّقُوا لِلّٰهِ فِي الْاَيَّامِ الَّتِي نَقَا تَلَوْكُمْ فِي الْاَيَّامِ (۱۱) اَنْ تَوَلَّوْا لَهُمْ (۱۲) اس آیت میں اُن کفار کا بیان ہے جو مسلمانوں کے مقابلہ میں جنگ و قتال کر رہے ہوں، اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے میں کوئی حوصلہ نہ رہے ہوں، اُن کے ہاتھ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اُن کے ساتھ موالات اور دوستی سے منع فرماتا ہے، اس میں بڑا احسان کا معاملہ کرنے کی مانعت نہیں، بلکہ صرف قلبی دوستی اور دوستانہ تعلقات کی مانعت ہے، اور یہ مانعت کچھ ان میں برسرِ بیکار دشمنوں کے ساتھ نہیں بلکہ اہل ذمہ اور اہل صلح کافروں کے ساتھ بھی قلبی موالات اور دوستی جائز نہیں، اس سے تفسیر منظری میں یہ مسئلہ نکالا ہے کہ حربی یعنی برسرِ جنگ کفار کے ساتھ عدل و انصاف تو اسلام میں ضروری ہے ہی، اور مانعت صرف موالات یعنی دوستی کی گئی، بڑا احسان کی مانعت نہیں کی گئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محضانہ سلوک برسرِ بیکار دشمنوں کے ساتھ بھی جائز ہے، البتہ دوسری نصوص کی بنا پر یہ شرط ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے سے مسلمانوں کو کسی نقصان و ضرر کا خطرہ نہ ہو، جہاں یہ خطرہ ہو وہاں بڑا احسان اُن پر جائز نہیں، ہاں عدل و انصاف ہر حال میں ہر شخص کیلئے ضروری اور واجب ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهْجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ (۱۳)

اے ایمان والو جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کو جانچ لو

اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ (۱۴) اِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ

اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیرو ان کو

اِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهَا وَلَا تُوْهِمُ

کافروں کی طرف نہ یہ عورتیں حلال ہیں اُن کافروں کو اور نہ وہ کافرا حلال ہیں ان عورتوں کو، اور دیکھ اُن کافروں

مَا اَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ

کو جان کا خرچ ہوا ہو اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے جب ان کو دو

اَجْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلَا تَسْأَلُوا مَا اَلْفَقُوا وَلَكُمْ

انکے ہر اور نہ لکھو یہ قصہ میں، ان کو کافر عورت کے اور تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا اور وہ کافرا مانگ لیں جو انھوں نے خرچ کیا، یہ

حُكْمُ اللّٰهِ بِحُكْمٍ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۱۵) وَاِنْ فَاَتَاكُمْ دُشُوْكُمْ

اللہ کا فیصلہ کر تم میں فیصلہ کرنا ہو اور اللہ سب کچھ جانتے والا حکمت والا ہے، اور اگر جاتی رہیں تمہارا گناہ سے

مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ نَزَّهْتُمْ اَزْوَاجَهُمْ

کچھ عورتیں کافروں کی طرف پھر تم ہاتھ مارو تو دیدو ان کو جن کی عورتیں جاتی رہی ہیں جتنا

مِثْلُ مَا اَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي اَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (۱۶) يَا أَيُّهَا

انھوں نے خرچ کیا تھا، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم کو یقین ہے، اے نبی

الشَّيْءِ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا

جب آئیں جیسے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کو اس بات پر کہ شریک نہ بنیں اللہ کا کسی کو

وَلَا يُشْرِكْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِمِهْمَتَيْنِ

اور چوری نہ کریں اور بدکاری نہ کریں اور اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں، اور طوفان نہ لائیں

يَفْتَرِيْنَ بَيْنَ اَيِّدِيْهِمْ وَاَسْرَجِلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوفٍ

باندھ کر اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں اور تیری نافرمانی نہ کریں کسی بھلے کام میں

فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۱۷) يَا أَيُّهَا

تو جان کو بیعت کرے اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اے

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَكْسِبُوْنَ

ایمان والو مت دوستی کر دو ان لوگوں سے کہ غضب ہوا ہے اللہ ان پر وہ آس توڑ چکے ہیں بھلے

اَلْاٰخِرَةُ كَمَا بَيَّسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ (۱۸)

گھر سے جیسے آس توڑی مشکروں نے قبر والوں سے (۱۸)

خلاصہ تفسیر

سبب نزول کا واقعہ: یہ آیتیں بھی ایک خاص موقع کے متعلق ہیں اور وہ موقع صلح حدیبیہ کا ہے

جس کا بیان آغاز سورۃ فتح میں ہوا ہے، منجملہ ان شرطوں کے جو صلح نامہ میں لکھی گئی تھیں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو شخص مسلمانوں میں سے کافروں کی طرف چلا جاوے وہ واپس نہ دیا جاوے، اور جو شخص کافروں میں سے مسلمانوں کی طرف چلا جاوے وہ واپس دیدیا جاوے، چنانچہ بعض مسلمان مردائے اور واپس کر دیئے گئے پھر بعض عورتیں مسلمان ہو کر آئیں، ان کے اقارب نے ان کی واپسی کی درخواست کی، اس پر یہ کہیں حدیبیہ میں نازل ہوئیں جس میں عورتوں کے واپس کرنے کی ممانعت کی گئی، پس عموم معنوں صلح نامہ کا اس سے مخصوص اور نسخ ہو گیا، اور ایسی عورتوں کے باب میں کچھ خاص احکام معسر رکئے گئے، اور ان کے ساتھ کچھ احکام ایسی عورتوں کے باب میں مقرر ہوئے جو پہلے مسلمانوں کے نکاح میں تھیں مگر اسلام نہ لائیں اور کتبہ میں رہیں اور چونکہ ماہران احکام کا ان عورتوں کا مسلمان ہونا ہے، اس لئے طریق امتحان بھی بتلایا گیا، پس بخطاب عام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو! جب تمھارے پاس مسلمان عورتیں (دارالحریت) ہجرت کر کے آئیں، (خواہ مدینہ میں کہ دارالاسلام ہے خواہ حدیبیہ میں کہ معسر اسلام حکم دارالاسلام میں ہے) کذا فی کتاب الحدود ومن البدایہ تو تم ان کے مسلمان ہونے کا امتحان کر لیا کرو (جس کا طریقہ آگے خطاب خاص پاکبنا الیقین میں آتا ہے اور اس امتحان میں ظاہری امتحان پر اکتفا کر لیا کرو کیونکہ ان کے (حقیقی) ایمان کو تو) اللہ ہی خوب جانتا ہے (مع کو تحقیق ہو ہی نہیں سکتا، پس اگر ان کو (اس امتحان کی روش) مسلمان سمجھو تو ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو (کیونکہ) نہ تو وہ عورتیں ان کافروں کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ کافروں کی عورتوں کے لئے حلال ہیں (کیونکہ مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے مطلقاً نہیں رہتا، اور اس صورت میں) ان کافروں نے جو کچھ (مہر کے بابت ان عورتوں پر) خرچ کیا ہو وہ ان کو ادا کرو اور تم کو ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کچھ گناہ نہ ہوگا جبکہ تم ان کے مہر ان کو دیدو اور (اے مسلمانوں) تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو (یعنی جو تمھاری بیبیاں دارالمحب میں رہ گئیں ان کا نکاح تم سے زائل ہو گیا، ان کے تعلقات کا کوئی اثر باقی مت سمجھو، اور اس صورت میں) جو کچھ تم نے (ان عورتوں کے مہر میں) خرچ کیا ہو ان کافروں سے) مانگ لو اور (اسی طرح) جو کچھ ان کافروں نے (مہر کے بابت) خرچ کیا ہو وہ (تم سے) مانگ لیں (جیسا اور ارشاد ہوا ہے اَوْ دِہِمُ مَّا اَلْفَعُوْا، شاید یہ تکریر معنوں باختلاف عنوان اس لئے ہو کہ تمھارے ذمہ جو دوسروں کا حق ہو اس کو زیادہ مت دیکھو) یہ (جو کچھ کہا گیا) اللہ کا حکم ہے (اس کا اتباع کرو) وہ تمھارے درمیان (ایسا ہی مناسب) فیصلہ کرتا ہے اور اللہ بڑا علم اور حکمت والا ہے (علم و حکمت کے مناسب احکام مقرر فرماتا ہے) اور اگر تمھاری بیبیوں میں سے کوئی بی بی کافروں میں رہ جائے (بالکل ہی) تمھارے ہاتھ نہ آئے (یعنی وہ نہ ملے اور نہ اس کا بدل مہر ملے اور ہجر کافروں کو ہر دینے کی تمھاری نوبت آوے) (یعنی تمھارے ذمہ کسی کافر کا حق ہو واجب الادا ہو) تو تم وہ مہر ان کافروں کو نہ دو، بلکہ جن (مسلمانوں) کی بیبیاں ہاتھ سے نکل گئیں (جن کا بھی ذکر ہوا ناقص کم میں) جتنا (مہر) انھوں نے

ان بیبیوں پر) خرچ کیا تھا اس کے برابر (اس رقم واجب الادا میں سے) تم ان کو دیدو اور اللہ سے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو (احکام واجبہ میں غفلت و غلو، آگے خطاب خاص میں طریق امتحان ایمان کا فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس (اس عرض سے) آئیں کہ آپ سے ان باتوں پر رجوع کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہ کوئی بہتان کی اولاد دین گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان (لفظہ مشورہ سے) جن ہوئی اولاد ہونے کا دعویٰ کرے) بنالیبوں (جیسا جاہلیت میں بعض عورتوں کا دستور تھا کہ کسی عیر کا بچہ اٹھالائیں اور کہہ دیا کہ میرے خاوند کا ہے، اور یا کسی بدکاری کی اور اس لفظہ حرام کو اپنے خاوند کا بتلادیا کہ اس میں علاوہ گناہ زمانے کے اپنے مؤثر کے ساتھ عیر کے بچے کا الحاق بھی ہے، جس پر حدیث میں بھی وعید آئی ہے، رواہ ابو داؤد والنسائی) اور شروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی (اس میں سب احکام شرعیہ آگئے، پس وہ عورتیں اگر ان شرطوں کو قبول کر لیں جن کا اعتقاد شرط ایمان ہے اور التزام عمل شرط کمال ایمان ہے) تو آپ ان کو بیعت کر لیا کیجئے اور ان کے لئے اللہ سے (پچھلے گناہوں کی) مغفرت طلب کیا کیجئے، بیشک اللہ بخور رحیم ہے (مطلب یہ کہ جب ان احکام کے حق اور واجب العمل سمجھے گا اٹھائیں اور ان کو مسلمان سمجھئے، اور ہر خد کہ خود اسلام ہی سے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، مگر یہاں استغفار کا حکم یا تو ممکن طور پر آتا یا مغفرت حاصل کرنے کے لئے ہے، اور یا حاصل اس کا دعویٰ، قبول ایمان کی جس پر مغفرت مرتب ہوتی ہے) اے ایمان والو! ان لوگوں سے (یعنی دوستی مت کرو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے (مرداد اس سے یہودی ہیں، لقولہ تعالیٰ فی المائدۃ، مَنْ تَعٰیذَ اللّٰہُ وَغَضِبَ عَلَیْہِ) کہ وہ آخرت کے (خیر و ثواب) اے ایسے ناامید ہو گئے ہیں جیسا کفار جو قبروں میں (مدفون) ہیں (خیر و ثواب آخرت سے) ناامید ہیں جو کافر مانتا ہے بوجہ اس کے کہ اس کو معاہدہ آخرت کا ہو جاتا ہے، حقیقت امر یہ یقین کے ساتھ مطلع ہو جاتا ہے کہ اب میری بخشش ہرگز نہ ہوگی، چونکہ حسب آیت یَعْرِضُوْنَ لَهَا لَعْنَةُ اللّٰہِ وَکُلُّ اٰیۃٍ اٰتٰیۃٍ ہُمْ اٰتٰیۃٍ کی نبوت کو اور اسی طرح مخالف نبی کے کافر اور غیر ناجی ہونے کو خوب جانتے ہیں، مگر عار و حسد کی وجہ سے اتباع نہ کرتے تھے، اس لئے ان کو دل سے یقین تھا کہ ہم ناجی نہیں ہیں، گریختی کے لئے ظاہر اس کے خلاف کرتے ہوں، پس حاصل یہ ہوا کہ جن کی مگر اسی ایسی سلم ہے کہ وہ خود بھی دل سے اس کو تسلیم کرتے ہیں ایسے مگر انہوں سے تعلق رکھنا کیا ضرور، اور نہ سمجھا جائے کہ جو کراہ شد وجہ کا نہ ہو اس سے دوستی جائز ہے، جو از دوستی سے تو مطلق کفر مانع ہے، مگر اس صفت سے وہ عدم جواز اور شدید ہو جاوے گا، اور شاید تخصیص یہود کی اس جگہ اس لئے ہو کہ مدینہ میں یہود زیادہ تھے اور دوسرے وہ لوگ مشرک و مفسد بھی بہت تھے) ۛ

معارف و مسائل

معادہ صلح حدیبیہ کی
بعض شرائط کی تحقیق،
سورۃ فتح میں حدیبیہ کا واقعہ تفصیل سے اچھا ہے، جس میں بالآخر قریش مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ صلح دس سال کے لئے لکھا گیا اس معاہدہ کی بعض شرائط ایسی تھیں جن میں رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر مغلوبیت محسوس ہوتی تھی، اسی لئے صحابہ کرام میں اس پر غم و غصہ کا اظہار ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باشارات ربانی یہ محسوس فرما کر تھے کہ اس وقت کی چند روزہ مغلوبیت بالآخر ہمیشہ کے لئے فتح ہمیں کا پیش خیمہ بننے والی ہے، اس لئے قبول فرمایا، اور پھر سب صحابہ کرام بھی مطمئن ہو گئے۔

اس صلح نامہ کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی آدمی مدینہ جائے گا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے، اگرچہ وہ مسلمان ہی ہو، اور اگر مدینہ طیبہ سے کوئی مکہ مکرمہ چلا جائے گا تو قریش مکہ اس کو واپس نہ کریں گے، اس معاہدہ کے الفاظ عام تھے جس میں بظاہر مرد و عورت دونوں داخل تھے، یعنی کوئی مسلمان مرد یا عورت جو بھی مکہ مکرمہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اس کو آپ واپس کر دیں گے۔

جس وقت یہ معاہدہ مکمل ہو چکا اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں تشریف فرما تھے کئی ایسے واقعات پیش آئے جو مسلمانوں کے لئے بہت عبرت آموز تھے، جن میں ایک واقعہ ابو جندل کا ہے، جن کو قریش مکہ نے قید میں ڈالا ہوا تھا، وہ کسی طرح ان کی قید سے بچھوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، صحابہ کرام میں ان کو دیکھ کر سخت تشویش پھیلی کہ معاہدہ کی رو سے ان کو واپس کیا جانا چاہیے، اور ہم اپنے مظلوم بھائی کو پھر ظالموں کے ہاتھ میں دیدیں، یہ کیسے ہوگا؟

مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ تحریر فرما چکے تھے اور اصول شریعت کی حفاظت اور ان پر پختگی کو ایک فرد کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ کی چشم بقیہ عنقریب ان سب مظلوموں کی فاقہ نجات کا بھی گویا مشاہدہ کر رہی تھی، طبعی رنج و تکلیف تو ابو جندل کی داپسی میں آپ کو بھی یقیناً ہوگی، مگر آپ نے معاہدہ کی پابندی کی بنا پر ان کو سمجھا بھگا کر رخصت کر دیا۔

اس کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ مسجد بنی الحارث الاسلمیہ جو مسلمان تھیں مگر مصی بن انصک کے کماح میں تھیں جو کافر تھا، بعض روایات میں ان کا نام مسافر الخزومی بتلایا گیا ہے اس وقت تک مسلمانوں اور کفار میں رشتہ مناکحت طرفین سے حرام نہیں ہوا تھا، یہ مسلمان عورت مکہ سے بھاگ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئیں ساتھ ہی ان کا شوہر حاضر ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ میری عورت مجھے واپس کی جائے، کیونکہ آپ نے یہ شرط قبول کر لی ہے اور ابھی تک اس معاہدہ کی کچھ بھی خشک نہیں ہوئی۔

اس واقعہ پر یہ آیات مذکورہ نازل ہوئیں جن میں دراصل مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان عقد مناکحت کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجہ میں یہ بھی کہ جو عورت مسلمان خواہ اس کا مسلمان ہونا پہلے سے معلوم ہو عیبہ مذکورہ تھیں، یا بوقت ہجرت اس کا مسلمان ہونا صحیح طور سے ثابت ہو جائے، وہ اگر ہجرت کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے اس کو کفار کے قبضہ میں واپس نہ دیا جائے، کیونکہ وہ اپنا کافر شوہر کے لئے حلال نہیں رہی (تفسیر قرطبی میں یہ واقعہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے نقل کیا ہے) غرض ان آیات کے نزول نے یہ واضح کر دیا کہ صلح نامہ کی یہ شرط کہ جو بھی مسلمان آپ کے پاس پہنچے آپ واپس کر دیں گے اپنے لفظی عموم کے ساتھ جس میں مرد و عورت دونوں داخل ہیں صحیح نہیں، یہ شرط صرف مردوں کے حق میں قبول کی جاسکتی ہے، عورتوں کے معاملہ میں یہ شرط قابل قبول نہیں، ان کے بارے میں صرف اتنا کیا جاسکتا ہے کہ جو عورت مسلمان ہو کر ہجرت کرے اس کے کافر شوہر نے جو کچھ اس پر ہر کی صورت میں خرچ کیا ہے وہ خرچ اس کو واپس کیا جائے گا، ان آیات کی بناء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے مفہوم کو واضح فرمایا، اور اس کے مطابق سیدہ مذکورہ کو واپس نہیں کیا۔

بعض روایات میں ہے کہ ام کلثوم بنت عبدالمطلب نے آپ کو واپس کر دیا، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں پھر پانچ گئیں، ان کے خاندان کے لوگوں نے داپسی کا مطالبہ عموم شرط کی وجہ سے کیا اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور بعض روایات میں ہے کہ ام کلثوم عروبن عاص کے نکاح میں تھیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ادا کے ساتھ ان کے دو بھائی مکہ سے بھاگ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور ساتھ ہی عروبن عاص شوہر ام کلثوم وغیرہ نے ان کی داپسی کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے شرط کے مطابق ان کے دونوں بھائی عمارہ اور ولید کو واپس کر دیا، مگر ام کلثوم کو واپس نہیں فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ شرط مردوں کے لئے تھی عورتیں اس میں شامل نہیں، اس پر یہ آیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لئے نازل ہوئیں۔

اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے والی دوسری عورتوں کے بھی کچھ واقعات روایات میں مذکور ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ان میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ متعدد واقعات سب ہی پیش آئے ہوں۔

شرط مذکورہ سے عورتوں کا استثنا متفقہ ہے، مگر ان کے الفاظ اگرچہ عام تھے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ عورتوں کے لئے عام اور شامل نہیں تھے، اس لئے آپ نے اس کی وضاحت وہیں حدیثیہ کے مقام پر فرمادی اور اسی کی تصدیق پر یہ آیات نازل ہوئیں۔

اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے تو اس شرط کو عموم کے ساتھ قبول فرمایا تھا

جس میں عورتیں بھی شامل تھیں، ان آیات کے نزول نے اس کے علوم کو منسوخ قرار دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پرانی وقت یہ واضح کر دیا کہ عورتیں اس شرط میں داخل نہ ہونگی، چنانچہ عورتوں کو آپ نے واپس نہیں فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ صورت نہ نفقہ عہد کی تھی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی امکان ہی نہ تھا، اور نہ یہ بند عہد کی صورت تھی یعنی معاہدہ کو ختم کر دینے کی، بلکہ ایک شرط کی وضاحت کا معاملہ تھا، خواہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پہلے ہی سے یہ ہو یا نزول آیت کے بعد آپ نے اس عموم کو صرف مردوں تک محدود کرنے کے لئے فرمادیا ہو، بہر حال ہوا یہ ہے کہ اس توضیح کے بعد بھی معاہدہ صلح کو طہن نے قبول کیا اور اس پر ایک مدت تک طرفین سے عمل ہوتا رہا، اس صلح کے نتیجہ میں راستے مامون ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک و دیار کے نام خطوط بھیجے، اور اسی کے نتیجہ میں ابوسفیان کا قافلہ بے فکری کے ساتھ ملک شام تک پہنچا، جہاں ہر تہل نے ان کو اپنے دربار میں بلانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کی تحقیق کی۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس شرط صلح کے عام الفاظ میں، عورتوں کا شامل نہ ہونا خواہ پہلے ہی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھا یا نزول آیت کے بعد آپ نے عورتوں کو اس عموم سے خارج کیا، بہر صورت کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ اس وضاحت کے بعد بھی عمل ہی سمجھا گیا، اور ایک عرصہ تک اس پر عمل ہوتا رہا، اس لئے اس شرط کی وضاحت کو نفقہ عہد یا بند عہد میں داخل نہیں کیا جاسکتا، واللہ اعلم، آگے آیات کا مفہوم ان کے الفاظ کے تحت دیکھئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ مَوْتٌ فَامْتَحِنُوا هُنَّ مَا اللَّهُ آخِذٌ
بِأَيِّمَانِكُمْ، مراد آیت کی یہ ہے کہ عورتوں کو شرط صلح سے مستثنیٰ ہوگی و جب ان کا مسلمان اور مؤمن ہونا ہے کہ سے مدینہ آنے والی عورتوں میں احتمال اس کا بھی تھا کہ ان میں سے کوئی اسلام دایمان کی خاطر نہیں، بلکہ اپنے شوہر سے ناراضی کے سبب یا مدینہ کے کسی شخص سے محبت کے سبب یا کسی دوسری دنیوی غرض سے ہجرت کر کے آگئی ہو وہ عند اللہ اس شرط سے مستثنیٰ نہیں، بلکہ اس کو واپس کرنا شرط صلح کے تحت ضروری ہے، اس لئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے ایمان کا امتحان لو، اس کے ساتھ ہی یہ جملہ فرمایا کہ اللہ اعلم یا مدینہ، اس میں اشارہ کر دیا کہ حقیقی اور اصل ایمان کا تعلق تو انسان کے دل سے ہے، جس پر اللہ کے سوا کسی کو اطلاع نہیں، البتہ آدمی کے زبانی اقرار اور قرآن سے ایمان کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، پس مسلمان اسی کے مامور و مکلف ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی عنہ روایت ہے کہ ان کے امتحان کا طریقہ یہ تھا کہ ہاجر عورت سے حلف لیا جاتا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے بغض و نفرت کی وجہ سے نہیں آئی، اور نہ مدینہ کے کسی آدمی کی محبت کی وجہ سے اور نہ کسی دوسری دنیوی غرض سے بلکہ اس کا آنا خالص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کی محبت و رضا جوئی کے لئے ہے، جب وہ یہ حلف کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مدینہ میں رہنے کی اجازت دیتے، اور اس کا ہر وغیرہ جو اس نے اپنے کا فر شوہر سے وصول کیا تھا وہ اس کے شوہر کو واپس دیدیتے تھے (سترطبی)

اور حضرت صدیق عائدہ رضی عنہ سے ترمذی میں روایت ہے جس کو ترمذی نے حسن صحیح کہلا ہے، آپ نے فرمایا کہ ان کے امتحان کی صورت وہ بیعت تھی جس کا ذکر اگلے آیات میں تفصیل سے آیا ہے إِذَا جَاءَكُمْ مَوْتٌ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، گویا آنے والی ہاجر عورتوں کے امتحان ایمان کا طریقہ یہی یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ان چیزوں کا عہد کریں جو اس بیعت کے بیان میں آگے آئی ہیں، اور یہ بھی کچھ بعد نہیں کہ ابتدائی طور پر پہلے وہ کلمات ان سے کہلائے جاتے ہوں جو روایت ابن عباسؓ اور دیگر ذکر کئے گئے ہیں اور اس کی تکمیل اس بیعت سے ہوتی ہو جس کا آگے ذکر ہے۔ واللہ اعلم

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا يَحْرِضُ عَنْ إِتْيَانِ الْكُفَّارِ، یعنی جب بطرز مذکور ان ہاجرات کے ایمان کا امتحان کر لیں کہ ان کو مؤمن قرار دیدو تو پھر ان کو کفار کی طرت واپس کرنا جائز نہیں۔ لَآ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، یعنی نہ یہ عورتیں کا فر مردوں پر حلال ہیں اور نہ کا فر مردان کے لئے حلال ہو سکتے ہیں کہ ان سے دوبارہ نکاح کر سکیں۔

مسئلہ۔ اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ جو عورت کسی کافر کے نکاح میں تھی اور پھر وہ مسلمان ہوگئی تو کافر سے اس کا نکاح خود بخود فسخ ہو گیا، یہ اس کے لئے اور وہ اس کے لئے حرام ہو گئے، اور یہی وجہ عورتوں کو شرط صلح میں واپسی سے مستثنیٰ کرنے کی ہے کہ اب وہ اس کے شوہر کا فر کیلئے حلال نہیں رہی۔ وَالْمُؤْمِنَاتُ مِمَّا آتَفَقُوا، یعنی ہاجر مؤمنہ کے کافر شوہر نے اس کے نکاح میں جو ہر وغیرہ اس کو دیا ہے وہ سب اس کے شوہر کو واپس دیا جائے، کیونکہ شرط صلح سے مستثنیٰ صرف عورتوں کی واپسی تھی، جو بوجہ ان کے حرام ہو جانے کے نہیں ہو سکتی، مگر جو مال انھوں نے ان کو دیا ہے وہ حسب شرط واپس کر دینا چاہیے اس مال کی واپسی کا خطاب ہاجر عورتوں کو نہیں کیا گیا کہ تم واپس کر دو بلکہ عام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ واپس کریں، کیونکہ بہت ممکن بلکہ غالب یہ ہو کہ جو مال ان کے شوہر نے ان کو دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہو، اب ان سے واپس دلانے کی صورت ہی نہیں ہو سکتی، اس لئے یہ فریضہ عام مسلمانوں پر ڈال دیا گیا کہ معاہدہ صلح کو پورا کرنے کے لئے اس کی طرٹ سے کافر شوہروں کا مال واپس کر دیں، اگر بیت المال سے دیا جاسکتا ہے تو وہاں سے ورنہ عام مسلمانوں کے چندے سے (من استطیع)

وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْنَ مَوْتَهُنَّ أَجُورَهُنَّ، پچھلی آیت میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورت کا نکاح اس کے کافر شوہر سے فسخ ہو چکا ہے، یہ اس پر حرام ہو چکی ہے، اس آیت میں اس حکم کا حکم یہ ہے کہ اب مسلمان مرد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اگرچہ سابق

آیت میں لفظ عاقلین کی یہ تینوں تہا میں بھی مختلف قرار سے منقول ہیں اور حضرت قتادہ و مجاہد سے ان تینوں لفظوں کے معنی غلبت کے بھی منقول ہیں، اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ جو مسلمان شوہروں کی عورتیں کفار کے قہد میں چلی گئیں اور شرط صلح کے مطابق کفار نے ان کے ہر مسلمان شوہروں کو ادا نہیں کیا پھر مسلمانوں کو مال غلبت حاصل ہوا تو ان شوہروں کا حق مالی غلبت ان کو ادا کر دیا جائے (قرطبی)

کیا مسلمانوں کی کچھ عورتیں مرد ہوں گے؟ اس آیت میں جس معاملے کا حکم بیان کیا گیا ہے اس کا واقعہ بعض حضرات کے نزدیک صرف ایک ہی پیش آیا تھا کہ حضرت عیاض بن غنم قریشی کی بیوی ام الحکم بنبت ابی سفیان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ چلی گئی تھی، اور پھر یہ بھی اسلام کی طرف لوٹ آئی۔

اور حضرت ابن عباسؓ نے محل چھ عورتوں کا اسلام سے انحراف اور کفار کے ساتھ مل جانا ذکر فرمایا ہوا جن میں سے ایک تو ہی ام الحکم بنبت ابی سفیان تھیں اور باقی پانچ عورتیں وہ تھیں جو ہجرت کے وقت ہی مکہ مکرمہ میں ترک گئیں اور پہلے ہی سے کافر تھیں، جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس نے مسلم و کافر کے نکاح کو توڑ دیا، اس وقت بھی وہ مسلمان ہونے کے لئے تیار نہ ہوئیں، اس کے نتیجہ میں یہ بھی ان عورتوں میں شمار کی گئیں، جن کا ہر گز مسلمان شوہروں کو کفار کے کی طرف سے واپس ملنا چاہیے تھا، جب انھوں نے نہیں دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی غلبت سے ان کا حق ادا کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ سے مکہ چلے جانے اور مرتد ہونے کا تو صرف ایک ہی واقعہ تھا، باقی پانچ عورتیں پہلے ہی سے کافر تھیں، اور کفر پر قائم رہنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے نکاح سے اس آیت کی بناء پر نکل گئیں، اس لئے ان کو بھی اس ضمن میں شمار کیا گیا، اور ایک عورت جس کا مرتد ہو کر مکہ چلے جانا مذکور ہوا ہے یہ بھی بعد میں پھر مسلمان ہو گئیں (قرطبی) اور بخاریؒ روایت ابن عباسؓ نقل کیا ہے کہ باقی پانچ عورتیں جو اس میں شمار کی گئی ہیں وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئیں۔ (منظری)

عورتوں کی بیعت يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَهُنَّ الْمُؤْمِنَاتُ يَتَخَلَّفْنَ الآية، اس آیت میں مسلمان عورتوں سے ایک تفصیلی بیعت لینے کا ذکر ہے جس میں ایمان و عقائد کے ساتھ احکام شرعیہ کی پابندی کا بھی معاہدہ ہے، سابق آیات جن کے بیان میں یہ آیت بیعت آئی ہے وہ اگرچہ ان ہجرات کے ایمان کا امتحان کرنے کے سلسلے میں ہے، اور یہ بیعت ان کے امتحان ایمان کی تکمیل ہے، لیکن الفاظ آیت عام ہیں، تو مسلم ہجرات کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ سب مسلمان عورتوں کے لئے عام ہیں، اور واقعہ بھی اسی طرح پیش آیا، کہ بیعت مذکور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والی صرف تو مسلم ہجرات ہی نہیں دوسری قدیم عورتیں بھی شریک تھیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ائمہ عطیہؒ سے اور بسند بخاری امیرہؒ بنبت رقیہؒ سے منقول ہے، حضرت امیرہؒ سے روایت ہے کہ میں نے چند دوسری عورتوں کی میتیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپؐ نے جن احکام شرعیہ کی پابندی کا معاہدہ اس بیعت میں کیا

اس کے ساتھ یہ کلمات بھی تلقین فرمائے کہ يَسْمَعُ أَشْهَادُكُمْ وَأَهْلُكُمْ، یعنی ہم ان چیزوں کی پابندی کا عہد اسی حد تک کرتے ہیں جہاں تک ہماری استطاعت و طاقت میں ہے، امیرہؒ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت ہم پر خود ہماری ذات سے بھی زائد تھی کہ ہم نے تو بلا کسی قید و شرط کے عہد کرنا چاہا تھا آپؐ نے اس شرط کی تلقین فرمادی، تاکہ کسی اضطرابی حالت میں خلاف دروزی ہو جائے تو عہد شکنی میں داخل نہ ہو (منظری)

اور صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہؓ نے اس بیعت نساء کے متعلق فرمایا کہ عورتوں کی یہ بیعت صرف گفتگو اور کلام کے ذریعہ ہوئی، مردوں کی بیعت میں جو ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کا دستور ہے، عورتوں کی بیعت میں ایسا نہیں کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے کبھی کسی غیر محرم کے ہاتھ کو نہیں چھوا (منظری)

اور روایات حدیث سے ثابت ہو کہ یہ بیعت نساء صرف اس واقعہ حدیبیہ کے بعد ہی نہیں بلکہ بار بار ہوتی رہی، یہاں تک کہ فتح مکہ کے روز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی بیعت سے فایز ہونے کے بعد کوہ صفا پر عورتوں سے بیعت لی، اور یہاں کے دامن میں حضرت عمر بن خطابؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دہرا کر نیچے جمع ہونے والی عورتوں کو پہنچا رہے تھے جو اس بیعت میں شریک تھیں۔

اس وقت بیعت ہونے والی عورتوں میں ابوسفیان کی بیوی ہند بھی داخل تھیں، جو شروع میں حیار کے سبب اپنے آپ کو چھپا چاچا ستی تھیں، پھر بیعت میں کچھ احکام کی تفصیل آئی تو بولنے اور دریافت کرنے پر مجبور ہو گئیں، کئی سوالات کئے، یہ واقعہ تفصیل سے تفسیر منظری میں مذکور ہے۔

مردوں کی بیعت میں اجمال | مردوں سے جو بیعت لی گئی وہ عموماً اسلام اور چھاد پر لی گئی ہے، عملی احکام کی اور عورتوں کی بیعت میں تفصیل | تفصیل اس میں نہیں ہے، بخلاف عورتوں کی بیعت کے کہ اس میں وہ تفصیل ہو جواگے آرہی ہے، وجہ فرق کی یہ ہے کہ مردوں سے ایمان و اطاعت کی بیعت لینے میں یہ سب احکام داخل تھے، اس لئے تفصیل کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، اور عورتیں عموماً عقل و فہم میں مردوں سے کم ہوتی ہیں اس لئے ان کی بیعت میں تفصیل مناسب سمجھی گئی، یہ اس بیعت کی ابتدا ہے جو عورتوں سے شروع ہوئی مگر آگے یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص نہیں رہی، مردوں سے بھی انہی چیزوں کی بیعت لینا روایات حدیث میں ثابت ہے، (نکار وی عن عبادۃ بن الصامت) و قرطبی اس کے علاوہ جن احکام کی پابندی کا عہد عورتوں سے لیا گیا عموماً عورتیں ان میں بے راسی اختیار کرنے کی عادی ہوتی ہیں، اس لئے بھی خصوصیت سے ان کی بیعت میں مندرجہ ذیل تفصیل آئی يَسْمَعُ أَشْهَادُكُمْ وَأَهْلُكُمْ، الآية اس میں پہلی بات تو وہی ایمان کی اور شرک سے بچنے کی ہے، جو عام مردانہ بیعتوں میں بھی آتی ہے، دوسری بات چوری نہ کرنا ہے، بہت سی

عورتیں اپنے شوہر کے مال میں چوری کرنے کی عادی ہوتی ہیں، اس لئے ذکر کیا گیا، تیسری بات زنا سے پرہیز کرنا کہ جس میں عورتیں پختہ ہو جاویں تو مردوں کو بھی نجات آسان ہو جائے، چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی بچوں کو قتل نہ کریں۔ زنا، جہالت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر کے ہلاک کر دینے کا رواج تھا، اس کو روکا گیا، پانچویں بات یہ کہ گرفتار اور بہتان نہ بانڈھیں، اس بہتان کی ممانعت کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں (يَتَّقِينَ آيَاتِي يَتَّقِينَ الْقَاتِلِينَ) یعنی اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان بہتان نہ بانڈھیں، ان کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ قیامت کے روز انسان کے ہاتھ پاؤں ہی اس کے اعمال پر شہادت دیں گے، مطلب یہ ہوا کہ ایسے گناہ کے ارتکاب کے وقت یہ خیال رہنا چاہئے کہ میں جا رہا ہوں کہ درمیان یہ کام کر رہا ہوں جو میرے خلاف گواہی دیں گے۔

یہاں لفظ بہتان عام ہے اپنے شوہر پر جو یا کسی دوسرے پر، کیونکہ افراد و بہتان ہر شخص پر یہاں تک کہ کافر پر بھی حرام ہے، خصوصاً اپنے شوہر پر بہتان اور بھی اشد گناہ ہے، اور شوہر پر بہتان لگانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ عورت کسی اور شخص کا بچہ لے کر اس کو اپنے شوہر کا بچہ ظاہر کرے اور اس کے نسب میں داخل کر دے، اور یہ بھی کہ معاذ اللہ بدکاری کرے اور حمل رہ جائے جس کے نتیجہ میں یہ بچہ شوہر کے نسب میں داخل سمجھا جائے۔

چھٹی بات ایک عام ضابطہ یہ کہ وَلَا تَعْصِيَنَّهُ فِي مَعْرُوفٍ، یعنی وہ کسی نیک کام میں کپکپ حکم کی خلاف ورزی نہ کریں گی، یہاں "معروف" یعنی نیک کام کی قید لگانا جب کہ یہ یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم معروف اور نیک کے ہوا ہو ہی نہیں سکتا، یا تو اس لئے ہے کہ عام مسلمان پوری طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، یہاں تک کہ رسول کی اطاعت بھی اس شرط کے ساتھ مشروط کر دی گئی۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہو کہ یہاں معاملہ عورتوں کا ہے، ان سے عام اطاعت کہ ان کے کسی حکم کے خلاف نہ کریں گی، کسی کے دل میں اس سے شیطان گمراہی کے دوسے پیدا کر سکتا ہے اس کا راستہ روکنے کے لئے یہ قید لگا دی، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

تمت

سورۃ المؤمنون بحول اللہ تعالیٰ وحمدہ
عشرین ملت من جہاد فی الاولی ملائمت
بہا الملائتہ و سبیلہ الملائتہ سورۃ النعت

سُورَةُ الصَّفِّ

سُورَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا مِائَتُ عَشْرٌ وَخَمْسُونَ آيَةً

سورۃ صفت مدنیہ میں نازل ہوئی اور اس کی چودہ آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد ہر بان نہایت رحم والا ہے

سَبِّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ

اللہ کی پاکی بڑی ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور جو کچھ ہو زمین میں اور وہی ہے زبردست

الحکیم ۱

یا ایہا الذین امنوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝۲

اے ایمان والو! اے ایمان والو کیوں کہتے ہو مگر نہ کرو اللہ چاہتا ہے کہ ان

الذین یقارنلون فی سبیلہ صفا کانتہم بنیان مَرَّضُونَ ۝۳

لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار بانہ کر گویا وہ دیوار ہیں سیدہ پلائی ہوئی

وَإِذْ قَالَ مُوسٰی لِقَوْمِهِ یَقُوْمُ لِمَ تُوَدُّونَنِّیْ وَقَدْ تَعْلَمُوْنَ ۝۴

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اقوم میری کیوں ستاتے ہو مجھ کو اور تم سو معلوم ہے

آتٰی رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللّٰهُ وَلَوْ بِہُمْ مِّمَّ

کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں تمہارے پاس پھر جب پھرتے تو پھر وہی اللہ نے ان کے دل

عورتیں اپنے شوہر کے مال میں چوری کرنے کی عادی ہوتی ہیں، اس لئے ذکر کیا گیا، تیسری بات زنا سے پرہیز کرنا کہ جس میں عورتیں پختہ ہو جاویں تو مردوں کو بھی نجات آسان ہو جائے، چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی بچوں کو قتل نہ کریں۔ زنا، جہالت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر کے ہلاک کر دینے کا رواج تھا، اس کو روکا گیا، پانچویں بات یہ کہ گرفتار اور بہتان نہ بنائیں، اس بہتان کی ممانعت کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں (يَتَّقْنَ آيَاتِي يَتَّقْنَ قَاتِلِيْنَ) یعنی اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان بہتان نہ بنائیں، ان کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ قیامت کے روز انسان کے ہاتھ پاؤں ہی اس کے اعمال پر شہادت دیں گے، مطلب یہ ہوا کہ اپنے گناہ کے ارتکاب کے وقت یہ خیال رہنا چاہئے کہ میں جا رہا ہوں کہ درمیان یہ کام کر رہا ہوں جو میرے خلاف گواہی دیں گے۔

یہاں لفظ بہتان عام ہے اپنے شوہر پر جو یا کسی دوسرے پر، کیونکہ افراد و بہتان ہر شخص پر یہاں تک کہ کافر پر بھی حرام ہے، خصوصاً اپنے شوہر پر بہتان اور بھی اشد گناہ ہے، اور شوہر پر بہتان لگانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ عورت کسی اور شخص کا بچہ لے کر اس کو اپنے شوہر کا بچہ ظاہر کرے اور اس کے نسب میں داخل کر دے، اور یہ بھی کہ معاذ اللہ بدکاری کرے اور حمل رہ جائے جس کے نتیجہ میں یہ بچہ شوہر کے نسب میں داخل سمجھا جائے۔

چھٹی بات ایک عام ضابطہ یہ کہ وَلَا تَعْصِيَنَّهُ فِي مَعْرُوفٍ، یعنی وہ کسی نیک کام میں کپکپ حکم کی خلاف ورزی نہ کریں گی، یہاں "معروف" یعنی نیک کام کی قید لگانا جب کہ یہ یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم معروف اور نیک کے ہوا ہو ہی نہیں سکتا، یا تو اس لئے ہے کہ عام مسلمان پوری طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، یہاں تک کہ رسول کی اطاعت بھی اس شرط کے ساتھ مشروط کر دی گئی۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہو کہ یہاں معاملہ عورتوں کا ہے، ان سے عام اطاعت کہ ان کے کسی حکم کے خلاف نہ کریں گی، کسی کے دل میں اس سے شیطان گمراہی کے دوسے پیدا کر سکتا ہے اس کا راستہ روکنے کے لئے یہ قید لگا دی، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

تمت

سورۃ المؤمنون اللہ تعالیٰ وحسبہ
عشرین فلیت من جمادی الاولیٰ ۱۲۸۰ھ
بیمار الشارح و تیلو الشارح سورۃ النعت

سورۃ الصافات

سُورَةُ الصَّافَاتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعٌ عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا مِائَتَانِ عَشْرُونَ آيَةً

سورۃ صافات میں نازل ہوئی اور اس کی چودہ آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد ہر بان نہایت رحم والا ہے

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

اللہ کی پاکی بڑی ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور جو کچھ ہو زمین میں اور وہی ہے زبردست

الْحَكِيمُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

حکمت والا، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو مگر نہ کرتے ہو

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

بڑی بیزاری کی بات ہو اللہ کے یہاں کہ ہو وہ چیز جو نہ کرو اللہ چاہتا ہے کہ

الَّذِينَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُلَيَّانُ مَرْصُوعُونَ ۝

لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار بانہ کر گویا وہ دیوار ہیں سیدہ پلائی ہوئی

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ لِمَ تَقُولُونَ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اے قوم میری کیوں ستاتے ہو مجھ کو اور تم کو معلوم ہے

أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں تمہارے پاس پھر جب پھرتے رہے پھر دیکھ اللہ نے ان کے دل

بھی تھے یہ قول آیا ہے کہ واقعی آپ ہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور خازن ہی ہیں
ترمذی سے عبد اللہ بن سلام کا قول جو کہ علماء پر ہد میں سے تھے آیا ہے کہ توراۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی صفت لکھی ہے اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ مدفون ہوں گے، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام
توراۃ کے مبلغ تھے، اس لئے توراۃ میں اس بشارت کا ہونا نیز عیسیٰ علیہ السلام سے منقول کہا جاوے گا،
اور مولانا رحمت اللہ صاحب نے انہماک الحق میں خود توراۃ کے موجودہ نسخوں سے متعدد بشارتیں نقل کی ہیں
جلد دوم صفحہ ۱۶۳ مطبوعہ قسطنطنیہ اور ان مضامین کا اناجیل موجودہ میں نہ ہونا اس لئے مضرب نہیں کہ
حسب تحقیق علماء محققین اناجیل کے نسخے محفوظ نہیں رہے، مگر تاہم جو کچھ موجود ہیں ان میں بھی اس قسم کا مضمون
موجود ہے، چنانچہ یوحنا کی انجیل مترجم عربی مطبوعہ لندن ۱۸۷۲ء کے چودھویں باب میں ہے کہ
تھار کی لئے میرا جاننا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فارقلیط تمہارے پاس نہ آوے، پس اگر میں جاؤں تو
اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گا، فارقلیط ترجمہ احمد کا ہے، اہل کتاب کی عادت ہے کہ وہ ناموں کا بھی ترجمہ
کر دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے عبرانی میں احمد فرمایا تھا، جب یونانی میں ترجمہ ہوا تو برنگوٹوس لکھ دیا جس
کے معنی ہیں احمد یعنی بہت سراگیا، بہت حمد کرنے والا، پھر جب یونانی سے عبرانی میں ترجمہ کیا تو اس کو
فارقلیط کر دیا، اور بعض عبرانی نسخوں میں اب تک نام مبارک احمد موجود ہے، دیکھو پادری پاؤرست کی یہ
عبارت دیاد احمد ظل بکریم از حیات الاسلام مطبوعہ بریلی مستند ص ۸۴۸۱ ترجمہ اپالوجی گاؤ فری
ہیننگسن مطبوعہ لندن ۱۸۷۶ء اور اس فارقلیط کی نسبت اس انجیل یوحنا میں یہ الفاظ ہیں: ”وہ تمہیں
سب چیزیں سکھائے گا“ ”اس جہان کا سردار آتا ہے“ ”وہ اگر دنیا کو گناہ پر اور راستی اور علالت کے خلاف“ پر
سزا دے گا“ یہ ہیں وہ الفاظ جو نبی مستقل ہونے پر دلالت ہیں، اور پوری بحث اس مقام کی تفسیر حقانی میں ہو
اس کا ایک شتمہ نقل کیا گیا ہے، غرض عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، پھر جب یہ تمام مضامین ارشاد
فرما کر اپنی نبوت کے اثبات کے لئے وہ عیسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو وہ لوگ
دان دلائل یعنی معجزات کی نسبت کہنے لگے کہ یہ صریح جادو ہے، اور جادو بتا کر نبوت کی تکذیب کی، کما فی
المائدۃ ”وَ اِذْ كَفَفْنَا بَنِي اِسْرَآئِیْلَ عَنْكَ اِذْ جَعَلْتُمْ بَابَکُمْ عَلٰی رُءُوسِہُمْ وَ بَآئِنَتْ اَبْوَابُہُمْ عَلٰیہِ السَّلَامِ“ کے پھر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں کفار مجوسیوں نے آپ کی تکذیب کی اور مخالفت کی اور یہ
ظلم عظیم ہی، پس اس ظلم کا قعدہ یہ مٹانے کے لئے قتال کا حکم دینا مصلحت ہوا (واقعی اس شخص سے
زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو اور اللہ ایسے ظالم لوگوں
کو ہدایت رک تو قیامت نہیں دیا کرتا اور اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ نبوت کی تکذیب کی، اثبات النسخی اور
نفی الثبوت یعنی جو چیز اللہ کی طرف سے نہ ہو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور جو اللہ کی طرف سے واقعی ہے
اس کی نفی کرنا، دونوں اقترار علی اللہ ہیں، اور وہ جو یحییٰ علیہ السلام نے بڑھایا کہ اس سے زیادہ قبیح ہو گئی، یعنی

خود کو حنیفہ کرنے سے بھی متنبہ نہ ہوا اور وہاں یہ بھی دیکھا کہ ان کی حالت موجودہ اصلاح سے
بعید ہو گئی اس لئے سزا کے قتال ہی مجری کیا جانا مصلحت ہوا، چنانچہ جس کو اب بھی اسلام کی خبر نہ ہو گئی ہو
اؤل اس کو دعوت اسلام کرنا چاہئے جب اس سے انکار کرے جو کہ ظاہر اعلامت نا ایدیتی کی ہے تب جہاد
م شروع ہے، آگے ترغیب جہاد کیلئے وعدہ نصرت و غلبہ حق اور مغلوبیت باطل ارشاد ہے کہ یہ لوگ یوں چاہو
ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے (بھونک مار کر) بجھا دیں یعنی تدبیر علی کے ساتھ منہ
سے بھی رد و اعتراض کی باتیں اس غرض سے کرتے ہیں کہ دین حق کو فروغ نہ ہو، اور بعض اوقات قولی شبہات
موتر پہناتے ہیں یا یہ تمثیل ہو کہ ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی منہ سے نور آہی کو بجھانا چاہتا ہو یعنی ایسے طریقے
سے بجھاوے جس میں کام رہے، حالانکہ اللہ اپنے نور مذکور کو کمال تک پہنچا کر ہے گا گو کافر لوگ کیسے ہما
نا خوش ہوں (چنانچہ) وہ اللہ ایسا ہے جس نے (اسی اتمام نور کے لئے) اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم)
کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور صحابہ دین (یعنی اسلام) دے کر (دنیا میں) بھیجا ہے تاکہ اس (دین) کو
رک وہ نور مذکور ہی اتمام دینیہ (یعنی دینوں پر غالب کرنے کے لئے) دے کر ہی اتمام ہے (گو مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں،
و قد مر تفسیر الاتمام والنہر فی سورۃ البرۃ فی مثل ہذہ الآیۃ)

معارف و مسائل

شان نزول ترمذی نے حضرت عبد اللہ بن سلام سے روایت کیا ہے، اور حاکم نے اس کو روایت کر کے
مسند کو صحیح قرار دیا ہے، کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپس میں یہ مذاکرہ کیا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے
کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کونسا ہے تو ہم اس پر عمل کریں، بقوی نے اس میں یہ بھی نقل
کیا ہے کہ ان حضرات میں سے بعض نے کچھ ایسے الفاظ بھی کہے کہ اگر ہمیں احب الاعمال عند اللہ معلوم
ہو جائے تو ہم اپنی جان و مال سب اُس کے لئے قربان کر دیں (منظری)

ابن کثیر نے بوالہ سند احمد روایت کیا ہے کہ ان چند حضرات نے آپس میں جمع ہو کر یہ مذاکرہ کیا،
اور چاہا کہ کوئی صاحب جاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کریں مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی
ابھی یہ لوگ اسی حالت پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو نام بنام اپنے پاس
بلایا (جس سے معلوم ہوا کہ آپ کو بذریعہ وحی ان کا اجتماع اور ان کی گفتگو معلوم ہو گئی تھی) جب یہ
سب لوگ حاضر خدمت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورۃ صفت پڑھ کر سنائی جو
اسی وقت آپ پر نازل ہوئی تھی۔

اس سورۃ نے یہ بھی بتلادیا کہ احب الاعمال جس کی تلاش میں یہ حضرات تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ
ہے اور ساتھ ہی ان حضرات نے جو ایسے کلمات کہے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس پر عمل

اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی باریات بھی اسی کے مطابق ہوں گی، اس لئے اس پر ایمان لانا عین تعاضد و عقل و دیانت ہے۔

ساتھ ہی جس آنے والے رسول کی خوش خبری عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سنائی، اس کا نام پتہ بھی انجیل میں بتلادیا گیا، اس میں بنی اسرائیل کو اس کی ہدایت ہو کر جب وہ رسول تشریف لائیں، تو تمہارا فرض ہو گا کہ ان پر ایمان لاؤ، اور ان کی اطاعت کرو، مَبَشِّرًا بِرُسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اِنَّهُ اَخْتَمْتُ اَحْمَدًا، میں اسی کا بیان ہے، اس میں آنے والے رسول کا نام احمد بتلایا گیا ہے، ہمارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی تھا اور احمد بھی اور یہی متعدّد نام تھے، مگر انجیل میں آپ کا نام احمد بتلانے میں شاید یہ مصلحت ہو کہ محمد نام رکھنے کا عرب میں قدیم سے دستور تھا، اس لئے اس نام کے دوسرے آدمی بھی عرب میں تھے، بخلاف احمد کے، یہ نام عرب میں محروم نہیں تھا، وہ آپ کی ذات ہی کے ساتھ مخصوص تھا۔

انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب کو معلوم ہے اور خود یہود و نصاریٰ کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑا ہے کہ تو رات و انجیل علیہ وسلم کی بشارت میں تخریف ہوئی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں میں تخریف اتنی ہوئی کہ اصل سلام کا پہچاننا بھی آسان نہیں رہا، موجودہ تخریف شدہ انجیل کی بنا پر انجیل کے عیسائی تفرک کی اس بزرگوں کو تسلیم نہیں کرتے کہ انجیل میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد لیکر خوش خبری دی گئی ہو، اس کا مختصر جواب وہ کافی ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں آچکا ہے۔

اور مفصل جواب کے لئے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انہما الرحمن کا مطالعہ کیا جائے جو مذہب عیسائیت کی حقیقت اور انجیل میں تخریفات اور باوجود تخریفات کے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت میں موجود ہونے کے متعلق بے نظیر کتاب ہے، خود بڑے عیسائیوں کے مقولے چھپے ہوتے ہیں کہ اگر دنیا میں یہ کتاب شائع ہوتی رہی تو عیسائیت کا بھی فروغ نہیں ہو سکتا۔

یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی تھی پھر ترکی، انگریزی میں اس کے ترجمے چھپے، مگر اس کے شواہد موجود ہیں کہ عیسائی مشن نے اس کتاب کو گم کر دینے میں اپنی پوری کوشش صرف کی ہے، اس کا اردو ترجمہ اب تک نہیں ہوا تھا، حال میں اس کا اردو ترجمہ دارالعلوم کراچی کے مدرس مولانا اکبر علی صاحب نے اور تحقیقات جدیدہ مفیدہ موجودہ زمانے کے مطلوبہ انجیلوں سے مولانا محمد تقی صاحب استاذ دارالعلوم نے لکھی ہیں جو تین جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، اس کی تیسری جلد میں صفحہ ۱۸۲ سے صفحہ ۲۶۲ تک اپنی بشارتوں کی تفصیل موجودہ انجیلوں کے حوالے اور مشہدات کے جوابات ذکر ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ①

اے ایمان والو! میں بتلاؤں تم کو ایسی سوداگری جو تمہارے تم کو ایک عذاب دردناک سے

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَ

ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور لڑو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی

أَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ② يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

جان سے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو، بخٹے گا وہ تمہارے گناہ

وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمِلْكِينَ طَيِّبِينَ فِي جَنَّاتٍ

اور داخل کرے گا تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں اور ستھرے گھروں میں بنے کے

عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ③ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ

باغوں کے اندر یہ بڑی مراد ملنی، اور ایک اور چیز ہے جو تم چاہتے ہو مدد اللہ کی طرف سے اور فتح

قَرِيبٌ وَبَشِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ④ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ

جلدی اور خوش سنانے ایمان والوں کو، اے ایمان والو! تم ہو جاؤ مددگار اللہ کے

كَمَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ هُرَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جیسے کہا علی بن ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مددگار اللہ کی راہ میں بے یار

نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَنْتُ طَائِفَةً مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ

ہم ہیں مددگار اللہ کے پھر ایمان لایا ایک فرقہ بنی اسرائیل سے اور منکر ہوا ایک

طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ⑤

فرقہ پھر قوت دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر پھر ہو رہے غالب،

خلاصہ تفسیر

آئیے اول جہاد کا آخرت آخرت پھر ثمرہ ذریعہ کا وعدہ کر کے ترغیب دیتے ہیں، اے ایمان والو! کیا میں تم کو

ایسی سوداگری بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچالے (وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر

ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو

رجب (ایسا کرو گے تو) اللہ تعالیٰ تمھارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو (جنت کے) ایسے باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے بہرین جاری ہوں گی اور عمدہ مکانوں میں (داخل کرے گا) جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں رہنے ہونگے یہ بڑی کامیابی ہے اور اس غمرہ حقیقیہ آخریہ کے علاوہ (ایک اور غمرہ (دنیویہ) بھی ہے کہ تم اس کو بھی خاص طور پر پسند کرتے ہو یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور جلدی فتح پائی ہے اس کا خاص طور پر محبوب ہونا اس لئے ہے کہ انسان طبعتاً غمرہ عاجلہ بھی چاہتا ہے (اور اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) آپ (ان تمام امور کی) امتونین کو بشارت دیدیجئے چنانچہ فتح و نصرت کی پیشینگوئی کا ظہور اسلامی فتوحات سے ظاہر ہوا آگے اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کا قہتیا و دلا کر نصرت دین کی ترغیب دیتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اللہ کے (دین کے) مددگار ہو جاؤ اس طریقہ سے جو تمھارے لئے مشروع ہے یعنی چاروں عیساکہ (حواریں اپنی شریعت کے طریقہ کے موافق ناہر دین ہوتے تھے جبکہ لوگ کثرت سے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن اور مخالف تھے اور جبکہ عیسیٰ بن مریم (علیہ السلام) نے (ان) حواریں سے فرمایا کہ اللہ کے واسطے میرا خون مددگار ہونا ہے، وہ حواری بولے ہم اللہ کے (دین) کے مددگار ہیں چنانچہ ان حواریں نے دین کی یہ مدد کی کہ اس کی اشاعت میں کوشش کی (سو اس کوشش کے بعد) بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ منکر ہو کر رہے ان میں باہم اختلاف مذہبی سے عداوت اور خانہ جنگیاں ہوئیں یا مذہبی گفتگو ہوئی سو ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تائید کی سو وہ غالب ہو گئے داسی طرح تم دین محمدی کے لئے کوشش اور جہاد کرو اور اگر ابتداء ان خانہ جنگیوں کی کفار کی طرف سے ہو تو اس سے دین عیسوی میں جہاد کا ہونا لازم نہیں آتا

معارف مسائل

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَتَزَكِّهِمْ ذُنُوبُهُمْ فِي مَسِيرِهِ اللَّهُ بِأَمْرٍ إِلَيْكُمْ وَأَنْفُسُكُمْ
اس آیت میں ایمان اور مجاہدہ بالمال و النفس کو تجارت فرمایا ہے، کیونکہ جس طرح تجارت میں کچھ مال خرچ کرنے اور محنت کرنے کے صلہ میں منافع حاصل ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ کی رضا اور آخرت کی دائمی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے کہ جس نے یہ تجارت اختیار کی اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف کرے گا، اور جنت میں اس کو پاکیزہ و بہترین مسکن و مکانات عطا فرما دے گا، جن میں ہر طرح کے آرام و عیش کے سامان ہونگے جیسا کہ حدیث میں مساکن طیبہ کی تفسیر میں اس کا بیان آیا ہے، آگے آخرت کی نعمتوں کے ساتھ کچھ دنیا کی نعمتوں کا بھی وعدہ فرماتے ہیں:-

وَأَمْحُوْنَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ لِّقَوْلِ الْآخِرَىٰ نِعْمَتٌ كِى صِفَتِ هِىَ مَعْنٰى يٰ

یہ ہیں کہ آخرت کی نعمتیں اور جنت کے مکانات تو ملیں گے ہی جیسا کہ وعدہ کیا گیا ہے، ایک نعمت نقد دنیا میں بھی ملنے والی ہے وہ ہے اللہ کی مدد اور اس کے ذریعہ فتح قریب یعنی دشمنوں کے مالک کا فتح ہونا، یہاں قریب اگر بمقام آخرت کے لیا جائے تو بعد میں آنے والی اسلامی فتوحات عرب و عجم کی سب اس میں داخل ہیں اور قریب عربی مراد لیا جائے تو اس کا پہلا مصداق فتح خیبر ہے، اور اس کے بعد فتح مکہ مکرمہ ہے، اور اس فتح قریب کے متعلق یہ بھی فرمایا یعنی یہ نقد نعمت تمھاری پسندیدہ اور محبوب ہو، کیونکہ انسان فطری طور پر محبت پسند واقع ہوا ہے، قرآن کریم میں ہے وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا، یعنی ہے انسان جلد باز اس کا یہ مفہوم نہیں کہ آخرت کی نعمتیں ان کو محبوب و تمھیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ آخرت کی نعمتوں کی مطلب و محبت تو ظاہر ہی ہے، مگر مطلبی طور پر کچھ نقد نعمت دنیا میں بھی تمھیں مطلوب و محبوب ہے، وہ بھی عطا کی جائے گی۔

تَمَّا كَانَتْ عِشْيَ الْيَوْمِ تَمَّ نَصْرُ الْيَوْمِ مَنْ أَنْصَارُ إِلَى اللَّهِ حَوَارِيُّنَ حَوَارِيُّنَ كِى صِفَتِ هِىَ مَعْنٰى يٰ
جس کے معنی مخلص دوست کے ہیں جو ہر عیب پاک و صاف ہو روح ازاد ہو اسی لئے جو کس عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو حواری کہا جاتا ہے، اور وہ بارہ آدمی تھے جیسا کہ سورہ آل عمران میں گذر چکا ہے۔ اس آیت میں زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ کا ذکر کر کے مسلمانوں کو اس کی ترغیب دہانی کی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لئے تیار ہو جائیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دشمنوں سے تنگ آئے تو لوگوں سے کہا میں انصار ہوں اے اللہ، یعنی اللہ کے دین کی اشاعت میں کون میرا مددگار ہوگا کہ جس پر بارہ آدمیوں نے وفاداری کا عہد کیا اور پھر دین عیسوی کی اشاعت میں خدمات انجام دیں، تو مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ اللہ کے دین کے انصار و مددگار بنیں۔

صَحَابَةُ كِرَامِ رَضَوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ نَعْمَ كِى صِفَتِ هِىَ مَعْنٰى يٰ
نہیں ملتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور دین کی خاطر سب عرب و عجم سے دشمنی خریدی، ان کی ایذا میں ہمیں، اپنی جان و مال اور اولاد کو اس پر قربان کیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنی فتح نصرت سے نوازا، اور سب دشمنوں پر ان کو غالب فرمایا ان کے مالک ان کے ہاتھ آئے اور دنیا کی فراموشی وانی بھی ان کو نصیب ہوئی۔

كَانَتْ عِشْيَ الْيَوْمِ تَمَّ نَصْرُ الْيَوْمِ مَنْ أَنْصَارُ إِلَى اللَّهِ حَوَارِيُّنَ حَوَارِيُّنَ كِى صِفَتِ هِىَ مَعْنٰى يٰ
عِيسَىٰ وَهَيْمَ قَاصِبَتِهَا ظَهَرَ بَيْنَ

عیسائیوں کے عین فرقے بغوی نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا کہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا تو عیسائیوں میں میں فرقہ ہو گئے، ایک فرقہ نے کہا کہ وہ خود خدا ہی تھے آسمان میں چلے گئے، دوسرے فرقہ نے کہا کہ وہ خدا تو نہیں بلکہ خدا کے بیٹے

تھے اللہ نے ان کو اکٹھا لیا اور دشمنوں پر فوقیت دیدی، تیسرے فرقہ نے وہ بات کہی جو صحیح اور حق ہے، کہ وہ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان گروہوں سے حفاظت اور رفعت درجہ کے لئے اکٹھا لیا، یہ لوگ صحیح مؤمن تھے، تینوں فرقوں کے ساتھ کچھ عوام لگ گئے اور باہمی نزاع بڑھتے بڑھتے باہم قتال کی فوج آگئی، اتفاق سے دونوں کافر فرقے مؤمنین پر غالب آگئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنھوں نے اس مؤمن فرقہ کی تائید کی اس طرح انجام کار وہ مؤمن فرقہ بحیثیت حجت و دلیل کے غالب آگیا (منظری)

اس تفسیر کے مطابق اَلَّذِیْنَ آمَنُوا سے مؤمنین اُمت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہوں گے جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت سے منظور و منظور ہوں گے (منظری) اور بعض حضرات نے فرمایا کہ رفیع عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں میں دو فرقے ہو گئے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے کر مشرک ہو گیا، دوسرا صحیح دین پر قائم رہا جو انکو اللہ کا بندہ اور رسول کو بخیر کا قائل تھا، پھر ان مشرکین و مؤمنین میں باہم جنگ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین اُمت عیسیٰ علیہ السلام کو اس اُمت کے کافروں پر غالب کر دیا، مگر مشہور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں جہاد و قتال کا حکم نہیں تھا، اس لئے مؤمنین کا قتال کرنا بعید معلوم ہوتا ہے (روح المعانی) مگر اور بظاہر تفسیر میں اس کے جواب میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اس کا امکان ہے کہ جنگ کی ابتداء کفار نصاریٰ کی طرف سے ہوئی ہو اور مؤمنین مدافعت پر مجبور ہو گئے ہوں، تو یہ جہاد و قتال کے حکم میں نہیں آتا، واللہ اعلم۔

تَمَّتْ

سُورَةُ الصَّفِّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْعُسْرُ فَرَقَ مِنْ جَمَادَى الْاَوَّلَى
لِلْمَلِكِ مَرْيُومَ الْعَبْدِ الْخَائِفِ يَتْلُوهَا اِنْشَاءً لِلَّهِ
سُورَةُ الْجُمُعَةِ

وَمِنْ جَمَادَى الْاَوَّلَى

سُورَةُ الْجُمُعَةِ

سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَانِيَّةٌ فِي الْاَحْزَانِ عَشْرَةُ آيَاتٍ فِيهَا اَرْبَعُونَ

سورۃ جمعہ مدینہ میں نازل ہوئی اس کی گیارہ آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

يَسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلٰٓئِكُ الْقُدُّوٰسُ

اللہ کی پاک بڑتا ہے جو کچھ کہہ کر آسمانوں میں اور جو کچھ کہہ کر زمین میں بادشاہ پاک ذات

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۱ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ

زبردست حکمت والا، وہی ہے جس نے اٹھایا ان بڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۝

پڑھ کر سنا تا ہے ان کو اس کی آیتیں اور ان کو سنوا تا ہے اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور عقلندی

وَاِنْ كَاٰوَمِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝ ۲ وَالْاٰخِرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا

اور اس سے پہلے وہ بڑے ہوتے تھے ضلالت میں، اور اٹھایا اس کو ایک دوسرے لوگوں کو واسطے

يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۝ ۳ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ۴ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ

انہی کو جو انہیں ملے انہیں اور وہی ہے زبردست حکمت والا، یہ بڑا ہی اللہ کی ہے دیتا ہے جس کو

مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝ ۵ مَثَلُ الَّذِيْنَ حَمَلُوْا التَّوْرَةَ

جسے اور اللہ کا فضل بڑا ہے، مثال ان لوگوں کی جن پر لادنی توریت

تھے اللہ نے ان کو اکٹھا لیا اور دشمنوں پر فوقیت دیدی، تیسرے فرقہ نے وہ بات کہی جو صحیح اور حق ہے، کہ وہ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان گروہوں سے حقائق اور رفعت درجہ کے لئے اکٹھا لیا، یہ لوگ صحیح مؤمن تھے، تینوں فرقوں کے ساتھ کچھ عوام لگ گئے اور باہمی نزاع بڑھتے بڑھتے باہم قتال کی فوج آگئی، اتفاق سے دونوں کافر فرقے مؤمنین پر غالب آگئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اس مؤمن فرقہ کی تائید کی اس طرح انجام کار وہ مؤمن فرقہ بحیثیت حجت و دلیل کے غالب آگیا (منظری)

اس تفسیر کے مطابق اَلَّذِیْنَ آمَنُوا سے مؤمنین اُمت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہوں گے جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت سے منظور و منظور ہوں گے (منظری) اور بعض حضرات نے فرمایا کہ رفیع عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں میں دو فرقے ہو گئے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے کر مشرک ہو گیا، دوسرا صحیح دین پر قائم رہا جو انکو اللہ کا بندہ اور رسول کو بخیر کا قائل تھا، پھر ان مشرکین و مؤمنین میں باہم جنگ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین اُمت عیسیٰ علیہ السلام کو اس اُمت کے کافروں پر غالب کر دیا، مگر مشہور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں جہاد و قتال کا حکم نہیں تھا، اس لئے مؤمنین کا قتال کرنا بعید معلوم ہوتا ہے (روح المعانی) مگر اور بظاہر تفسیر میں اس کے جواب میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اس کا امکان ہے کہ جنگ کی ابتداء کفار نصاریٰ کی طرف سے ہوئی ہو اور مؤمنین مدافعت پر مجبور ہو گئے ہوں، تو یہ جہاد و قتال کے حکم میں نہیں آتا، واللہ اعلم۔

تَمَّتْ

سُورَةُ الصَّفِّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَكُونَنَّ
لِلْكَافِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتْلُوهَا اِنْ شَاءَ اللَّهُ
سُورَةُ الْجُمُعَةِ

وَمِنْ بَعْضِ مَنَاجِدِ

سُورَةُ الْجُمُعَةِ

سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَانِيَّةٌ فِي الْاَحْزَانِ عَشْرَةُ آيَاتٍ فِيهَا اَرْبَعُونَ

سورۃ جمعہ مدینہ میں نازل ہوئی اس کی گیارہ آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

يَسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلٰٓئِكُ الْقُدُّوٰسُ

اللہ کی پاک بڑتا ہے جو کچھ کہہ کر آسمانوں میں اور جو کچھ کہہ کر زمین میں بادشاہ پاک ذات

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۱ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمَمِیْنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ

زبردست حکمت والا، وہی ہے جس نے اٹھایا ان بڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ

پڑھ کر سنا تا ہے ان کو اس کی آیتیں اور ان کو سنوا تا ہے اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور عقلندی

وَاِنْ كَاٰوَمِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝۲ وَالْاٰخِرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا

اور اس سے پہلے وہ بڑے ہوتے تھے ضلالت میں، اور اٹھایا اس کو ایک دوسرے لوگوں کو واسطے

يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۳ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ

انہی کو جو انہیں ملے انہیں اور وہی ہے زبردست حکمت والا، یہ بڑا ہی اللہ کی ہے دیتا ہے جس کو

مَنْ يَّشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝۴ مَثَلُ الَّذِيْنَ حَمَلُوْا التَّوْرَةَ

جسے اور اللہ کا فضل بڑا ہے، مثال ان لوگوں کی جن پر لادنی توریت

ثُمَّ لَمْ يَجْمَعُوا لَهَا كَمَثَلِ الْجِبَارِ يَحْمِلُ أَثْقَالَ مِثْلِ الْقَوْمِ الَّذِينَ
پھر نہ اٹھائی انھوں نے جیسے مثال گدھے کی کہ پیٹھ پر لے چلتا ہو گا یوں، بڑی مثال ہو گا ان لوگوں کی جنھوں نے

كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

جھٹلایا اللہ کی باتوں کو اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو، تو کہہ اے یہودی

هَادُوا أَلَّانْ زَعَمْتُمْ أَتُكْمَرُوا بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَقْتُلُوا الصَّوْتِ

ہوئے والو اگر تم کو دعویٰ ہے کہ تم دوست ہو اللہ کے سب لوگوں کے سوائے تو مٹاؤ اپنے مرنے کو

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَا يَتَمَنَّوْنَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ الْمَوْتُ مِنْ دُونِ

اگر تم سچے ہو، اور وہ بھی نہ مٹائیں گے اپنا مرنا ان کا ہونے کی وجہ سے جنکو کئے بھیج چکے ہیں اُنکے ہاتھ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ قُلْ إِنْ الْمَوْتُ الَّذِي تُقِفُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ

اور اللہ کو خوب معلوم ہیں سب گنہگار، تو کہہ موت وہ جس سے تم بھاگتے ہو سو وہ تم سے ضرور

مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَقِيبِ وَ الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا

لے والی ہے پھر تم پھرے جاؤ گے اس جیسے اور کھلے جانے والے کے پاس پھر جتنا دے گا تم کو

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

جو تم کرتے تھے،

خلاصہ تفسیر

سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں (قَالَ يَا حَالًا) اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو کہ بادشاہ ہے (عبیدوں سے) پاک ہو زبردست ہو حکمت والا ہے وہی ہے جس نے (عرب کے) ناخواندہ لوگوں میں انہی (کی قوم) میں سے (یعنی عرب میں سے) ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا دیں اور ان کو عقائد باطلہ اور اخلاقی ذمیہ سے پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانشمندی کی باتیں جس میں سب علیم ضروریہ دلیہ آگئے (کھلائے ہیں اور یہ لوگ آپ کی بشت کے پہلے سے کھلی مگر ابی ہیں تھے) یعنی شرک و کفر ہیں اور مراد اکثر ہیں کیونکہ جاہلیت میں بھی بعض مؤید تھے، مگر تاہم جمیل ہدایت کے وہ بھی مترشح تھے) اور (علاوہ ان موجودین کے) دوسروں کے لئے بھی (آپ کو مبعوث فرمایا) جو اسلام لاکر ان میں سے ہونے والے ہیں لیکن ہنوز ان میں شامل نہیں ہوئے (خواہ وجہ اس کے کہ موجود ہیں مگر

اسلام نہیں لاتے یا جو اس کے کہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے اس میں تمام امت قیامت تک عربی و عجمی سب

آگئے اور ان کو تمہیں اس لئے فرمایا کیونکہ مسلمان سب رشتہ اسلام میں منسلک اور متحد ہیں کذا فی الخازن)

اور وہ زبردست حکمت والا ہے کہ اپنی قدرت اور حکمت سے ایسا ہی بھیجا اور پہلی آیت میں فی نفسہ ان

صفات کا اثبات مقصود تھا پس تکرار نہ رہا اور یہ (رسول کے ذریعہ سے ضلال سے نکل کر کتاب و حکمت

و ہدایت کی طرف آنا) خدا کا فضل ہے وہ فضل جس کو چاہتا ہے دیدیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے،

اگر سب کو بھی عنایت کرے تو وسعت ہی، مگر وہ اپنی حکمت سے جس کو چاہے شخصیں فرماتا ہے، اور

جس کو چاہے بے بہرہ رکھتا ہے، جیسا کہ اوپر آیتیں کے ایمان لانے سے اور آئندہ کی آیت میں علماء یہود کے

ایمان نہ لانے سے یہ اعظا ہے، آگے بعض جملہ میں رسالت کی تفسیر ہے کہ جن لوگوں کو توراہ پر عمل کرنے کا

حکم دیا گیا پھر انھوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی حالت اُس گدھے کی سی حالت ہے جو بہت سی کتابیں لاد

ہوئے ہے مگر ان کتاب کے نفع سے محروم ہے، اسی طرح اصل مقصود اور نفع علم کا عمل ہے، جب یہ

نہ ہو اور صرف تحصیل و حفظ علم میں تعبد ہو تو بالکل ایسی ہی مثال ہو گئی اور گدھے کی تخصیص اس لئے

کہ وہ جالوردوں میں یوقوت مشہور ہو تو اس میں زیادہ تنقیر ہو گئی غرض، ان لوگوں کی بڑی حالت ہے،

جنھوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا جیسے یہ یہودی ہیں) اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو (توفیق) ہدایت دے گا نہیں

دیا کرنا کیونکہ جان کر خدا کرتے ہیں اور اگر ہدایت ہوگی تو بعد ترک عبادت کے ہوگی اور تورات پر عمل کرنے

کے لازم میں سے ہے ایمان لانا آنحضرت پر جیسا کہ اس میں حکم ہے، پس ایمان نہ لانا مستلزم ہو کر کمال

بالتوراة کو اور اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم باوجود اس حالت کے بھی اللہ کے مقبول ہیں تو آپ (ان سے)

کہہ دیجئے کہ اے یہودی اگر تمھارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلا شرکت غیرے اللہ کے مقبول (محبوب) ہو تو تم

داس کی تصدیق کے لئے ذرا موت کی تمنا کر کے (دکھلا) دو اگر تم (اس دعوے میں) سچے ہو اور دہم تھے

ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ (خاص مدعی) کبھی اس (موت) کی تمنا نہ کریں گے بوجہ خوف مزا، ان اعمال

(کفریہ) کے جو اپنے ہاتھوں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ایمان ظالموں (کے حال) کی رجب تاخیر مقدم

کی آوے گی، فرد قرار و جرم منکر منکر کا حکم کر دیا جائے گا اور اس وعدہ منکر کی تاکید کیلئے آپ (ان سے

یہ بھی کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو زور اس کی تمنا باوجود دعویٰ ولایت کے اس لئے نہیں کرتے ہو کہ

سزا بھگتنا ہوگی) وہ (موت ایک روز) تم کو آ پڑے گی پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے (خدا)

کے پاس لے جائے جاؤ گے پھر وہ تم کو تمھارے سب کچھ ہوتے کام بتلا دے گا (اور مزا دے گا)۔

معارف و مسائل

يَسْتَبِشُّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَعْنٰی، قرآن کریم کی جو سورتیں سورۃ یٰسین سے شروع

ہوتی ہیں ان کو سمجھات کہا جاتا ہے، ان سب میں تمام زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کیلئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح خوانی ثابت کی گئی ہے، یہ تسبیح حالی یعنی زبان حال تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا ذرہ ذرہ اپنے صانع حکیم کی حکمت و قدرت پر گواہی دیتا ہے یہی اس کی تسبیح ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے طرز پر حقیقی تسبیح کرتی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ شعور و ادراک اللہ تعالیٰ نے ہر شے و ہر چیز میں اس کے حوصلے کے مطابق رکھا ہے اس عقل و شعور کا لازمی تقاضا تسبیح ہے، مگر ان چیزوں کی تسبیح کو لوگ سنتے نہیں، اسی لئے قرآن کریم میں فرمایا وَلَٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اکثر سورتوں کے شروع میں تسبیح بصیغہ ماضی آیا ہے، صرف سورۃ جمعہ اور سورۃ لقمان میں بلفظ مضارع کیج لایا گیا ہے، بغیر عنوان میں ایک بلاغت و لطافت بھی اس کا سبب ہو گئی ہے، وہ یہ کہ صیغہ ماضی قطعیت اور یقین پر دلالت کرتا ہے اس لئے اکثر وہی استعمال فرمایا اور صیغہ مضارع کی دلالت ہمارا دوام پر ہے، دو جگہ اس فائدہ کے لئے صیغہ مضارع استعمال فرمایا۔

هَٰذَا آيَاتُنَا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ اُمِّیْنَ، اُمِّیْنَ کی جمع ہے، ناخواندہ شخص کو کہنا ہے، عرب کے لوگ اس لقب سے معروف ہیں، کیونکہ ان میں نوشت و خواندہ کار واج نہیں تھا، بہت کم آدمی لکھ پڑھے ہوتے تھے، اس آیت میں حق تعالیٰ کی عظیم قدرت کے اظہار کے لئے خاص طور پر عربوں کے لئے یہ لقب اختیار فرمایا، اور یہ بھی کہ جو رسول بھیجا گیا وہ بھی اُمِّی ہی سے ہے یعنی اُمِّی ہے، اس کو یہ معاملہ بڑا حیرت انگیز ہے کہ قوم ساری اُمِّی اور جو رسول بھیجا گیا وہ بھی اُمِّی، اور جو فراتین اس رسول کے سپرد کئے گئے جن کا ذکر اگلی آیت میں آیا ہے وہ سب علمی تعلیمی اصلاحی ایسے ہیں کہ نہ کوئی اُمِّی ان کو سمجھتا ہے اور نہ اُمِّی قوم ان کو سمجھنے کے قابل ہے۔

یہ صورت حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کا مملہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب تعلیم و اصلاح کا کام شروع فرمایا تو اپنی امت میں وہ علماء اور حکماء پیدا ہو گئے جن کے علم و حکمت، عقل و دانش اور ہر کام کی عمدہ صلاحیت نے سارے جہان سے اپنا لوہا منوایا، بوقت نبوی کے میں مقصد یُنَادُوا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِہٖمْ وَاٰیٰتِہٖمْ وَاٰیٰتِہٖمْ اَلْحٰکِمَۃَ، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین وصفت نعمائے آہستہ کے ضمن میں بتلائے گئے ہیں، ایک تلاوت آیات قرآن، یعنی قرآن پڑھ کر امت کو تسنانا، دوسرے اُن کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگی اور نجاست سے پاک کرنا، جس میں بدن اور لباس وغیرہ کی ظاہری پاکی بھی داخل ہے، اور عقائد و اعمال اور اخلاق و عادات کی پاکیزگی بھی، تیسرے تعلیم کتاب و حکمت۔

یہ تینوں چیزیں امت کے لئے حق تعالیٰ کے انعامات بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدشت کے مقاصد بھی۔

یُنَادُوا عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖمْ، تلاوت کے اصل معنی اتباع و پیروی کے ہیں، اصطلاح میں یہ لفظ کلام اللہ کے پڑھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے، اور آیات سے آیات قرآن کریم مراد ہیں، لفظ عَلَیْہِمْ سے یہ بتلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب اور مقصد بعثت یہ ہے کہ آیات قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنانا، آیت مذکورہ میں بعثت نبوی کا دوسرا مقصد یُنَادُوا عَلَیْہِمْ بتلایا ہے، یہ تزکیہ سے مشتق ہے جس کے معنی پاک کرنے کے ہیں، بیشتر معنوی اور باطنی پاکی کے لئے لولا جاتا ہے، یعنی کفر و شرک اور بُرے اخلاق و عادات سے پاک ہونا اور کبھی مطلقاً ظاہری اور باطنی پاکی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں بظاہر ہی عام معنی مراد ہیں۔

تیسرا مقصد یُعَلِّمُهُمُ الْکِتٰبَ وَالْحٰکِمَۃَ، کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد وہ تعلیمات و ہدایات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً ثابت ہیں، اسی لئے بہت حضرات مفسرین نے یہاں حکمت کی تفسیر سنت سے فرمائی ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ تلاوت کے بعد ایک سوال و جواب تعلیم کا ذکر کیا جاتا اس کے بعد تزکیہ کا، کیونکہ ان تینوں وظائف کی ترتیب طبعی یہی ہے کہ پہلے تلاوت یعنی تعلیم الفاظ پھر تعلیم معانی، اور ان دونوں کے نتیجے میں اعمال و اخلاق کی درستی جو تزکیہ کا مفہوم ہے، مگر قرآن کریم میں یہ آیت کئی جگہ آئی ہے، اکثر جگہوں میں ترتیب بدل کر تلاوت اور تعلیم کے درمیان تزکیہ کا ذکر فرمایا ہے۔

روح المعانی میں اس کی یہ کیفیت بتلانی ہے کہ اگر ترتیب طبعی کے مطابق رکھا جاتا تو یہ تینوں چیزیں مل کر ایک ہی چیز ہوتی جیسے معالجات کے نفخوں میں کئی دوائیں مل کر مجموعہ ایک ہی دوا کہلاتی ہے اور یہاں اسی حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ یہ تینوں چیزیں الگ الگ مثقل نعمت خداوندی ہیں اور تینوں کو الگ فراتین رسالت قرار دیا گیا ہے، اس ترتیب کے بدلنے سے اس طرط اشارہ ہو سکتا ہے۔

اس آیت کی محکم تفسیر و تشریح بہت سے اہم مسائل و فوائد پر مشتمل سورۃ ہستہ میں گذر چکی ہے اس کو دیکھ لیا جائے، معارف القرآن جلد اول صفحہ ۲۷۲ سے ۲۸۲ تک یہ مضامین آئے ہیں۔

وَآخِرُ نَصْرٍ مِّنْہُمْ لَمَّا یَلَاقَوْا حِیْہُمْ وَہُوَ الْاٰخِرُ یُنَادُوا عَلَیْہِمْ، آخرین کے لفظی معنی دوسرے لوگ۔ لَمَّا یَلَاقَوْا حِیْہُمْ کے معنی جو ابھی تک ان لوگوں یعنی امت میں کے ساتھ نہیں ملے، مراد ان سے وہ تمام مسلمان ہیں جو قیامت تک اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے، دیکار دی عن ابن زید و مجاہد فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان سب کے سب مؤمنین اولین یعنی صحابہ کرام ہی کے ساتھ بھیجے جائیں گے، یہ بعد کے مسلمانوں کیلئے بڑی بشارت ہے (روح)

لفظ آخر میں کے عطف میں رد قول ہیں، بعض حضرات نے اس کو امتیاز پر عطف قرار دیا ہے، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ بھیجا اللہ نے اپنا رسول امتیاز میں اور ان لوگوں میں جو ابھی اُن سے نہیں ملے، اس پر جو یہ شبہ ہوتا ہے کہ امتیاز یعنی موجودین میں رسول بھیجنا تو ظاہر ہے، جو لوگ ابھی آئے ہی نہیں ان میں بھیجے گا کیا مطلب ہوگا، اس کا جواب بیان القرآن میں یہ دیا ہے کہ ان میں بھیجنے سے مراد ان کیلئے بھیجا ہے، کیونکہ لفظ فی عربی زبان میں اس معنی کے لئے بھی آتا ہے۔

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اگرچہ عین کا عطف تعلق ہماری صفی منصوب پر ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں امیں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ابھی اُن کے ساتھ ملے نہیں۔ (اختیار فی المنظر)

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورۃ جحہ آپ پر نازل ہوئی، اور آپ نے ہمیں سُنائی، جب آپ نے یہ آیت پڑھی وَ الْآخِرُونَ مِنْهُمْ كَذٰلِكَ يَخْصُوا اِھم، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہؐ یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر آخر میں کے لفظ سے کیا گیا ہے، آپ نے اس وقت سکوت فرمایا، مگر سر کر رسول کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت سلمان فارسیؓ پر رکھ دیا درجہ اس وقت مجلس میں موجود تھے اور فرمایا کہ اگر ایمان فرتیا ستارہ کی بلندی پر بھی ہوگا تو ان کی قوم کے کچھ لوگ وہاں سے بھی ایمان کو لے آئیں گے (منظری)

اس روایت میں بھی اہل فارس کی شخصیات کا کوئی ثبوت نہیں بلکہ اتنا ثابت ہوا کہ یہ بھی آخرین کے مجموعہ میں داخل ہیں اس حدیث میں اہل عجم کی بڑی فضیلت ہے (مظہری)

مَنْ أَكْفَىٰ قَوْمٍ حِيلَتًا ۚ التَّوْرَةُ نَزَّلَتْ فِي هَيْدَرٍ ۖ أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا نَارًا تَلْجُوهَا السَّمَاءُ لَنُخْرِجَ مِنَهَا بُرْجَانًا وَنَصْلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا نَارًا تَلْجُوهَا السَّمَاءُ لَنُخْرِجَ مِنَهَا بُرْجَانًا وَنَصْلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ ۚ

آسفار، سفر بجز سین کی صحیح ہے، بڑی کتاب کو کہا جاتا ہے، سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت اُمّیین میں ہونا اور آپ کی بعثت کے تین مقاصد کا ذکر جن الفاظ میں آیا ہے، پچھلے آسمانی کتاب توراہ میں بھی آپ کا ذکر تقریباً اپنی الفاظ و صفات کے ساتھ آیا ہے، جس کا مقتضی یہ تھا کہ یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ پر ایمان لے آتے، مگر ان کو دنیا کے جاہ و مال نے توراہ کے احکام سے اندھا کر دیا اور باوجود توراہ کا علم ہونے کے عمل کے اعتبار سے ایسے ہو گئے جیسے بالکل جاہل نادان تھے، اُن لوگوں کی مذمت، نیکوہایت میں اس طرح کی گئی کہ یہ لوگ جن پر تورات لاد دی گئی تھی، یعنی اُن کو بے مانگے اللہ کی نعمت دیدی گئی تھی، مگر انھوں نے اس کے اٹھانے کا حق ادا نہ کیا یعنی تورات کے احکام کی پروا نہ کی، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گندے کی پشت پر علوم و فنون کی بڑی بڑی کتابیں لاد دی جاتی ہیں، یہ گندھاں کا بوجھ تو

اعٹھا ہے مگر ان کے مضمنا میں کی نہ اس کو کچھ خبر ہے نہ اُن سے کوئی فائدہ اس کو پہونچتا ہے، یہود کا بھی یہی حال ہے کہ دنیا سازی کے لئے تو رات کو لئے پھرتے ہیں اور لوگوں میں اس کے ذریعہ جاہ اور اپنا مقام بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں مگر اس کی ہدایات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔

عالم ہے عمل کی مثال | حضرات مفسرین نے فرمایا کہ جو مثال یہود کی دی گئی ہے، یہی مثال اُس عالم دین کی
 اسی جو اپنے علم پر عمل نہ کرے ۵

نه محقق بود نه دانش مند چارباغی برو کتابی چینه

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ مُعْلِمِينَ یہودیہ کے کفر و شرک اور ساری بد اخلاقیوں کے باوجود یہ دعویٰ بھی
رکھتے تھے غنم آبشار و اجباد کا یعنی ہم تو اللہ کی اولاد اور محبوب ہیں، اور اپنے سوا کسی کو جنت کا
مستحق نہ کہتے تھے بلکہ یوں کہا کرتے تھے لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هَودًا أَوْ نَصَارًا آخرت کے عذاب
سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ و مامون سمجھتے اور جنت کی نعمتوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ
کبھی شخص کا یہ ایمان ہو کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے ہزاروں درجے افضل و بہتر ہیں اور
دنیا میں ہر وقت یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں کی زندگی بچ و غم اور تکلیفوں سے اور محنتوں سے خالی
نہیں اور بیماریاں بھی آتی ہی رہتی ہیں، اور اس کو یہ بھی یقین ہو کہ موت آئے ہی مجھے وہ عظیم اور
دامنی نعمتیں ضرور مل ہی جائیں گی، تو اس کا مقتضایہ ہو کہ اگر اس میں ذرا بھی عقل و فہم ہے تو اس کے
دل میں موت کی تمنّا پیدا ہو اور وہ دل سے چاہے کہ موت جلد آجائے تاکہ دنیا کی مکدر راہ پر بچ و غم سے بھری
ہوئی زندگی سے محل کر خاص راحت اور آرام کی دائمی زندگی میں پہنچ جائے۔

اس لئے آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ آپ یہود سے فرمائیں کہ اگر تمھارا یہ دعویٰ کہ ساری مخلوق میں تم ہی اللہ کے محبوب اور لادائے ہو اور تمہیں یہ خطروہ بالکل نہیں کہ آخرت میں تمہیں کوئی عذاب ہو سکتا ہے تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرو اور اس کے مشتاق رہو۔

پھر قرآن نے خود ان کی تکذیب کر دی اور فرمایا: لَا يَتَمَنَّوْنَكَ اَبَدًا يٰمُحَمَّدًا مَتَّ اَيْنَ يَكْفُمُ
یعنی یہ لوگ ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے۔ بوجہ اس کے کہ ان کے ہاتھوں نے (آخرت کے لئے کفر و شرک
اور اعمالِ بد) آگے بھیج رکھے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لئے عذابِ جہنم کے سوا کچھ
نہیں، اور یہ دعوے اللہ کے مقبول و محبوب ہونے کے بالکل جھوٹ ہیں جن کا جھوٹ ہونا خود ان پر بھی واضح
ہے، مگر دنیا کے کچھ فوائد حاصل کرنے کے لئے ایسے دعوے کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر موت کی تمنا ظاہر کر دی تو وہ ضرور قبول ہو جائے گی اور ہم

مرجائیں گے، اس لئے فرمایا کہ وہ ہرگز ایسی تمنا نہیں کر سکتے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس وقت ان میں کوئی موت کی تمنا کرتا تو اسی وقت مرجاتا (روایت)

موت کی تمنا جائز ہو یا نہیں یہ بحث مفصل سورۃ بقرہ میں گذر چکی ہے، حدیث میں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ کسی شخص کو دنیا میں یہ یقین کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ مرتے ہی جنت میں ضرور جائے گا، اور کسی قسم کے عذاب کا اس کو خطرہ نہیں تو ایسی حالت میں موت کی تمنا کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بہادری جتانے کا مراد ہے۔

قُلْ إِنَّ الْمَوْتُ الَّذِي نُفِتُّ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَوِّضٌ لَّكُمْ، یعنی یہود جو اس دعوے کے باوجود موت کی تمنا سے گریز کرتے ہیں اس کا حامل موت سے گریز کرنا اور بھاگنا ہے، ان کو آپ فرمادیا کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو آکر رہے گی، اس وقت نہیں تو پھر بعد چند روز کے، اس لئے موت سے فرار بالکل کسی کے بس ہی میں نہیں۔

اسباب موت سے فرار کے احکام جو چیزیں مادی موت کا سبب ہوتی ہیں، ان سے فرار مقصود عقل بھی ہے، مقصد شرع بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھکی ہوئی دیوار کے نیچے سے گزرے تو تیزی کے ساتھ نکل گئے، اسی طرح کہیں آگ لگ جائے وہاں سے نہ بھاگنا، عقل و شرع دونوں کے خلاف ہے، مگر وہ فرار من الموت جس کی مذمت آیت مذکورہ میں وارد ہوئی ہے اس میں داخل نہیں، جبکہ عقیدہ سالم ہوا در یہ جانتا ہو کہ جس وقت موت آجائے گی تو میرا بھاگنا مجھے بچانے کے گا اگر چونکہ اس کو معلوم نہیں کہ یہ آگ یا زہر یا کوئی دوسری ہلک چیز متعین طور پر میری موت اس میں لکھ دی گئی ہے، اس لئے اس سے بھاگنا فرار من الموت جو مذموم ہو اس میں داخل نہیں۔

باقی رہا طاعون یا وبا جس بستی میں آجائے اس سے بھاگنا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس کی تفصیلات کتب فقہ و حدیث میں مذکور ہیں وہاں دیکھی جاسکتی ہیں، اور تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں بھی اس پر کافی بحث کر کے مسئلہ کو واضح کر دیا ہے، یہاں اس کے نقل کی گنجائش نہیں،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

اے ایمان والو! جب اذان ہو نماز کی جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ

إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ①

کی یاد کرو اور چھوڑ دو خرید و فروخت یہ بہتر ہو تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاتَّسِرُوا إِلَى الْأَرْضِ ۚ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

پھر جب تمہارا پوچھا جائے نماز تو چھپیل پڑو زمین میں اور ڈھونڈو فضل اللہ کا

وَإِذْ كَرَّمَ اللَّهُ كَيْفَ تَلْعَلَكُمْ تَقْلِحُونَ ② وَإِذَا سَأَلَ عَنْ تِلْكَ الْأَمْثَلِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

اور یاد کرو اللہ کو بہت سائنما کہ تمہارا بھلا ہو، اور جب دیکھیں سودا بچتا یا کچھ

لَهُمْ أَنْ يَفْضُوا إِلَيْهَا وَتَرَوْكَ كَأَيْسَاءَ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّنْ

تمہارا متفرق ہو جائیں اس کی طوت اور تم کو چھوڑ جائیں گھڑا تو کہہ جو اللہ کے پاس ہو سو بہتر ہے

اللَّهُ وَمِنَ الْبَيْعَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ③

تمہارے سے اور سوداگری سے اور اللہ بہتر ہے روزی دینے والا

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! جب جمعہ کے روز نماز (جمعہ) کے لئے اذان کہی جائے یا کرے تو تم اللہ کی یاد لینی

نماز و خطبہ کی طرف (فرار) چل پڑو اگر داور خرید و فروخت (اور اسی طرح دوسرے مشاغل مافقہ

عن السعی کا فی روالتمار) چھوڑ دیا کرو (اور تفصیل بیج کی بوجہ زیادہ اہتمام کے ہے کہ اس کے ترک

کو ذمت نفع سمجھا جاتا ہے) یہ چل پڑنا مشاغل بیج وغیرہ کو چھوڑ کر تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے،

اگر تم کو کچھ سمجھ ہو (کیونکہ اس کا نفع باقی ہے اور بیج وغیرہ کا نفع فانی) پھر جب نماز (جمعہ کی) پوری

ہو چکے (اور اگر ابتدا میں خطبہ تو ضرور تھا تو نماز پورا ہونے سے مراد اس کا مع مشغلات کے پورا

ہونا ہے، جس کا حامل نماز اور خطبہ کا پورا ہو چکا ہے) تو (اس وقت تم کو اجازت ہے کہ) تم زمین پر چلو

پھر داور خدا کی روزی تلاش کرو (یعنی اس وقت دنیا کے کاموں کے لئے چلے پھرنے کی اجازت

ہے، اور اس میں بھی) اللہ کو بکثرت یاد کر لے رہو (یعنی اشغال و زیور میں ایسے منہمک مت

ہو جاؤ کہ احکام و عبادات ضروریہ سے غافل ہو جاؤ) تاکہ تم کو فلاح ہو اور (بعض لوگوں کا خیال

ہو کہ) وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑنے کے لڑکھچھ جاتے

ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ جو چیز (از قسم ثواب و قرب) خدا کے پاس

ہے وہ ایسے مشغلہ اور تجارت سے بدرجہا بہتر ہے اور اگر اس سے افزودنی رزق کی ملے ہو تو سمجھو

کہ اللہ سب سے اچھا روزی پہنچانے والا ہے (اس کی طاعت و بندوبست میں مشغول رہنے پر رزق

اذان جمعہ کے بعد کھانا پینا، سونا، کسی سے بات کرنا، یہاں تک کہ کتاب کا مطالعہ کرنا وغیرہ سب ممنوع ہیں، صرف جمعہ کی تیاری کے متعلق جو کام ہوں وہ کئے جاسکتے ہیں۔

اذان جمعہ شروع میں صرف ایک ہی تھی جو خطبہ کے وقت امام کے سامنے کہی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی طرح رہا، حضرت عثمان غنیؓ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، اور اطراف مدینہ میں پھیل گئی، امام کے سامنے والی خطبہ کی اذان دور تک سنائی نہ دیتی تھی، تو عثمان غنیؓ نے ایک اور اذان مسجد سے باہر اپنے مکان زوردار پر شروع کرادی، جس کی آواز پورے مدینہ میں پہونچنے لگی، صحابہ کرام میں سے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، اس لئے یہ اذان اول اجماع صحابہ مشروع ہو گئی اور اذان جمعہ کے وقت بیع وشرار وغیرہ تمام مشاغل حرام ہو جانے کا حکم جو پہلے اذان خطبہ کے بعد ہوتا تھا اب پہلی اذان کے بعد سے شروع ہو گیا، کیونکہ الفاظ قرآن (وَمَدِينِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) اس پر بھی صادق ہیں یہ تمام باتیں حدیث و تفسیر اور فقہ کی عام کتابوں میں بلا اختلاف مذکور ہیں۔

اس پر پوری اہمیت کا اجماع و اتفاق ہے کہ جمعہ کے روز نہر کے بجائے نماز جمعہ فرض ہے اور اس پر بھی اجماع و اتفاق ہے کہ نماز جمعہ عام پانچ نمازوں کی طرح نہیں اس کے لئے کچھ مزید شرائط ہیں، پانچوں نمازیں تنہا بلا جماعت کے بھی پڑھی جاسکتی ہیں، واد آدمی کی بھی جماعت سے اور جمعہ بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوتا، اور جماعت کی تعداد میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں، کسی طرح نماز پچگانہ ہر جگہ دریا، پہاڑ، جنگل میں ادا ہو جاتی ہے، مگر جمعہ جنگل، صحرا میں کسی کے نزدیک ادا نہیں ہوتا، عورتوں، مریدوں، مسافروں پر جمعہ فرض نہیں، وہ جمعہ کی بجائے نہر کی نماز پڑھیں، جمعہ کس قسم کی بستی والوں پر فرض ہے اس میں ائمہ فقہاء کے اقوال مختلف ہیں، امام شافعیؒ کے نزدیک جس بستی میں چالیس مرد و احراء، عاقل بالغ بستے ہوں اس میں جمعہ ہو سکتا ہے اس سے کم میں نہیں، امام مالکؒ کے نزدیک ایسی بستی کا ہونا ضروری ہے جس کے مکانات متصل ہوں اور اس میں بازار بھی ہو، امام عظیم ابوحنیفہؒ کے نزدیک جمعہ کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ شہر قبضہ یا بڑا گاؤں ہو جس میں گلی کوچ اور بازار ہوں اور کوئی قاضی حاکم فیصلہ معاملات کے لئے ہو مسئلہ اور اس کے دلائل کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، حضرات علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھ کر سب کچھ واضح کر دیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آیا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور قٰمُوْا بِالْفَلَاحِ جہور اہمیت عام مخصوص بعض ہے، علی الاطلاق ہر مسلمان پر جمعہ فرض نہیں، بلکہ کچھ قیود و شرائط سب کے نزدیک ہیں، اختلاف صرف شرائط کی تعیین میں ہی، البتہ جہاں فرض ہو ان کے لئے اس فرض کی بڑی اہمیت و تاکید ہے۔

ان لوگوں میں بلا غدر شرعی کوئی جمعہ چھوڑنے تو احادیث صحیحہ میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں، اور نماز جمعہ اس کے شرائط و آداب کے ساتھ ادا کرنے والوں کے مخصوص فضائل و برکات کا وعدہ ہے۔

قَدْ اَتَيْنَا الْعُقُلُوْةَ قٰلًا كَثِيْرًا وَّ اِنِّیْۤ اِلَآ اَمْرٌ وَّ اِنْتَحٰۤی مِنْ قَضٰی اللّٰہِ، سابقہ آیات میں اذان جمعہ کے بعد بیع وشرار وغیرہ کے تمام دنیوی امور کو ممنوع کر دیا گیا تھا، اس آیت میں اس کی اجازت دیدی گئی کہ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد تجارتی کاروبار و اپنا اپنا رزق حاصل کرنے کا اہتمام سب کر سکتے ہیں۔

جمعہ کے بعد تجارت حضرت عواک بن مالک رضی اللہ عنہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر باہر گئے تو دروازہ دیکھیں برکت مسجد پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے تھے؛

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُبِّیْتُ دَعْوَتَكَ وَصَدَّقْتُ
فِرْقَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا اَمَرْتَنِیْ
قٰلَ رَبِّیْ مِنْ قَضٰیكَ وَاَنْتَ تَخْلُقُ
الْاَرَاقِیْنَ (رواہ ابن ابی حاتم)

یعنی یا اللہ میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی اور
تیرا فرض ادا کیا اور میرا کہ تو نے حکم دیا ہے نماز
پڑھ کر میں اپنا رزق ہوں تو اپنے فضل سے مجھے
رزق عطا فرما اور تو تو سب بہتر رزق دینے
والا ہے

اذان تکبیریں اور بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد تجارتی کاروبار کرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کے لئے شریعت برکات نازل فرماتے ہیں، (ابن کثیر)

قَدْ اَمَرْتُ اللّٰہَ بِکَثِيْرٍ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ فَتَلَحُّوْۤنَ، یعنی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر کسب معاش تجارت وغیرہ میں لگو، مگر سفار کی طرح خدا سے غافل ہو کر نہ لگو، عین خرید و فروخت اور مزدوری کے وقت بھی اللہ کی یاد جاری رکھو۔

وَ اِذَا اَذٰنُ الْجَمْعَةِ اُذِّنْ لَكُمْ فَانْفُتُوْۤا اِلَیْہَا وَ كَرُّوْۤا قٰلًا كَثِيْرًا مَا عَنِ اللّٰہِ خَيْرٌ مِّنْ
الَّذِیْنَ مِنْ الْجَحٰۤیۡمِ وَ اللّٰہُ یَخْلُقُ الَّذِیْنَ یَشَآءُ، اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر تجارتی کام کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، امام ابن کثیرؒ نے فرمایا کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ نماز جمعہ کے بعد دیکرتے تھے جیسا کہ عیدین میں اب بھی یہی معمول ہے، ایک جمعہ کے روز یہ واقعہ پیش آیا کہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، کہ اچانک ایک تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ کے بازار میں پہونچا، اور ڈھول باجہ وغیرہ سے اس کا اعلان ہونے لگا، اس وقت نماز جمعہ سے فراغت ہو چکی تھی، خطبہ ہو رہا تھا، بہت سے حضرات صحابہ بازار چلے گئے اور آپ کے ساتھ چھوڑے سے حضرات رہ گئے، جن کی تعداد بارہ بتلائی گئی ہے (یہ روایت ابو داؤد نے مراسیل میں بیان فرمائی ہے) بعض روایات حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت

پر فرمایا کہ اگر تم سب کے سب چلے جاتے تو مدینہ کی ساری وادی عذاب کی آگ سے بھر جاتی (دراہ ابوہی، ابن کثیر)۔
 (ام تفسیر مقاتل کا بیان ہے کہ یہ تجارتی قافلہ وحیہ بن خلف جلی کا تھا، جو ملک شام سے آیا تھا، اور
 تجارت مدینہ میں اس کا قافلہ عموماً تمام ضروریات لے کر آیا کرتا تھا، اور جب مدینہ کے لوگوں کو اس کی آمد کی خبر
 ملتی تھی تو سب مرد و عورت اس کی طرف دوڑتے تھے، یہ وحیہ بن خلف اس وقت تک مسلمان نہ تھے بعد
 میں داخل اسلام ہوئے۔

اور جن بصری اور ابوالکث نے فرمایا کہ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مدینہ میں شہداء ضرورت کی کمی اور سخت
 گرانی تھی (تفسیر مظہری) یہ اسباب تھے کہ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی جماعت تجارتی
 قافلہ کی آواز پر مسجد سے نکل گئی، اول تو نماز فرض ادا ہو چکی تھی، خطبہ کے متعلق یہ معلوم نہ تھا کہ جمعہ میں
 وہ بھی فرض کا جز ہے، دوسرے اشیاء کی گرانی، تیسرے تجارتی قافلہ پر لوگوں کا ٹوٹ پڑنا، جس سے
 ہر ایک کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ دیر کر دوں گا تو اپنی ضروریات نہ پاسکوں گا۔

بہر حال ان اسباب کے تحت صحابہ کرام سے یہ اعتراض ہوئی جس پر حدیث مذکور میں وعید کے
 الفاظ آئے کہ سب کے سب چلے جاتے تو اللہ کا عذاب آجاتا، اسی پر عار دلانے اور تنبیہ کرنے کے لئے
 آیت مذکورہ نازل ہوئی، (اذا زأوا تجارة، اور اسی کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے
 معاملے میں اپنا طرز بدل دیا کہ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دینے کا معمول بنالیا، اور یہی اب سنت ہو رہی ہے)۔
 آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتلا دیں کہ جو
 کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت اور وصول ڈھماکہ سے بہتر ہے جس میں آخرت کا ثواب تو مراد ہے ہی
 یہ بھی بعید نہیں کہ نماز و خطبہ کی خاطر تجارت و کسب معاش کو چھوڑنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے دنیا میں بھی خاص برکات نازل ہوں، جیسا کہ اوپر سلف صالحین سے بروایت ابن کثیر نقل
 کیا گیا ہے :

تَمَّتْ

أَفْتَحَ لَكُمْ اللَّهُ سُورَةَ الْجُمُعَةِ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِجَادِي الْفَتْحِ

سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ

سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّا نَدْعُو اللَّهَ وَنُحِبُّ اللَّهَ وَنُحِبُّ النَّبِيَّ فَإِنَّهُمْ يَكْتُمُونَ آلَهُمْ لَعَنَ اللَّهُ آلَهُمُ الْكَافِرِينَ

سورۃ منافقون مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی گیارہ آیتیں ہیں اور دو رکوع ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ①

جب آئیں میرے پاس منافق کہیں ہم قائل ہیں تو رسول ہے اللہ کا، اور اللہ

جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں،

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ

انھوں نے رکھا کو اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر پھرو گئے ہیں اللہ کی راہ سے یہ لوگ بُرے کام

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ② ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى

ہیں جو کر رہے ہیں، یہ اس لئے کہ وہ ایمان لائے پھر منکر ہو گئے پھر ہر گف گئی

قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ③ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ

ان کے دل پر سودہ اب کچھ نہیں سمجھتے، اور جب نزدیک آئی تو اچھے لگیں تجھ کو ان کے ڈیل،

وَأَن يَقُولُوا سَمِعْنَا لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُّسْنَدٌ يُّجَسَّبُونَ

اور اگر بات کہیں سے تو ان کی بات کیسے ہیں جیسے کہ کڑی لگادی دیارے، جو کوئی چیں جائیں

پر فرمایا کہ اگر تم سب کے سب چلے جاتے تو مدینہ کی ساری وادی عذاب کی آگ سے بھر جاتی (دراہ ابوہیثم) ابن کثیر
 (ام تفسیر مقاتل کا بیان ہے کہ یہ تجارتی قافلہ وحیہ بن خلف جلی کا تھا، جو ملک شام سے آیا تھا، اور
 تجارت مدینہ میں اس کا قافلہ عموماً تمام ضروریات لے کر آیا کرتا تھا، اور جب مدینہ کے لوگوں کو اس کی آمد کی خبر
 ملتی تھی تو سب مرد و عورت اس کی طرف دوڑتے تھے، یہ وحیہ بن خلف اس وقت تک مسلمان نہ تھے بعد
 میں داخل اسلام ہوئے۔

اور جن بصری اور ابو مالک نے فرمایا کہ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مدینہ میں شہداء ضرورت کی کمی اور سخت
 گرانی تھی (تفسیر مظہری) یہ اسباب تھے کہ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی جماعت تجارتی
 قافلہ کی آواز پر مسجد سے نکل گئی، اول تو نماز فرض ادا ہو چکی تھی، خطبہ کے متعلق یہ معلوم نہ تھا کہ جمعہ میں
 وہ بھی فرض کا جز ہے، دوسرے اشیاء کی گرانی، تیسرے تجارتی قافلہ پر لوگوں کا ٹوٹ پڑنا، جس سے
 ہر ایک کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ دیر کر دوں گا تو اپنی ضروریات نہ پاسکوں گا۔

بہر حال ان اسباب کے تحت صحابہ کرام سے یہ اعتراض ہوئی جس پر حدیث مذکور میں وعید کے
 الفاظ آئے کہ سب کے سب چلے جاتے تو اللہ کا عذاب آجاتا، اسی پر عار دلانے اور تنبیہ کرنے کے لئے
 آیت مذکورہ نازل ہوئی، (اذا زأوا تجارة) اور اسی کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے
 معاملے میں اپنا طرز بدل دیا کہ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دینے کا معمول بنالیا، اور یہی اب سنت ہو رہی ہے
 آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتلا دیں کہ جو
 کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت اور وصول ڈھماکہ سے بہتر ہے جس میں آخرت کا ثواب تو مراد ہے ہی
 یہ بھی بعید نہیں کہ نماز و خطبہ کی خاطر تجارت و کسب معاش کو چھوڑنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے دنیا میں بھی خاص برکات نازل ہوں، جیسا کہ اوپر سلف صالحین سے بروایت ابن کثیر نقل
 کیا گیا ہے :

تَمَّتْ

أَفْتَحَ لَكُمْ اللَّهُ سُورَةَ الْجُمُعَةِ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِحَدِيثِ الْجَدِّ الْأَعْلَى

سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ

سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّا نَدْعُو اللَّهَ وَنُحِبُّ اللَّهَ وَنُحِبُّ النَّبِيَّ فَإِنَّهُمْ يَكْتُمُونَ آلَهُمْ لَعَنَ اللَّهُ آلَهُمُ الْكَافِرِينَ

سورۃ منافقون مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی گیارہ آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ

جب آئیں میرے پاس منافق کہیں ہم قائل ہیں تو رسول ہے اللہ کا اور اللہ

يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ①

جانتا ہو کہ تو اس کا رسول ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ

انھوں نے رکھا کو اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر پھرو گئے ہیں اللہ کی راہ سے یہ لوگ بُرے کام

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ② ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى

ہیں جو کر رہے ہیں یہ اس لئے کہ وہ ایمان لائے پھر منکر ہو گئے پھر ہر گف گئی

قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ③ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ

ان کے دل پر سودہ اب کچھ نہیں سمجھتے اور جب نزدیک آئی تو اچھے لگیں تھ کو ان کے ذہن

وَأَن يَقُولُوا لَسَمِعْنَا قَوْلَ لَهْمُ كَمَا كَانُوا يَسْمَعُونَ فَخَسِبُوا فَاسْتَلَبُوا

اور اگر بات کہیں سے تو ان کی بات کیجئے ہیں جیسے کہ کڑی لگادی دیارے جو کوئی نہیں جانتے

كُلِّ صِيحَةٍ عَلَيْهِمْ طَهُمُ الْعَدُوِّ فَاحْذَرُهُمْ قَاتِلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۴﴾

ہم ہی پر بلا آئی وہی ہیں دشمن ان سے بچنا رہ مروں مائے ان کی اللہ ہمارے پھرے جائے ہیں
وَلَا ذَاقِبِلْ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّاهُ أَسْرَهُمْ وَسَهْمُ

اور جب کہنے ان کو آؤ معاف کرانے تم کو رسول اللہ کا شکاتے ہیں اپنے سر
وَرَأَيْتَهُمْ يَصْدُرُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿۵﴾ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ

اور تو دیکھے کہ وہ روکتے ہیں اور وہ غرور کرتے ہیں برابر ہے ان پر تو معافی چاہے
لَهُمْ أَمْ لَمْ تُسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي

ان کی یا نہ معافی چاہے ہرگز نہ معاف کرے گا ان کو اللہ بیشک اللہ راہ نہیں دیتا
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۶﴾ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا أَعْلَانِ عِنْدَ

نافرمان لوگوں کو وہی ہیں جو کہتے ہیں خرچ مت کرو ان پر جو پاس رہتے ہیں
رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يُنْفِقُوا وَإِنَّهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

رسول اللہ کے یہاں تک کہ متفرق ہو جائیں اور اللہ کے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۷﴾ يَقُولُونَ لَنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ

دلیک منافق نہیں سمجھتے کہتے ہیں البتہ اگر ہم پھر گئے مدینہ کو تو
لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْغَنَاءُ وَلِرَسُولِهِ لِلْمُؤْمِنِينَ

کمال دیکھا جن کا زور ہی وہاں سے کمزور لوگوں کو اور زور تو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور ایمان والوں کا
وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸﴾

لیکن منافق نہیں جانتے ، ، ،

خلاصہ تفسیر

جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم (دل سے) گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک
اللہ کے رسول ہیں اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں (اس میں تو ان کے قول کی تکذیب
نہیں کی جاتی) اور (باوجود اس کے) اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین (اس کہنے میں) جھوٹے ہیں

کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کیونکہ وہ گواہی محض زبانی ہے اعتقاد قلب سے نہیں ان لوگوں نے اپنی
قسموں کو اپنی جان و مال کو بچانے کے لئے ڈھال بنا رکھا ہے کیونکہ اظہار کفر کرتے تو ان کی حالت بھی
مثل دوسرے کفار کے ہو جاتی کہ چپا دیکھا جاتا اور قتل و غارت ہوتا پھر اس لازمی خرابی کے ساتھ متعدی
خرابی بھی ہے کہ یہ لوگ (دوسروں کو بھی) اللہ کی راہ سے روکتے ہیں بے شک ان کے یہ اعمال بہت ہی بُرے

ہیں (اور ہمارا یہ کہنا کہ ان کے اعمال بہت بُرے ہیں) اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ راؤل ظاہریں (ایمان
لے آئے پھر اپنے شیاطین کے پاس جا کر کلمات کفریہ اِنَّا مُنَافِقُونَ اِنَّا مُنَافِقُونَ کہہ کر کافر ہو گئے
(مطلب یہ کہ ان پر بُرے اعمال کا حکم کرنا ان کے نفاق کے سبب سے ہے کہ وہ بدترین عمل کفر ہے) سو اس

نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں پر گہری گہی تو یہ (حق بات کو) نہیں سمجھتے اور (ظاہریں یہ ایسے جھڑپو
ہیں کہ جب آپ ان کو دیکھیں) روشاں و شوکت ظاہری کی وجہ سے ان کے قد و قامت آپ کو خوشنما معلوم ہوں
اور باتوں میں ایسے ہیں کہ اگر یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی بات (غایت فصاحت و شیرینی کی وجہ سے)

سن لیں لیکن چونکہ اندر خاک بھی نہیں ہے اس لئے قد و قامت ظاہری کے ساتھ باطنی کمالات خالی
ہونے کے سبب ان کی ایسی مثال ہے کہ گویا یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے پہاڑے سے لگائے ہوئے (کفر)
ہیں (کہ جن میں تو ملی جوڑی موٹی موٹی منگے جان محض اور عام عبادت ہے کہ اکثر جو کڑی فی الحال کام

میں نہیں لگتی وہ اس طرح رکھ دی جاتی ہے ایسی کڑی بے نفع محض بھی ہے، اسی طرح یہ لوگ ظاہری
دیکھنے میں تو شاندار ہیں لیکن اندر سے محض ہیکار اور چونکہ بوجہ عدم اخلاص و عدم ایمان کے ہر وقت ان کو
اندیشہ رہتا ہے کہ کبھی مسلمانوں کو ہمارے حال کی اطلاع کسی قرینہ سے یا زریعہ دہی کے نہ ہو جائے اور

مثل دیگر کفار کے ہم پر بھی چار و وغیرہ نہ ہونے لگے اس خیال سے ایسے خائف رہتے ہیں کہ ہر عمل پکار کو روگ
کسی وجہ سے ہو) اپنے ہی اوپر (پڑنے والی) خیال کرتے لگتے ہیں یعنی جب کوئی شور و غل ہوتا ہے یہی
سمجھتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر بھی افتخار پڑنے والی نہ ہو حقیقت میں یہی لوگ (تمھارے پرے) دشمن ہیں

آپ ان سے ہوشیار رہتے (یعنی ان کی کسی بات پر اعتماد نہ کیجئے) خدا ان کو غارت کریں کہاں (دین حق
سے) پھرے چلے جاتے ہیں (یعنی روزانہ درہی ہوتے جاتے ہیں) اور ان کے تکبر اور شرارت کی یہ
کیفیت ہو کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تمھارے لئے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم (استغفار کریں تو وہ اپنا سر پھیر لیتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ (اس خبر پر)
اور استغفار رسول سے) تکبر کرتے ہوئے بے رخی کرتے ہیں رجب ان کے کفر کی یہ حالت ہے تو ان کے

حق میں دونوں باتیں برابر ہیں خواہ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا ان کے لئے استغفار نہ کریں اللہ تعالیٰ
ان کو ہرگز نہ بخشے گا (مطلب یہ کہ اگر وہ آپ کے پاس آتے بھی اور آپ ان کی ظاہری حالت کے اعتبار سے
استغفار بھی فرماتے تب بھی ان کو کچھ نفع نہ ہوتا، یہ تو ماضی کے اعتبار سے ان کی حالت ہوئی اور

آئندہ کے لئے یہ حکم کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو تو فقیہ ہدایت (کی) نہیں دینا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (رجوع) ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو دہا تنگ کر یہ آپ ہی منتشر ہو جاویں گے اور ان کا یہ کہنا جل حصن پر کیونکہ اللہ ہی کے ہیں سب خزانے آسمانوں اور زمین کے دیکھیں منافق سمجھتے نہیں ہیں (کہ رزق کا مدار اہل شہر کے نفقات کو پہنچے ہیں اور) یہ (لوگ) یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم اب مدینہ میں ٹوٹ کر جاویں گے تو عورت والا وہاں سے ذلت والے کو باہر نکال دیا جائیگا یعنی ہم ان مسافر پر دیسوں کو نکال باہر کر دیں گے اور اس قول میں جو اپنے عورت والا اور مسلمانوں کو ذلت والا کہتے ہیں یہ جہل حصن ہے، بلکہ اللہ ہی کی ہے عورت (بالذات) اور اس کے رسول کی (رواۃ) تعلق (بائندہ) اور مسلمانوں کی (رواۃ) تعلق مع اللہ... والرسول کے) دیکھیں منافق جانتے نہیں (بلکہ مدار امور فانیہ کو سمجھتے ہیں)۔

معارف و مسائل

سورۃ منافقون کے نزول یہ واقعہ محمد بن اسحق کی روایت کے مطابق شعبان ۳ھ میں اور قتادہ و عروہ کی روایت کے مطابق شعبان ۳ھ ہجری میں غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر پیش آیا ہے (مطہری) جو محمد بن اسحق اور اکثر علماء مغازی و سیر کی روایت کے مطابق یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی خزیمہ کی بنی المصطلق کے رئیس حارث بن مرزاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ حارث بن مرزاد جو ریشہ کے والد ہیں جو بعد میں مسلمان ہو کر ازواج مطہرات میں داخل ہوئیں، اور خود حارث بن مرزاد بھی بعد میں مسلمان ہو گئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی جنگی تیاری کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے مقابلہ کے لئے نکلے، اس جہاد کے لئے نکلنے والے مسلمانوں کے ساتھ بہت سے منافق بھی اس طبع میں نکلے کہ یہیں بھی مالی غنیمت میں حصہ لے گا، کیونکہ یہ لوگ باوجود دل میں کافروں سے ہونے کے یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور آپ ہی غاۃ اور فاتح ہوں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی المصطلق کے مقام پر پہنچے تو حارث بن مرزاد کے لشکر سے سامنا اس پانی کے چشمہ یا کنوئیں پر ہوا جو ٹریسٹ کے نام سے معروف تھا، اسی لئے اس غزوہ کو غزوہ ٹریسٹ بھی کہا جاتا ہے، جانبین سے جنگ کی صفیں مرتب ہو کر تیروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، جس میں بنی المصطلق کے بہت سے آدمی مارے گئے باقی بھاگنے لگے، حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی ان کے کچھ اموال غنیمت اور کچھ مرد و عورت قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اس جہاد کا قصہ

تو ختم ہوا۔

دینی یا نبی قومیت کی بنیاد پر مگر اس کے بعد ابھی مسلمانوں کا لشکر اسی ٹریسٹ کے پانی پر جمع تھا کہ ایک گنہگار تعاون نہ کر فوجاہیت کا ٹوک دیا۔ یہ پیش آگیا کہ ایک ہماجر اور ایک انصاری میں اسی پانی پر باہم جھگڑا ہو گیا اور نبوت باہم قتل و قتل کی آگئی، ہماجر نے اپنی مدد کے لئے ہماجرین کو پکارا اور انصاری نے انصاریوں کی مدد کے لئے قریب تھا کہ مسلمانوں کے باہم ایک فتنہ کھڑا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو فوراً موقع پر تشریف لے گئے، اور سخت ناراضی کے ساتھ فرمایا ”مَنْ بَايَ دَعَايَ الْجَاهِلِيَّةِ“ (یعنی یہ جاہلیت کا نعرہ کیسا ہے) کہ وطن اور نبی قومیت کو بنیاد بنا کر امداد و دفاع کا معاملہ ہونے لگا، اور فرمایا ”مَنْ عُوْذَہَا قَاتِلَتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ“ (اس نعرہ کو چھوڑ دو یہ بدبودار نعرہ ہے) اور فرمایا کہ ہر مسلمان کو اپنے ہر مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہئے خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم مظلوم کی مدد کرنا تو ظاہر ہے کہ اس کو ظلم سے بچائے اور ظالم کی مدد کرے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکے، کیونکہ اس کی حقیقی مدد یہی ہے، مراد یہ تھی کہ ہر معاملہ میں یہ دیکھنا چاہئے کہ مظلوم کون ہے، ظالم کون، پھر ہر مسلمان کا خواہ وہ ہماجر ہو یا انصاری اور کسی قبیلہ و خاندان کا ہو یہ فرض ہو جاتا ہے کہ مظلوم کو ظلم سے بچھڑائے، اور ظالم کا ہاتھ روکے، خواہ وہ اپنا حقیقی بھائی اور باپ ہی کیوں نہ ہو، یہی اور وطنی قومیت جاہلانہ اور بدبودار نعرہ ہے جس سے گندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنتے ہی جھگڑا ختم ہو گیا، اس معاملہ میں زیادتی چچا ہماجر کی ثابت ہوئی، اس کے بالمقابل سنان بن دبرہ جب نبی انصاری کو زخم آگیا تھا، حضرت عباد بن صامٹ کے سمجھانے سے سنان بن دبرہ نے اپنا حق معاف کر دیا، اور جھگڑانے والے ظالم و مظلوم چھو بھائی بھائی بن گئے۔

منافقین کی ایک جماعت جو مال غنیمت کی طمع میں مسلمانوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا جو دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتا تھا، مگر دوسری فائدہ کی خاطر اپنے کو مسلمان کہتا تھا، اس کو جب ہماجرین و انصار کے باہم تصادم کی خبر ملی تو اس نے مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کا موقع غنیمت پایا اور اپنی مجلس میں جس میں منافقین جمع تھے اور مؤمنین میں سے صرف زید بن ارقم موجود تھے..... اس نے انصار کو ہماجرین کے خلاف بھڑکایا اور کہنے لگا کہ تم نے ان کو اپنے وطن میں بلا کر اپنے سروں پر مسلط کیا، اپنے اموال و جان و اداؤں کو تقسیم کر کے دیدیے یہ تمہاری روٹیوں پر پلے ہوئے اب تمہارے ہی مقابلہ پر آئے ہیں، اگر تم نے اب بھی اپنے انجام کو نہ سمجھا تو آگے یہ تمہارا جینا مشکل کر دیں گے، اس لئے تمہیں چاہئے کہ آئندہ مال سے ان کی مدد نہ کرو تو خود ہی ادھر ادھر بھاگ جائیں گے، اور اب تمہیں چاہئے کہ جب مدینہ پہنچو تو ختم میں سے جو عورت والا

ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے۔

اس کی مراد عورت دلے سے خود اپنی جماعت اور انصار تھے، اور ذلیل سے مراد محاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ تھے، حضرت زید بن ارقمؓ نے جب اس کا یہ کلام سنا تو فوراً بولے کہ واللہ تو ہی ذلیل و خوار اور مبغض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت اور مسلمانوں کی دلی محبت سے کامیاب ہیں۔

عبداللہ بن ابی جحک اپنے نفاق پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا اس لئے الفاظ صاف نہ بولے تھے، اس وقت زید بن ارقمؓ کے اہلار غضب اس کو ہوش آیا کہ میرا کفر ظاہر ہو جائے گا، تو حضرت زیدؓ سے عذر کیا کہ میں نے تو یہ بات ہنسی میں کہی تھی، میرا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کرنا نہیں تھا۔

حضرت زید بن ارقمؓ اس مجلس سے اٹھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ابن ابی کایہ سارا واقعہ کہہ سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خبر بہت شاق ہوئی، چہرہ مبارک پر تئیر کے آثار نظر آنے لگے زید بن ارقمؓ کہ عمر صحابی تھے آپ نے ان سے کہا کہ لڑکے تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ زید بن ارقمؓ نے قسم کھا کر کہا کہ نہیں میں اپنے کانوں اس سے یہ کلمات سنے ہیں، آپ نے پھر فرمایا کہ تمہیں کچھ شبہ تو نہیں ہو گیا، زید بن ارقمؓ نے پھر وہی جواب دیا، اور پھر ابن ابی کایہ بات مسلمانوں کے پورے لشکر میں پھیل گئی، اور آپس میں اس بات کے سوا کوئی بات ہی نہ رہی، اور حضرت انصار سب زید بن ارقمؓ کو ملاحت کرنے لگے، کہ تم نے قوم کے سردار پر تہمت لگائی، اور قطع رحمی کی، زید بن ارقمؓ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی قسم پورے قبیلہ خزرج میں مجھے ابن ابی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں مگر جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کلمات کہے تو میں اسے برداشت نہیں کر سکا، اور اگر میرا آپ بھی ایسی بات کہتا تو میں اس کو بھی منور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا۔

دوسری طرف حضرت عمرؓ بن خطابؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے امانت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں، اور بعض روایات میں ہے کہ فاروق اعظمؓ نے یہ عرض کیا کہ آپ عباد بن بشر کو حکم دیدیجئے کہ اس کا سر قلم کر کے آپ کے سامنے پیش کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اس کا کیا ہوگا کہ لوگوں میں یہ شہرت دی جائیگی کہ میں اپنے اصحاب کو قتل کر دیتا ہوں، اس لئے آپ نے ابن ابی کے قتل سے روک دیا، حضرت فاروق اعظمؓ نے اس کلام کی خبر عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے کو پہنچی، ان کا نام بھی عبد اللہ تھا، اور یہ بچے مسلمان تھے، یہ فوراً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ کا ارادہ میرے باپ کو ان کی اس گفتگو کے نتیجہ میں قتل کرنے کا ہے تو آپ مجھے حکم دیدیجئے میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں پیش کر دوں گا، اور عرض کیا کہ پورا قبیلہ خزرج اس کا گواہ ہے

کہ ان میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کرنے والا نہیں ہے، مگر اللہ رسول کے خلاف ان کی بھی کوئی چیز برداشت نہیں ہو سکتی، اور مجھے خطہ ہو کہ اگر آپ نے کسی اور کو میرے باپ کے قتل کا حکم دیا اور اس نے قتل کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ جب میں اپنے باپ کے قاتل کو چلتا پھرتا دیکھوں تو مجھ پر بغیر کسی غائب آجائے اور میں اسے قتل کر بیٹھوں جو میرے لئے عذاب کا سبب بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ اس کے قتل کا ہے نہ میں نے کسی کو اس کا حکم دیا ہے۔

اس واقعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عادت کے خلاف بے وقت سفر کرنے کا اعلان عام فرما دیا اور خود ناقہ قعقویٰ پر سوار ہو گئے، جب عام حضرات صحابہ روانہ ہو گئے تو آپ نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا اور دریافت کیا کہ کیا ستم نے ایسا کہا ہے؟ یہ قسمیں کھا گیا، کہ میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا یہ لڑکا زید بن ارقمؓ، جھوٹا ہے، عبداللہ بن ابی کی اپنی قوم میں عورت تھی سب نے یہ قرار دیا کہ شاید زید بن ارقمؓ کو کچھ مغالطہ لگ گیا ہے، ابن ابی نے ایسا نہیں کہا۔

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی قسم اور عذر کو قبول کر لیا، اور لوگوں میں زید بن ارقمؓ پر غصہ اور ان کی ملاحت اور تیز ہو گئی، اور یہ اس گوسانی کے سبب لوگوں سے چھپے رہنے لگے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر اسلام کے ساتھ پورے دن پھر پوری رات سفر کیا، اور اگلے روز صبح کو بھی برابر سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ تیز ہونے لگی، اس وقت آپ نے قافلہ کو ایک جگہ ٹھہرایا، پورے ایک دن ایک رات کے مسلسل سفر سے تھکے ہوئے صحابہ کرام جب اس منزل پر اترے تو فوراً سب بخواب ہو گئے۔

راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام سفر کرنے کی عادت کے خلاف فوری طور پر بے وقت سفر شروع کرنے اور پھر سفر کو اتنا طویل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابن ابی کے واقعہ کا چرچا جو تمام مسلمانوں میں پھیل گیا تھا مسلمانوں کو سفر کے ایسے شغل میں لگا دے کہ یہ چرچا ختم ہو جائے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا، یہی دوران میں جب تک ابن ابی کے بارے میں قرآن کی آیات نازل نہ ہوتی تھیں تو عبادہ بن صامتؓ نے اس کو نصیحت کی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کر کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لئے استغفا فرما دیں گے، تیری نجات ہو جائے گی، ابن ابی نے ان کی نصیحت سن کر اپنا سر اس طرف سے پھیر لیا، حضرت عبادہ نے اسی وقت فرمایا کہ ضرور تیرے اس اعراض کے بارے میں قرآن ... نازل ہوگا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور زید بن ارقمؓ بار بار آپ کے قریب آتے تھے کیونکہ ان کو اپنی جگہ یقین تھا کہ اس شخص منافق نے مجھے پوری قوم میں جھوٹا قرار دے کر رسوا کیا ہو ضرور میری تصدیق اور اس شخص کی تکذیب قرآن نازل ہوگا، اچانک زید بن ارقمؓ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت ہوتی تھی کہ اس نے گھولنے لگا اور پیشانی مبارک پر پسینہ بہنے لگا اور آپ کی سواری ناقہ بوجھ سے دبنے لگی، تو ان کو امید ہوئی کہ اب کوئی وحی اس بارے میں نازل ہوگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت رفع ہوئی میری سواری چونکہ آپ کے قریب تھی پہنچے اپنی سواری میں پسے میرا کان پکڑا اور فرمایا: **يَا مُعَاذُ لَمْ يَدْخُلْ فِيَّ اللَّهُ عَيْنُ يُثَلِّقُ وَ تَذَكُّثُ سُورَةُ الْمُتَفِيقِينَ فِي يَابُنْ أَدْنَى أَقْلَمًا إِلَى الْخِيَرَةِ** یعنی اے لڑکے اللہ نے تیری بات کی تصدیق کر دی اور پوری سورۃ منافقون اسی واقعہ ابن ابی کے متعلق نازل ہوئی،

اس روایت سے معلوم ہوا کہ سورۃ منافقون دوران سفر ہی میں نازل ہو گئی تھی مگر بغوی کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے اور زید بن ارقم رسولانی کے خوف سے گھر میں چھپ کر بیٹھ رہے اس وقت یہ سورت نازل ہوئی، واللہ اعلم۔

ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قریب وادی عقیق میں پہنچے تو عبد اللہ بن ابی منافق کے مومن صاحبزادے عبد اللہ آگے بڑھے اور تمام سواروں میں تلاش کرتے ہوئے اپنے باپ ابن ابی کی سواری کے قریب پہنچ کر باپ کی اونٹنی کو بٹھا دیا، اور اس کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر باپ سے خطاب کیا کہ خدا کی قسم: تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں، اور جب تک تم یہ بات واضح نہ کرو کہ تم نے جو بات کہی ہے کہ عورت والا ذلت والے کو نکال دے گا، اس میں عزت والا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تم؟ عبد اللہ بن عبد اللہ ابن ابی اپنے باپ کا راستہ روکے ہوئے کھڑے تھے، اور پاس سے گزرنے والے لوگ عبد اللہ کو ملامت کر رہے تھے کہ باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان کے قریب آئی تو معاملہ کے متعلق دریافت کیا، لوگوں نے بتلایا کہ عبد اللہ مومن نے اپنے باپ کا راستہ اس لئے روکا ہوا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے یہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابن ابی منافق بیٹھے مجبور ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بچوں اور عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منکر صاحبزادے سے کہا کہ انکار آتے چھوڑ دو، مدینہ میں جانے دو، تب بیٹھے نے رستہ چھوڑا۔

سورۃ منافقون کے نزول کا قصہ تو اتنا ہی تھا جو اوپر لکھا گیا، قصہ کے شروع میں یہ بھی اجمالاً ذکر ہوا ہے کہ غزوہ بنی المصطلق کا اصل ذمہ دار اُمّ المؤمنین حضرت جویریہؓ کا والد حارث بن ضرار ہوا تھا، بعد میں حضرت جویریہؓ کو اللہ تعالیٰ نے شرف اسلام کے ساتھ اہلبیت المؤمنین میں داخل ہونے کا شرف عطا فرمایا اور باپ بھی مسلمان ہو گیا۔

اس کا واقعہ مسند احمد ابو داؤد وغیرہ میں یہ منقول ہے کہ جب بنی المصطلق کو شکست ہوئی تو مال غنیمت کے ساتھ ان کے کچھ قیدی بھی ہاتھ آئے، اسلامی قانون کے مطابق سب قیدی اور مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیئے گئے، قیدیوں میں حارث بن ضرار کی بیٹی جویریہؓ بھی تھیں، یہ حضرت ثابت بن بن شماس کے حصہ میں آگئیں، انھوں نے جویریہؓ کو بصورت کتابت آزاد کرنے کا ارادہ فرمایا، جسکی صورت یہ ہوتی ہے کہ غلام یا کنیز پر کچھ رقم معسر کر دی جائے اور اس کو محنت مزدوری یا تجارت کی اجازت دیدی جائے وہ معسر رقم کم کر مالک کو ادا کرنے تو آزاد ہو جاتے۔

جویریہؓ پر جو رقم مقرر کی تھی وہ بڑی رقم تھی جس کی ادائیگی ان کے لئے آسان نہ تھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہو اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر اپنا واقعہ سنایا کہ ثابت بن قیس جن کے حصہ میں میں آئی ہوں انھوں نے مجھے مکاتب بنادیا ہے، مگر رقم کتابت کی ادائیگی میرے بس میں نہیں، آپ اس میں میری کچھ مدد فرمادیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ساتھ ہی ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لینے کا ارادہ ظاہر فرمایا، جویریہؓ کے لئے یہ بہت بڑی نعمت تھی وہ کیسے قبول نہ کرتیں، جویشی خاطر قبول کیا، اور یہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئیں، اُمّ المؤمنین حضرت جویریہؓ کا بیان ہے کہ غزوہ بنی المصطلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے تین دن پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ یثرب کی طرف سے چاند چلا اور میری گود میں آکر گر گیا، اس وقت تو میں نے یہ خواب کسی سے ذکر نہ کیا تھا اب اس کی تعبیر آنکھوں سے دیکھ لی۔

یہ سرور قوم کی بیٹی تھیں ان کے ازواج مطہرات میں داخل ہونے سے پورے قبیلہ پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوئے اور ایک فائدہ ان تمام عورتوں کو پہنچا جو ان کے ساتھ گرفتار ہوئی تھیں، اور ان کی رشتہ دار تھیں، کیونکہ ان کا اُمّ المؤمنین ہوجانا معلوم کرنے کے بعد جس جن مسلمان کے پاس ان کی رشتہ دار کوئی کنیز تھی سب نے ان کو آزاد کر دیا کہ ان کی عزیز کنیز عورت کو کنیز بنا کر اپنے پاس رکھنا ادب کے خلاف سمجھا، اس طرح سنو کنیزیں ان کے ساتھ آزاد ہو گئیں اور پھر ان کے والد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔

واقعہ مذکورہ میں اہم سورۃ منافقون کے نزول کا واقعہ اس کی تفسیر کے سمجھنے میں تو مددگار ہے ہی، اس کے ہدایات و فوائد ضمن میں بہت اہم ہدایات و مسائل، اخلاقی، سیاست اور معاشرت کے متعلق آگئے ہیں، اس لئے احقر نے اس واقعہ کی پوری تفصیل یہاں نقل کی ہے، وہ ہدایات یہ ہیں:-

اسلامی سیاست کا سنگ بنیاد غورہ بنی المصطلق میں پیش آنے والا ایک انصاری اور ایک ہاجر کا جھگڑا اور دونوں طرف سے انصار و ہاجرین کو اپنی اپنی مدد کے لئے پکارنا، یہ وہ جاہلیت کا بت تھا جسکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا تھا اور اس کی بجائے ایک نیا رنگ و زبان اور کسی نسل و قوم کا ہوسب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، انصار و ہاجرین میں باقاعدہ پھر مواخات کر کر کر کے مشترک اسلامی برادری بنا دی تھی، مگر شیطان کا یہ پڑانا حال ہے جس میں لوگوں کو پھنسا کر باہمی جھگڑوں کے وقت قوم و وطن اور زبان و رنگ وغیرہ کو تعاون و تناسر کی بنیاد بنا دیتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تعاون و تناسر کا اسلامی معیار حق و انصاف سب کے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، صرف برادری اور قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اصول بن جاتا ہے، اس طرح وہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے بھڑا دیتا ہے، اس واقعہ میں بھی کچھ ایسی ہی صورت بن رہی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً موقع پر پہنچ کر اس فتنہ کو ختم کر دیا اور بتلایا کہ یہ جاہلیت کفر کا بدو دار نعرہ ہے، اس سے بچو، اور پھر سب کو قرآنی اصول تعاون پر قائم کر دیا جس میں ارشاد ہے تَتَّكَّفُتُمْ اَعْلَىٰ الْاَيْدِي تَآلِفُ الْمُؤْمِنِي وَلَا تَحْكَوْا فِتْنَةً عَلَىٰ اُولَیِّهِمْ وَلَئِنْ لَّمْ يَدْرُوْا فِتْنَةً يَّمْدُدُوْا بِهَا وَيَسْعَوْا فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ يَخَلِّفُوْنَ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ يُنْفِقُوْنَ رِزْقَهُمْ سِرًّا وَبَاطِنًا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

مگر جو شخص عدل و انصاف اور نیکی پر ہے اس کی مدد کرو اگرچہ وہ نسب و خاندان اور زبان و وطن میں تم سے الگ ہو اور جو شخص کسی گناہ اور ظلم پر ہوا اس کی ہرگز مدد نہ کرو اگرچہ وہ تمہارا باپ اور بھائی ہی ہو، یہی وہ معقول اور منصفانہ بنیاد ہے جس کو اسلام نے قائم فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر اس کی خود رعایت فرمائی، اور سب کو اس کے تابع رہنے کی تلقین فرمائی، اور اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کہ جاہلیت کی سب ریسیں میرے قدموں کے نیچے منسل دی گئی ہیں، اب عربی جلی کا لے لو گے ملکی غیر ملکی کے امتیازات کے بت ٹوٹ چکے ہیں، باہمی تعاون و تناسر کی اسلامی بنیاد صرف حق و انصاف ہے، سب کو اس کے تابع چلنا ہے۔

اس واقعہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دشمنان اسلام آج سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا شیرازہ منتشر کرنے کے لئے یہی برادری اور وطنی قومیت کا حربہ ہتھال کرتے ہیں، جب تک جس وقت موقع ملے گا ہوا سے کام لے کر مسلمانوں میں فتنہ ڈالتے ہیں۔

افیس ہے کہ زمانہ دراز سے پھر مسلمان اپنے اس سبق کو بھول گئے، اور اخیار نے مسلمانوں کی اسلامی وحدت کے ٹکڑے کرنے میں پھر وہی شیطانی جال پھیلادیا، اور دین و اصول دین سے غفلت کی بنا پر عام دنیا کے مسلمان اس جال میں پھنس کر باہمی خانہ جنگیوں کے شکار ہو گئے، اور کفر و الحاد کے مقابلہ کے لئے ان کی متحدہ قوت پاش پاش ہو گئی، صرف عربی و عجمی ہی نہیں عربوں میں مصری، شامی،

محاذی، یعنی ایک دوسرے سے متحد نہ رہی، ہندوستان اور پاکستان میں پنجابی، بنگالی، سندھی، ہندی، پنجاب اور بلوچی باہم آویزش کے شکار ہو گئے، خالی اللہ المشتکی، دشمنان اسلام ہماری آویزش سے کھیل رہے ہیں اس کے نتیجہ میں وہ زمیندار میں ہم پر غالب آتے جاتے ہیں اور ہم ہر جگہ شکست خوردہ غلامانہ ذہنیت میں مستحیلا بنی کی پناہ لینے پر مجبور نظر آتے ہیں کاش آج بھی مسلمان اپنے قرآنی اصول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر غور کریں، بغیروں کے ہمارے جینے کے بجائے خود اسلامی برادری کو مضبوط بنالیں، رنگ و نسل اور زبان و وطن کے بتوں کو پھر ایک دفعہ توڑ ڈالیں تو آج بھی خدا تعالیٰ کی نصرت و امداد کا مشاہدہ کھلی آنکھوں سے ہونے لگے۔

صحابہ کرام کی اسلامی اصول پر اس واقعہ نے یہ بھی بتلایا کہ اگرچہ وقتی طور پر شیطان نے کچھ لوگوں کو بینظیر ثابت قدمی اور مقام بلند نعرہ جاہلیت میں مبتلا کر دیا تھا، مگر درحقیقت سب کے دلوں میں ایمان رچا بسا ہوا تھا، ذرا سی تنہید پر سب ان خیالات سے تائب ہو گئے، اور ان کے دلوں پر اللہ اور رسول کی محبت و عظمت کا ایسا غلبہ تھا جس میں کوئی رشتہ نامہ برادری اور قومیت حائل نہ ہوتی، اس کی شہادت خود اسی واقعہ میں اول زید بن ارقم کے بیان سے واضح ہوتی کہ وہ خود بھی قبیلہ خزرج کے آدمی ہیں اور ابن ابی اس قبیلہ کا سردار تھا، اور زید بن ارقم بھی اس کی عزت و عظمت کے قائل تھے لیکن جس وقت اس کی زبان سے مؤمنین ہاجرین اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الفاظ سنے تو برداشت نہ کر سکے، اسی مجلس میں ابن ابی کو منہ توڑ جواب دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت پیش کر دی، اگر کچھ کی برادری پرستی ہوتی تو اپنی برادری کے سردار کی یہ بات وہ کبھی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچاتے۔

اس واقعہ میں خود ابن ابی کے صاحبزادے عبد اللہ کے واقعہ نے اس کو کس قدر روشن کر دیا، کہ ان کی محبت و عظمت کا اصل تعلق صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے تھا، جب اپنے باپ سے ان کے خلاف بات سنی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود اپنے باپ کا سر قلم کرنے کی سبکدوش کر دی اور اجازت طلب کی، آپ نے اس سے روک دیا، تو مدینہ کے قریب پہنچ کر باپ کی سواری کو بٹھادیا، اور مدینہ جانے کا راستہ روک کر باپ کو مجبور کیا کہ وہ یہ اقرار کرے کہ عزت و اشراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ خود ذلیل و خوار ہے، پھر آپ کی اجازت ملنے سے پہلے باپ کا راستہ نہیں کھولا، جس کو دیکھ کر بے ساختہ زبان پر آتا ہے کہ

تَوَخَّلْتُ غُوشَ عَرَبِيَّيْتٍ كَمَا سَرَدْتُ سَمْنَ ۝ ہمد ز خویش بر مدندہ و با تو پیوستند اس کے علاوہ مدراء و اعداء و احزاب کی جنگوں نے تو بدریغہ طور اس قوم پرستی اور وطن پرستی کے ٹکڑے آؤاے ہیں، جس نے ثابت کر دیا کہ مسلمان کسی قوم و وطن اور کسی رنگ و زبان کا ہر

وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جو اللہ و رسول کو نہ مانے وہ اگرچہ حقیقی بھائی اور باپ ہی کیوں نہ ہوں وہ دشمن ہے۔

بڑا خوش کن کہ بیگانہ از خدا باشد فدائے یک تن، بیگانہ کا شننا باشد
مسلمانوں کے مصالح عامہ کی رعایت اس واقعہ سے ہمیں ایک سبق یہ دیا کہ جو کام فی نفسہ جائز و درست ہو مگر اور ان کو غلط فہمی پھیلانے کا موقع اس کے کرنے سے کوئی یہ خطرہ ہو کہ کسی مسلمان کو خود غلط فہمی پیدا ہوگی، یا دشمنوں کو غلط فہمی پھیلانے کا موقع ملے گا تو یہ کام نہ کیا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین ابن ابی کافناق کھنکھالے کے بعد بھی فاروق اعظمؓ کے اس شورہ کو قبول نہیں فرمایا کہ اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ اس میں خطرہ یہ تھا کہ دشمنوں کو عام لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلانے کا موقع مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔
مگر دوسری روایات سے یہ ثابت ہے کہ غلط فہمی کے خطرہ سے ایسے کاموں کو چھوڑا جاسکتا ہے جو حقیقی شرعیہ میں نہ ہوں گو مستحب اور کار ثواب ہوں کسی مقصد شرعی کو ایسے خطرہ سے ترک نہیں کیا جاسکتا بلکہ خطرہ کے ازالہ کی فکر کی جائے گی اور اس کام کو کیا جائے گا۔

سورت کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر اور رکھنا چکا ہے، اب اس کے خاص خاص جملوں کی تشریح دیکھئے، **وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا يَفْعَلُوا أَلَمَّا أَتَيْنَاهُمْ هُمْ يَرْجُفُونَ**، عبد اللہ بن ابی ریس المنافقین جس کے معاملہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے جس میں اس کی قسموں کا چھوٹا ہونا واضح کر دیا گیا تو لوگوں نے اس کو ازراہ خبر خواہی یہ کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تیرے بارے میں قرآن میں کیا نازل ہوا ہے، اب بھی قوت نہیں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوجا، (اور اعتراضات بزم کرے) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لئے استغفار فرما دیں گے، اس نے جواب میں کہا کہ تم لوگوں نے مجھے کہا کہ ایمان لے آؤ میں نے ایمان اختیار کر لیا، پھر تم نے مجھے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینے کو کہا وہ دینے لگا، اب اس کے سوا کیا رہ گیا ہے کہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سجدہ کیا کروں، اس پر آیات مذکورہ نازل ہوئیں، جن میں واضح کر دیا گیا کہ جب اس کے دل میں ایمان ہی نہیں تو اس کے لئے کسی کا استغفار نافع نہیں ہو سکتا۔

ابن ابی اس واقعہ کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ کر چند روزہیں زندہ رہا، پھر جلد ہی مر گیا (منظری)
هَمْ الَّذِي يُقُولُونَ لَا تَقْبَلُوا عَهْدَ مَنْ عَدَاكُمْ اللہ تعالیٰ ہی بتا دے گا کہ یہ وہی قول ہے جو پہنچا ہوا جبر اور سنان انصاری کے جھگڑے کے وقت ابن ابی نے کہا تھا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیدیا کہ یہ بیوقوف یوں سمجھ رہے ہیں کہ مہاجرین ہماری داد و دہش کے محتاج ہیں ہم ہی ان کو دیتے ہیں حالانکہ تمام آسمان وزمین کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ چاہیں تو مہاجرین کو تمھاری کسی امداد کے بغیر سب کچھ دے سکتے ہیں، اس کا ایسا بھٹنا جو کہ بے عقلی اور بیوقوفی کی دلیل ہے اس لئے قرآن حکیم نے اس جگہ

لَا يَقْبَلُونَ كَالْفَصَاءِ اختیاری فرما کر بتلادیا کہ ایسا خیال کرنے والا بے عقل وہ ہے سمجھیں۔
يَقُولُونَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلنَّاصِرِينَ عَلَيْهِ خِزْيًا وَلَا لِلَّذِينَ هَارَبُوا خِزْيًا یہ بھی اسی منافق عبد اللہ ابن ابی کا قول ہے جس میں اگرچہ الفاظ صاف نہیں ہوئے مگر مطلب ظاہر تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اور انصاری مدینہ کو عزت والا اور ان کے مقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کو معاذ اللہ ذلیل قرار دیا اور انصاری مدینہ کو اس پر بیخیز کا ناجا کہا کہ ان کمزور اور ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال باہر کریں، حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس کی بات کو اسی پر اٹھ دیا کہ اگر عزت والوں نے ذلت والوں کو نکالا تو اس کا خمیازہ ہمیں کو جھگڑتا پڑے گا، کیونکہ عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول اور مؤمنین کا حق ہے، مگر تم اپنی چال کی بناء پر اس سے بے خبر ہو یہاں قرآن کریم نے **لَا تَقْبَلُونَ** کا لفظ استعمال فرمایا اور اس سے پہلے **لَا يَقْبَلُونَ** فرمایا تھا، وجہ فرق کی یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو دوسرے انسان کا رازق سمجھے تو یہ سراسر عقل کے خلاف ہے، اس کا یہ سمجھنا بیوقوفی اور بے عقلی کی علامت ہے، اور عزت و ذلت دنیا میں کبھی کسی کو کبھی کسی کو ملتی رہتی ہے، اس لئے اس میں مخالطہ ہو تو یہ واقعات سے بے خبری اور ناواقفی کی دلیل ہے، اس لئے یہاں **لَا يَقْبَلُونَ** فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا مَوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اے ایمان والو! غافل نہ کر دین تم کو تمھارے مال اور تمھاری اولاد اللہ کی یاد
اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۱ اور خرچ کر دو کچھ ہمارا
سے اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ ہیں ٹوٹے ہیں، اور خرچ کر دو کچھ ہمارا
رَبِّ قُلُوبِكُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخْرَجْتَنِي
دیا ہوا اس سے پہلے کہ آپہنچے تم میں کسی کو موت تب کہے اے رب کیونکہ تو جلد ہی تو نے مجھ کو ایک
إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَ وَأَكْنَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۱۰ **وَكُنْ يُؤْخَرُ**
تھوڑی سی مدت کر میں خیرات کرتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں، اور برگزیدہ رسول کا اللہ
اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۱۱
کسی جی کہ جب آپہنچا اس کا وعدہ اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو،

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! تم کو تمھارے مال اور اولاد (مرا داس سے مجبور نہ دینا ہے) اللہ کی یاد (اور اولاد)

سے (مراد اس سے مجبور دین پر) غافل نہ کرنے پاویں (یعنی دنیا میں ایسے مہنگے مت ہو جائے کہ دین میں غفلت پڑنے لگے) اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں کیونکہ نفع دوسری تو ختم ہو جائے گا اور آخرت کا خسران و خسارہ ممتد یا دائم رہ جائے گا) اور (مخبر طاعات کے ایک طاعت مال کا حکم کیا جاتا ہے کہ لا یتکلمکم انموالکمکم کے عام معنوں میں سے ایک فرد خاص ہے یعنی) ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے (حقوق واجبہ کو) اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آکھڑی ہو پھر وہ (بطور تمنا و حسرت) کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اور تجھ کو دے دوں مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیر خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا اور اس کی یہ تمنا و حسرت اس لئے غیر مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جبکہ اس کی معاد (عمر کی ختم ہونے پر) آجاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا اور اللہ کو تمھارے سب کاموں کی پوری خبر ہے (وہی ہی جزاء کے مستحق ہو گئے)۔

معارف مسائل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلَهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں منافقین کی جھوٹی قسموں اور ان کی سازشوں کا ذکر تھا، اور سب کا خلاصہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہونا تھا، اسی وجہ سے ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے تھے کہ مسلمانوں کی زندگی زور سے بھی بچیں اور اموال غنیمت وغیرہ کا حصہ بھی لے، اسی وجہ سے ان کی یہ سازش تھی کہ ہاجرین صحابہ پر خرچ کرنا نہ کر دو، اس دوسرے رکوع میں خطاب مؤمنین مخلصین کو ہے، جس میں ان کو اس سے ڈرایا گیا ہے کہ دنیا کی محبت میں ایسے مدہوش نہ ہو جائیں جیسے منافقین ہو گئے، دنیا کی سب سے بڑی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں، مال اور اولاد، اس لئے ان دونوں کا نام لیا گیا، ورنہ مراد اس سے پوری متابع دنیا ہے اور حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ مال و اولاد سے محبت ایک درجہ میں مذموم نہیں، ان کے ساتھ ایک درجہ تک اشتغال صرف جائز نہیں بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے، مگر اس کی یہ حد فاصل ہر وقت سامنے رہنا چاہیے کہ یہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، یہاں ذکر سے مراد بعض مفسرین نے پانچ وقت کی نماز بعض نے چار اور رکوع، بعض نے قرآن قرار دیا ہے، حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ذکر سے مراد یہاں تمام طاعات عبادات ہیں، اور یہی قول سب کا جامع ہے (قرطبی)۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیاوی معیشت کے سامان میں اس قدر مشغول رہنے کی تو اجازت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی طاعت سے انسان کو غافل نہ کر دے کہ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر فرائض واجبہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگے یا حرام اور مکروہات میں مبتلا ہو جائے، اور جو ایسا کرے ان کے بارے میں کہ اولئک ہم الخیر موت، یعنی یہی لوگ ہیں خسارہ میں پڑنے والے، کیونکہ انھوں نے آخرت کی عظیم اور

ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کے بدلے میں دنیا کی حقیر اور فانی نعمتوں کو اختیار کر لیا اس سے بڑا خسارہ کیا ہو گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَلَاؤُوا بَیْنَهُمْ قُلُوبُہُمْ لَا تَآمِنُ وَالَّذِیْ اَنْتُمْ مَعَهُ قُلُوبُہُمْ سَکِنٌ۔ اس آیت میں موت کے آجانے سے مراد موت کے آثار کا مشاہدہ ہے، اور مراد یہ کہ موت کے آثار سامنے آنے سے پہلے صحت و قوت کی حالت میں اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے درجات حاصل کر لو، ورنہ موت کے بعد یہ مال وغیرہ تمھارے کچھ کام نہ آئے گا، اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ذکر سے مراد تمام طاعات اور احکام شرعی کی پابندی ہے جس میں ضرورت کے مواقع پر مال خرچ کرنا بھی داخل ہے پھر یہاں صرف اتفاق مال کو ذکر کر کے بیان کر سکی دو وجہ ہو سکتی ہیں اول یہ کہ اللہ اور اس کے احکام کی تعمیل سے انسان کو غفلت میں ڈالنے والی سب سے بڑی چیز مال ہی ہے، اس لئے جن چیزوں میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ، عشر حج وغیرہ ان کو مستقلاً بیان کر دیا، دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موت کے آثار کا مشاہدہ ہونے کے وقت یہ تو کسی کے لبس میں ہو نہ کسی کو اس کا تصور ہو سکتا ہے کہ اس وقت قضاء شدہ نمازیں ادا کر دیں یا فوت شدہ حج فرض ادا کر دیں یا رمضان کے فوت شدہ روزے رکھوں مگر مال سامنے ہوتا ہے اور یہ یقین ہو ہی جاتا ہے کہ اب یہ مال میرے ہاتھ چلا، تو اس وقت بھی تمنا ہو سکتی ہے کہ ہمارے جلد مال کو خرچ کر کے مالی عبادات کی کوتاہی سے نجات حاصل کر لیں نیز یہ کہ صدقہ تمام دوسری بلاؤں اور عذاب کے ٹلا دینے میں بھی مؤثر ہے۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ایک کو ناصدقہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کھٹائی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جبکہ انسان تندرست ہو اور اپنی آئندہ ضروریات کے پیش نظر یہ خوف بھی ہو کہ مال خرچ کر دالا تو کہیں میں خود محتاج نہ ہو جاؤں اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس وقت تک نہ ٹلاؤ جب تک کہ روح تمھارے حلق میں آجائے اور نہ لگو تو اس وقت کہو کہ اتنا مال فلاں کو دیدا اتنا فلاں کام میں خرچ کر دو۔

يَتَقَوَّلُ رَبِّہٖ قَوْلًا آخَرَ يَقْنِنُ اِلٰی آخِرِ قَوْلِہٖ۔ حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ زکوٰۃ واجب تھی اور ادا نہیں کی یا حج فرض تھا اور ادا نہیں کیا وہ موت سامنے آجائے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمنا کرے گا کہ میں پھر دنیا کی طرف لوٹ جاؤں، یعنی موت میں اور کچھ مہلت مل جائے، مگر یہ صدقہ خیرات کروں اور فرائض سے سبکدش ہو جاؤں، آئینہ یقنن یعنی وہ مرنے کے وقت یہ بھی تمنا کرے گا کہ کچھ مہلت مل جائے تو ایسے اعمال کروں جن کی وجہ صلیب میں داخل ہو جاؤں یعنی جو فرائض واجبہ ہیں انکو قضا کروں جن مہلات مکروہات میں مبتلا ہوں ان کو توبہ استغفار کے مطابق ہو جاؤں، مگر حق تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتلایا کہ موت کے آجانے کے بعد کسی کو مہلت نہیں دی جاتی یہ تمنا میں لغو و فضول ہیں۔

تہنیت

بمدا اللہ تعالیٰ سورۃ المنافقون قبل صلوٰۃ الجمعۃ الثالث عشر
من جمادی الثانیۃ ۱۳۹۱ھ

سُورَةُ التَّغَابِيَةِ

سُورَةُ التَّغَابِيَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِي عَشْرَةَ آيَةً وَفِيهَا رُكُوعَانِ

سُورَةُ تَغَابِيَةِ مَدَنِيَّةٌ فِي نَازِلِ بُولِیْ اَوْرَاسِ کِ اِجْطَاہِ اَیْنِیْ ہِیْ اَوْرَ دُرُ رُکُوعِ ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شُرُوعِ اللّٰہِ کَے نَامَے جُو بَعْدِ ہَرِ بَاقِیْ ہُنَایِ رَحْمَہِ دَالَا ہِ ۱

يَسْبِيحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
پَاکِ بُولِ رہا کر اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اسی کا راجہ ہو اور اسی کی تعریف ہو

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۱ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَ

اور وہی ہر چیز کر سکتا ہے وہی ہے جس نے تم کو بنایا پھر کوئی تم میں منکر ہے اور

مِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۲ وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ ۳ بَصِيرٌ ۴ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

کوئی تم میں ایمان دار اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے بنایا آسمانوں کو اور

الْاَرْضِ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۵ وَآلِیْہِ الْمَصِیْرُ ۶ يَعْلَمُ مَا فِی

زمین کو تدبیر سے اور صورت کہنٹی تمہاری پھر اچھی بنائی تمہاری صورت اور اس کی طوٹ سب کچھ جانتا ہے اور جو کچھ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَیَعْلَمُ مَا تُسْرَوْنَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۷ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ

ہو آسمانوں میں اور زمین میں اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو کھول کر کرتے ہو اور اللہ کو معلوم ہو

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۸ اَلَمْ یَا تَكُمُ نَبِیُّ الَّذِیْنَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ز

جیوں کی بات کیا پہنچی نہیں تم کو خیر اُن لوگوں کی جو منکر ہو چکے ہیں پہلے

قَدْ اَتَوْا بِآلِ اَمْرِهِمْ وَاهَمَّ عَذَابُ الْيَوْمِ ۱ ذٰلِكَ بِاَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ

پھر انہوں نے بھی سزا اپنے کام کی اور اُن کو عذاب دردناک ہوا یہ اس لئے کہ لاتے تھے اُن کے پاس

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوا اَبَشْرُ يٰھٰمْ وَنَزَّلْنَا فَكْفًا وَاَوْكُوْا وَاَسْتَعْنٰی

اُن کے رسول نشانیاں پھر کہنے کیا آدمی ہم کو راہ بچھائیں گے پھر منکر ہوئے اور منہ موڑ لیا اور اللہ نے

اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنِ حِمْدُ ۲ زَعَمَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا اَنْ لَّنْ یَّبْعَثُوا قُلًا

بہ پر والی کی اور اللہ بے پرواہ ہے سب تعریفوں والا دعویٰ کرتے ہیں منکر ہرگز انکو کوئی نہ آجھائے گا تو کہہ دیوں

بَلٰی وَرَبِّیْ لَتُبْعَنَّ لَّمْ لَتُبْعُوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ ۳ وَذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ یَسِیْرٌ ۴

نہیں قسم کر میرے رب کی تم کو بیشک آجھائے گا پھر تم کو جہنم کی جزا دے گا اور یہ اللہ پر آسان ہے

فَاٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِہِ وَالتَّوْرٰتِ الَّذِیْ اَنْزَلْنٰہُ وَاللّٰهُ یَمَّا تَعْمَلُونَ

سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے انکار اور اللہ کو تمہارے سب کام

خَبِیْرٌ ۵ یَوْمَ یَجْمَعُکُمْ لَیْلَیْمُ الْجَمْعِ ذٰلِکَ یَوْمُ التَّغَابٰی ۶ وَمَنْ

کی خبر ہے جس دن تم کو اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن وہ دن ہے ہار جیت کا اور جو کوئی

یَوْمَ مِنْ اِلٰہِ یَعْمَلْ صَالِحًا یَّکْفُرْ عَنْہُ سَیِّاٰتِہٖ وَیُدْخِلْہُ جَنَّۃً

یقین لائے اللہ پر اور کرے کام بھلا انکار دیکھا اس پر سے اس کی برائیاں اور داخل کرے گا اسکو باغوں

تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِہَا الْاَنْهٰرُ یُخْلِیْنَ فِیْہَا اَبَدًا ذٰلِکَ الْفَوْزُ

میں جن کے نیچے بہتی ہیں ندیاں رہا کریں اُن میں ہمیشہ یہی ہے بڑی مراد

الْعَظِیْمُ ۷ وَالَّذِیْنَ کَفَرُوا وَکَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ

ملنی اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلائے انہوں نے ہماری آیتیں وہ لوگ ہیں دوزخ والے

النَّارِ یُخْلِیْنَ فِیْہَا ۸ وَیَسَّ السَّیْرُ ۹

رہا کریں اسی میں اور بڑی جگہ جا پہنچے

خُلَاصَہٗ تَفْسِیْرِ

سب چیزیں جو کچھ کہ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ کہ زمین میں ہیں اللہ کی پاکی رتلا یا حالہ بیان

کرتی ہیں اسی کی سلطنت پر اور وہی تعریف کے لائق ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے، (یہ تمہید اگلے بیان کی ہے کہ وہ ایسے صفات کمال کے ساتھ متصف ہو تو اس کی اطاعت واجب اور معصیت قبیح ہے) وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا جو مقتضی اس کا تھا کہ سب ایمان لائے، سو باوجود اس کے بھی تم میں جیسے کافروں اور جیسے مومن ہیں، اللہ تعالیٰ تمھارے اعمال و ایمانیہ و کفریہ کو دیکھ رہا ہے دس ہر ایک کے مناسب جزا دے گا، اسی نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر (یعنی پر حکمت و پر منفعت) پیدا کیا اور تمھارا نقشہ بنایا سو عمدہ نقشہ بنایا (کیونکہ اعضاء انسانی کے برابر کسی حیوان کے اعضاء میں تناسب نہیں) اور ایک پاس دیکھو، تو شاہِ برادر! وہ سب چیز دیکھو جتنی جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور سب چیز دیکھو جتنی کہ زمین پر اور جو علاقہ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ دنوں تک کی باتوں کو جاننے والا ہے، اور یہ تمام امور مقتضی اس کو ہیں کہ تم اس کی اطاعت کیا کرو اور علاوہ اُن مقتضیات کے کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی کہ وہ خبر پہنچنا بھی مقتضی درجہ اطاعت کو ہے، جنھوں نے (تم سے) پہلے کفر کیا، پھر انھوں نے اپنے (ان) اعمال کا وبال (دنیا میں بھی) چکھا اور (اس کے علاوہ آخرت میں بھی) ان کے لئے عذاب دردناک ہوئے والا ہے یہ (دوبال عاجل و عذاب آجل) اس سبب سے ہے کہ ان لوگوں کے پاس اُن کے پیغمبر دلائلِ قاطع لے کر آئے تو ان لوگوں نے (ان رسولوں کی نسبت) کہا کہ کیا آدمی ہم کو ہدایت کریں گے (یعنی بشارتیں پیغمبر یا ہادی ہو سکتا ہے) عرض انھوں نے کہ کیا اور اعراض کیا اور خدائے (یعنی ان کی کچھ) پر وادہ کی (بلکہ مقرر کر دیا) اور اللہ (سب) بے نیاز (اور) ستودہ صفات ہے (اس کو نہ کسی معصیت سے ضرر پہنچے نہ کسی کی طاعت سے نفع، خود مطلق و عاصی ہی کا نفع اور ضرر ہے اور) یہ کافر (معتنون عذاب آخرت کا سن کر جیسا کہ قرآن عذابِ اہلِ ایمان میں مذکور ہے) یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہ کئے جاویں گے (جس کے بعد عذابِ اہلِ ایمان کا وقوع جہلا یا جانا ہے) آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں واللہ ضرور دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے پھر جو کچھ تم نے کیا ہے تم سب کو جہلا یا جاوے گا (اور اس پر مرزادی جاوے گی) اور یہ (بعثِ حوراء) اللہ کو (بوجہ کمالِ قدرت) بالکل آسان ہے سو درجہ یہ مقتضیاتِ ایمان کے جمع ہیں تو تم کو چاہئے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کو پر یعنی قرآن پر (جو کہ ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ اور اللہ تمھارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے) اور اس دن کو یاد کرو جس دن کہ تم سب کو اس جمع ہونے کے دن میں جمع کرے گا یہی دن ہے سو دوزخیاں (کے ظاہر ہونے کا) یعنی مسلمانوں کا نفع اور کافروں کا نقصان اُس روز عیاں ظاہر ہو جاوے گا (اور دیمان اس کا یہ ہے کہ) جو شخص اللہ پر ایمان رکھا ہوگا اور نیک کام کرتا ہوگا اللہ اس کے گناہ دور کر دے گا اور اس کو (جنت کے) ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی جنہیں ہمیشہ بہتے رہیں گے (اور) یہ بڑی کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جہلا یا ہوگا یہ لوگ دوزخی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ ہمارا ٹھکانا ہے ۴

معارف مسائل

تَلَقَّوْكُمْ قِيَمَتَكُمْ كَأَنَّكُمْ تَخْلِقُونَهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا پھر تم میں بعض کا فر ہو گئے بعض مومن رہے، اس میں لفظ قِيَمَتُمْ کا حرف فاء جو تعقیب (یعنی ایک چیز کا دوسرے کے بعد ہونے) پر دلالت کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ازل تخلیق و آفرینش میں کوئی کافر نہیں تھا، یہ کافر دوزخ میں کی تقسیم ہوئے اس کسب و اختیار کے تابع ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بخشا ہے، اور اسی کسب و اختیار کی وجہ سے اُن پر گناہ و ثواب عائد ہوتا ہے، ایک حدیث سے بھی اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رُكِبَ مَوْجُودٌ قَدْ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوُا يَحْكُمُونَهُ وَيُتَّقُونَ إِيَّاهُ (الحديث) یعنی ہر پیدا ہونے والا انسان فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے (جس کا تقاضا مومن ہونا ہے) مگر پھر اس کے ماں باپ اسکو یہودی یا نصرانی وغیرہ بنا دیتے ہیں (قرطبی)

دوقومی نظریے

قرآن حکیم نے اس جگہ انسان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے، کافر مومن جس سے معلوم ہوا کہ اولادِ آدم علیہ السلام سب ایک برادری ہے، اور دنیا کے پرے انسان اس برادری کے افراد ہیں، اس برادری کو قطع کرنے اور ایک الگ گروہ بنانے والی چیز صرت کفر ہے جو شخص کافر ہو گیا، اس نے انسانی برادری کا رشتہ توڑ دیا، اس طرح پوری دنیا میں انسانوں میں تخریب اور گروہ بندی صرت ایمان و کفر کی بنا پر ہو سکتی ہے، رنگ اور زبان، نسب و خاندان، وطن اور ملک میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو انسانی برادری کو مختلف گروہوں میں بانٹ دے، ایک باپ کی اولاد اگر مختلف شہروں میں بسنے لگے یا مختلف زبانیں بولنے لگے یا ان کے رنگ میں تفاوت ہو تو وہ الگ الگ گروہ نہیں ہو جاتے، اختلافِ رنگ و زبان اور وطن و ملک کے باوجود یہ سب آپس میں بھائی ہی ہوتے ہیں، کوئی سمجھا رہا انسان ان کو مختلف گروہ نہیں قرار دے سکتا۔

زمانہ جاہلیت میں نسب اور قبائل کی تفریق کو قومیت اور گروہ بندی کی بنیاد بنا دیا گیا، اسی طرح ملک و وطن کی بنیاد پر کچھ گروہ بندی ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو توڑا، اور مسلمان خواہ کسی ملک اور کسی خطہ کا ہو کسی رنگ اور خاندان کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو ان سب کو ایک برادری قرار دیا، بعض قرآن اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (مومنین سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں) اسی طرح کفار کسی ملک و قوم کے ہوں وہ اسلام کی نظر میں ملت واحدہ ہیں یعنی ایک قوم ہیں۔

قرآن کریم کی مذکورہ آیت بھی اس پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل بنی آدم کو صرت کافر و مومن دو گروہوں میں تقسیم فرمایا، اختلافِ رنگ و زبان کو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کی نشانی

اور انسان کے لئے بہت سے معاشی فوائد پر مشتمل ہونے کی بنا پر ایک عظیم نعمت تو قرار دیا ہے مگر اس کو بنی آدم میں گروہ بندی کا ذریعہ بنانے کی اجازت نہیں دی۔

اور ایمان و کفر کی بنا پر دو قوموں کی تقسیم یہ ایک امر اختیاری پر مبنی ہے، کیونکہ ایمان بھی اختیار امر اور کفر بھی، اگر کوئی شخص ایک قومیت چھوڑ کر دوسری میں شامل ہونا چاہے، تو بڑی آسانی سے اپنا عقائد بدل کر دوسرے میں شامل ہو سکتا ہے، بخلاف نسب و خاندان، رنگ اور زبان اور ملک و وطن کے کہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں کہ اپنا نسب بدل دے یا رنگ بدل دے، زبان اور وطن اگرچہ بدلے جاسکتے ہیں مگر زبان و وطن کی بنیاد پر بننے والی قومیں دوسروں کو عداوت اپنے اندر جذب کرنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتیں خواہ ان کی ہی زبان بولنے لگے اور ان کے وطن میں آباد ہو جائے۔

یہی وہ اسلامی برادری اور ایسانی اخوت تھی جس نے چھوٹے ہی عرصہ میں مشرق و مغرب، جنوب و شمال، کالے گورے، عرب عجم کے بے شمار افراد کو ایک لڑی میں پرو دیا تھا، جس کی قوت و طاقت کا مقابلہ دنیا کی قومیں نہ کر سکیں، تو انھوں نے پھر ان بتوں کو زندہ کیا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے پاش پاش کر دیا تھا، مسلمانوں کی عظیم ترین ملت واحدہ کو ملک و وطن اور زبان اور رنگ اور نسب اور خاندان کے مختلف نمکڑوں میں تقسیم کر کے ان کو باہم ٹکرا دیا، اس طرح دشمنان اسلام کی یلغار کے لئے میدان صاف ہو گیا، جس کا نتیجہ آنکھیں آج دیکھ رہی ہیں، کہ مشرق و مغرب کے مسلمان جو ایک قوم ایک دل تھے اب چھوٹے چھوٹے گروہوں میں منقسم ہو کر ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہیں، اور ان کے مقابلہ پر کفر کی طاغوتی قوتیں باہمی اختلاف رکھنے کے باوجود مسلمانوں کے مقابلہ میں ملت واحدہ ہی معلوم ہوتی ہیں۔

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ (اس نے تمہاری صورت بنائی پھر تمہاری صورتوں کو بہتر بنایا، صورت گری و حقیقت خالق کائنات کی مخصوص صفت ہے، اسی نے اسما و انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا نام مصور کیا ہے، اور غور کرو کہ کائنات میں کتنی اجناس مختلف ہیں اور ہر جنس میں کتنی انواع مختلف، ہر نوع میں اصناف مختلفہ اور ہر صنف میں لاکھوں کروڑوں افراد مختلف پائے جاتے ہیں، ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی، ایک نوع انسانی میں ملکوں اور خطوں کے اختلاف سے نسلوں اور قوموں کے اختلافات شکل و صورت میں کیے ہوئے امتیازات، پھر ان میں ہر فرد کی شکل و صورت کا دوسرے سب سے ممتاز ہونا ایک ایسی حیرت انگیز صنعت و صورت گری ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، انسانی چہرہ جو چھوٹا سا مرتفع آنچ سے زیادہ نہیں، اربوں پدموں انسانوں میں ایک ہی طرح کا چہرہ ہونے کے باوجود ایک کی صورت بالکل دوسرے سے نہیں ملتی کہ بچا نناد شوار ہو جائے، آیت مذکورہ میں ایک نعمت صورت گری ہو سکا ذکر فرمایا اس کے بعد فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ یعنی شکل انسانی کو ہم نے تمام کائنات و مخلوقات

کی صورتوں سے زیادہ حسین اور بہتر بنایا ہے، کوئی انسان اپنی جماعت میں کتنا ہی بد شکل بد صورت سمجھا جائے مگر باقی تمام حیوانات وغیرہ کے اشکال کے اعتبار سے وہ بھی حسین ہے، فقہار اک اللہ احسن الخالقین۔

فَقَالُوا آآلِشَ بَشَرًا مِثْلَ بَشَرٍ (لفظ بشر اگرچہ مفرد ہے مگر معنی میں جمع کے ہے، اس لئے ہندؤن جمع کا لفظ اس کے لئے مستعمل فرمایا گیا، بشریت کو نبوت و رسالت کے منافی سمجھنا بھی کفر کا خیال باطل تھا جس پر شرآن میں جا بجا رد کیا گیا ہے، اسوس ہے کہ اب مسلمانوں میں بھی بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر پائے جاتے ہیں، انھیں سوچنا چاہئے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں، بشر ہونا نہ نبوت کے منافی ہے نہ رسالت کے بلند مقام کے منافی ہے، اور نہ رسول کے نور ہونے کے منافی ہے، وہ نور بھی ہیں بشر بھی ان کے نور کو چراغ اور آفتاب و ماہتاب کے نور پر قیاس کرنا غلطی ہے۔

قَامُوا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ الشَّرَّاءُ (اور ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، نور سے مراد اس جگہ قرآن ہے، کیونکہ نور کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی ظاہر اور روشن ہو اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر و روشن کر دے، قرآن کا اپنے اعجاز کی وجہ سے خود روشن اور ظاہر ہونا کھلی بات ہے اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے اور ناراض ہونے کے اسباب اور احکام و شرائع اور تمام حقائق عالم آخرت جن کے جاننے کی انسان کو ضرورت ہو وہ روشن ہو جاتے ہیں۔

قیامت کو یوم النہاں یَوْمَ تَبْيَضُّ بُيُوتُنَا لِبُيُوتِنَا (یوم النہاں جس روز ہم کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا کہنے کی وجہ سے جمع کرنے کے دن میں، یہ دن ہوگا تقابن کا یعنی خسارہ کا، یوم النہاں اور یوم النہاں دونوں قیامت کے نام ہیں، یوم النہاں ہونا اس دن کا تو ظاہر ہے کہ تمام مخلوق اولین و آخرین کو اس روز حیات کتاب اور جزا و سزا کے لئے جمع کیا جائے گا، اور یوم النہاں اس لئے کہ تقابن غنیمت سے مشفق ہے جس کے معنی خسران اور نقصان کے ہیں، مالی نقصان اور خسارہ کو بھی غنیمت کہا جاتا ہے، اور رائے اور عقل کے نقصان کو بھی، آتام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں فرمایا کہ مالی خسارے کے لئے یہ لفظ بصیغہ مجہول غَنِمْتُ فَلَانٌ يَوْمَ مَقْبُورَاتٍ استعمال کیا جاتا ہے، اور عقل و رائے کے نقصان کے لئے باب جمع سے غَنِمْتُ استعمال کیا جاتا ہے، لفظ تقابن اصل کے اعتبار سے دو طرفہ کام کے لئے بولا جاتا ہے، کہ ایک آدمی دوسرے کو اول دوسرا اس کو نقصان پہنچائے، یا اس کے نقصان و خسارہ کو ظاہر کرے، یہاں مراد ایک طرفہ اظہار غنیمت ہے، جیسا کہ ایک طرفہ استعمال بھی اس لفظ کا معروف و مشہور ہے، قیامت کو یوم النہاں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ احادیث صحیحہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لئے آخرت میں دو گھر پیدا کئے ہیں، ایک جہنم میں دوسرا جنت میں، اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کا وہ مقام بھی دکھلایا جلتے گا، جو اہل جنت اور اہل جہنم کی صورت میں اس کے لئے مقرر تھا تاکہ اس کو دیکھنے کے بعد حقیقت کے مقام کی اور زیادہ دل کے دل میں پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا مزید شکر گزار ہو، اسی طرح اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرنے سے

پہلے اُن کا جنت کا وہ مقام دکھلایا جائے گا جو ایمان اور عمل صالح کی صورت میں اُن کے لئے مقرر تھا تاکہ اُن کو اور زیادہ حسرت ہو، ان روایات میں یہ بھی ہے کہ پھر جنت میں جو مقامات اہل جہنم کے تھے وہ بھی اہل جنت کو مل جائیں گے، اور جہنم میں جو مقامات اہل جنت کے تھے وہ بھی اہل جہنم کے حصّہ میں آجائیں گے، یہ روایات حدیث صحیحین اور دوسری کتب حدیث میں مختلف الفاظ سے مفصل آئی ہیں، اس وقت جبکہ کفار نجس اور اشفیاء کے جنتی مقامات بھی اہل جنت کے قبضہ میں آئیں گے، تو ان کو اپنے فتن اور خصالے کا احساس ہوگا کہ کیا پھوڑا اور کیا پایا۔

صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کو سے سوال فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون شخص ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ جس شخص کے پاس مال متاع نہ ہو، اس کو مفلس سمجھتے ہیں، آپؐ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت میں اپنے اعمال صالحہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا ذخیرہ لے کر آئے گا مگر اس کا حال یہ ہوگا کہ دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی پر بہتان باندھا کسی کو مارا یا قتل کیا، کسی کا مال ناحق لے لیا تو یہ سب جمع ہوں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، مگر اُس کی نماز لے جائے گا، کوئی روزہ کوئی زکوٰۃ اور دوسری حسنت، اور جب حسنت ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے غناہ اس ظالم پر ڈال کر بدلہ چکایا جائے گا، جس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمہ کسی کا کوئی حق ہو اس کو چاہئے کہ دنیا ہی میں اس کو ادا یا معاف کر اگر سبکدوش ہو جائے، ورنہ قیامت کے دن دہم دینا رہے تو ہوں گے نہیں جس کا مطالبہ ہوگا اس کو اس شخص کے اعمال صالحہ سے بدلہ چکایا جائے گا، اعمال صالحہ ختم ہو جائیں گے تو بقدر اس کے حق کے مظلوم کا گناہ اس پر ڈال دیا جائے گا (گاہ منظری)

حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے ائمہ تفسیر نے قیامت کو یوم التغابن کہنے کی یہی وجہ بیان کی ہے اور بہت سے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اُس دن غن اور خصالے کا احساس صرف کفار نجس اور اشفیاء ہی کو نہیں بلکہ صالحین مومنین کو بھی اس طرح ہوگا کہ کاش ہم عمل اور زیادہ کرتے تاکہ جنت کے مزید درجہ حاصل کرتے، اس روز ہر شخص کو اپنی عمر کے اوقات پر حسرت ہوگی، جو فضول ضائع کئے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔

مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا أَمَرَّ مِنْ كُرِّ اللّٰهِ فِيهِ
عَمَّانَ عَلَيْهِ نَزَلَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور پوری مجلس میں
اللہ کا ذکر نہ کیا تو یہ مجلس قیامت کے روز اس
کے لئے حسرت بنے گی۔

قرطب میں ہے کہ ہر مومن بھی اس روز احسان عمل میں اپنی کوتاہی پر اپنے غن و خسارہ کا احساس کرے گا قیامت کا نام یوم تغابن رکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سورۃ مریم میں اس کا نام یوم الحشرہ آیا ہے۔

وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْ خُصِيَ الْأَمْرُ، روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر یہ لکھی ہو کہ اس روز ظالم اور بد عمل لوگ اپنی تقصیرات پر حسرت کریں گے، اور مومنین صالحین نے بھی جو احسان عمل میں کوتاہی کی ہے اس پر ان کو حسرت ہوگی، اس طرح قیامت کے روز بھی اپنی اپنی کوتاہی پر نادم اور عمل کی کمی پر غن و خسارہ کا احساس کریں گے، اس لئے اس کو یوم التغابن کہا گیا۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَكُنْ قَلْبُهُ

نہیں پہنچتی کوئی تکلیف بدون حکم اللہ کے اور جو کوئی یقین لاکر اللہ پر وہ راہ چلائے اس کے دل کو

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۱ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ

اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا پھر اگر تم منہ موڑو

فَأَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝۱۲ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ

تو ہمارے رسول کا تو یہی کام کہ پہنچا دینا کھول کر، اللہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور اللہ پر

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمِنَ آذَانِكُمْ وَ

چاہئے بھروسہ کریں ایمان والے، اے ایمان والو تمھاری بعض جو روئیں اور

أَوَّلَكُمْ عَمَلٌ وَالْآخِرُ فَاحْذَرُوهُمْ ۝۱۴ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا

اولاد دشمن ہیں تمھارے سوا ان سے بچتے رہو اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخشو

فَإِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ۝۱۵ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ

تو اللہ بڑی بخشش والا مہربان، تمھاری مال اور تمھاری اولاد یہی ہیں جانچنے کو اور اللہ

عِنْدَكَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝۱۶ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَ

جو کچھ اس کے پاس ہو تقاب بڑا، سو ڈرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے اور سنو اور مانو اور

أَنْفِقُوا خَيْرًا لَّا نَفْسِكُمْ وَمَنْ يُؤْنَسْ نَفْسُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

خرچ کر دو اپنے بھلے کو اور جس کو بچا دیا اپنے جی کے لالچ سے سو وہ لوگ وہی

الْمُفْلِحُونَ ۝۱۷ إِنَّ تَقْرُصُوا اللَّهَ فَرَضًا خَسِرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَغْفِرُوا لَكُمْ

امداد کو پہنچے، اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا وہ دونا کرے تم کو اور تم کو بخشنے

اس سے بڑا دشمن انسان کا کون ہو سکتا ہے جو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کی آگ میں مبتلا کر دے۔ اور حضرت عطاء بن ابی رباح کی روایت یہ ہے کہ یہ آیت عوف بن مالک اشجعی کے بارے میں نازل ہوئی، جن کا واقعہ یہ تھا کہ یہ مدینہ میں موجود تھے، اور جب کسی غزوہ و چار کا موقع آتا تو جہاد کے لئے جانے کا ارادہ کرتے تھے مگر ان کے بیوی بچے فساد کرنے لگتے کہ ہمیں کس پر چھوڑ کر جاتے ہو یہ ان کی فساد سے متاثر ہو کر رگ جاتے تھے (روح ابن کثیر)

ان دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں، دونوں ہی آیت کا سبب نزول ہو سکتے ہیں، کیوں کہ اللہ کا فرض خواہ ہجرت ہو یا جہاد جو بیوی اور اولاد فرض کی ادائیگی میں مانع ہوں وہ اس کی دشمن ہیں **وَإِنْ تَقُصُّوا ذُنُوبَكُمْ لَنَنصِفَنَّهَا وَأَن نَّعْفُوهَا وَلَنَجْجزِيَنَّهٗ سَابِقَةَ آيَةٍ** میں جن کے بیوی بچوں کو دشمن قرار دیا ہے ان کو جب اپنی غلطی پر تائب ہوا تو ارادہ کیا کہ آئندہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سختی اور تشدد کا معاملہ کریں گے، اس پر آیت کے اس حصہ میں یہ ارشاد نازل ہوا کہ اگرچہ ان بیوی بچوں نے تمھارے لئے دشمن کا سا کام کیا کہ تمھیں ادائے فرض سے مانع ہوئے، مگر اس کے باوجود ان کے ساتھ تشدد اور بے رحمی کا معاملہ نہ کرو بلکہ عفو و درگزر اور معافی کا برتاؤ کرو تو یہ تمھارے لئے بہتر ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کی عادت بھی مغفرت و رحمت کی ہے۔

عناں بیکار بیوی بچوں سے مسئلہ علماء نے اس آیت سے استدلال کیا کہ اہل و عیال سے کوئی کام خلافت بیزاری اور بغض نہیں چاہئے شرع بھی ہو جائے تو ان سے بیزار ہو جانا اور ان سے بغض رکھنا یا ان کے لئے بددعا کرنا مناسب نہیں (روح)

إِنَّمَا آمَاكُمُ الذُّرِّيَّةُ فتنہ کے معنی ابتلاء اور امتحان کے ہیں، مراد آیت کی یہ ہے کہ مال و اولاد کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے کہ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر احکام و فرائض سے غفلت کرتا ہے، یا محبت کو اپنی حد میں رکھ کر اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتا، مال و اولاد انسان کے حقیقت یہ ہے کہ مال و اولاد کی محبت انسان کے لئے بڑا فتنہ اور آزمائش ہیں، انسان کے لئے بڑا فتنہ ہیں، اگر گناہوں میں خصوصاً حرام کمانی میں اپنی محبت کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز بعض اشخاص کو لایا جائے گا اس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے: **أَعْلَىٰ عَالِي حَسَنَاتِهِ** یعنی اس کی نیکیوں کو اس کے عیال نے کھالیا (روح) ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا **مَبْتَلَةٌ مَّجْبُوتَةٌ** یعنی یہ تجل اور مجتنب یعنی نامردی اور کمزوری کے اسباب ہیں، کران کی محبت کی وجہ سے آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے رکتا ہے، اپنی محبت کی وجہ سے جہاد میں شرکت سے رہ جاتا ہے، بعض سلف صالحین کا قول ہے **أَلْعِيَالُ مَوَسِّسُ الطَّاعَاتِ** یعنی عیال انسان کی نیکیوں کے لئے مٹھن ہے، جیسا مٹھن غلہ کو کھاتا ہے یہ اس کی نیکیوں کو

کھا جاتے ہیں

فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ یعنی تقویٰ اختیار کرو و مقدور بھر جب آیت **إِنفِقُوا** اللہ حوت قنابہ نازل ہوئی جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سے ایسا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا حق ہے، تو صحابہ کرامؓ پر بہت بھاری اور شاق ہوا کہ اللہ کے حق کے مطابق تقویٰ کس کے بس میں ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتلادیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی طاقت اور مقدور سے زیادہ تکلیف نہیں دی، تقویٰ بھی اپنی طاقت کے مطابق واجب ہے، مقصد یہ ہے کہ حصول تقویٰ میں اپنی پوری توانائی اور کوشش کر لے تو اس سے اللہ کا حق ادا ہو جائے گا (روح ملخصاً)

يَتَّبِعْتُمُ سُبُوۡنَہٗۤ اِلٰلٰہِ الْغٰیۡبِہٖۤ اِنَّہٗ لَیْلَۃُ الْجَحَدِ

ہجرت مدینہ سے پہلے

سورة الطلاق

سورة الطلاق مدنیہ میں نازل ہوئی اور اس کی بارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخیر و برکت ہر بات کو نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر اور گنتے دو جو عدت کو

وَأَشْفُوا لِلَّهِ رَبِّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ

اور دو اللہ سے جو جس قدر تمہارا دست بچاؤ ان کو ان کے گھروں سے اور وہ بھی نہ نکلیں مگر جو

يَأْتِيَنَّ بِقَاضٍ مُبَيَّنٍّ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

کری مرتکب ہے سیاهی اور یہ حدیں ہیں باندھی ہوئی اللہ کی اور جو کوئی بڑھے اللہ کی حدوں سے

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝۱

تو اس نے بڑا کیا اپنا اس کو خبر نہیں شاید اللہ پیدا کر دے اس طلاق کے بعد نئی صورت پھر جب

يَلْعَنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا

بہنہیں اپنے وعدہ کو تو رکھ لو ان کو دستور کے موافق یا چھوڑ دو ان کو دستور کے موافق اور گواہ کرو

ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

دو معتبر اپنے میں کے اور سیدھی اور گواہی اللہ کے واسطے یہ بات جو ہے اس سے کہہ جائیگا جو کوئی یقین رکھتا

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةِ وَمَنْ يَشَقَّ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ عَجْرًا ۝۲ وَيُزْفَرُ مَنْ

ہوگا اللہ پر اور بچھلے دن پر اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے وہ کر دے اسکا گناہ اور روزی دے اس کو

حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۝۳ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ

جہاں سے اسکو خیال بھی نہ ہو اور جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر تو وہ اسکو کافی ہے، تحقیق اللہ بڑا کرتا ہے اپنا کام

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝۴ وَالَّذِينَ يَكْسِبْنَ مِنَ الْمُحْضِنِ مَنْ

اللہ نے رکھا ہے ہر چیز کا اندازہ اور جو عورتیں نا امیہ دو نکلیں جیسے سے

نِسَاءُكُمْ إِنْ زَبْتُمْ قَعْدَتَهُنَّ ثَلَاثَ أَشْهُرٍ وَالَّذِينَ كُمِ بِحُضْنٍ وَأُولَاتُ

تمہاری عورتوں میں اگر تم کو جبہ رو گیا تو ان کی عدت سے تین مہینے اور ایسے ہی جن کو حیض نہیں آیا اور جن کے

الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۝۵ وَمَنْ يَشَقَّ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ

بہن میں بچہ ہے ان کی عدت یہ کہ جن میں بیٹ کا بچہ اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے کہ دہ اسکے کام میں

أَمْرُهُ يُسْرًا ۝۶ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَشَقَّ اللَّهُ يَكْفِرْ عَنْهُ

اسی حکم سے اللہ کا ہوا تاکہ تمہاری طرف اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے کہ دہ اسکے کام میں

سَيَاتِهِ وَيُعْظَمُ لَهُ أَجْرًا ۝۷ أَسْكَنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ دُجْرِكُمْ

اسکی بڑیاں اور بڑا دے اس کو تو اب ان کو گھر دو رہنے کے واسطے جہاں تم آپ رہو اپنے مقدور کے موافق

وَلَا تَضَارَّوْهُنَّ لِنَضِيقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ فَلَا تُفْقُوا

اور ایذا نہ دینا چاہو ان کو تاکہ تنگ نہ پڑو ان کو اور اگر رکعتی ہوں بیٹ میں بچہ تو ان پر

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۝۸ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ عَنْكُمْ فَرِيقًا

خارج کرو جب تک جنہیں بیٹ کا بچہ پھر اگر وہ دودھ پلا میں تمہاری خاطر، تو وہ ان کو ان کا بدلہ

وَأُخْرَى ۝۹ وَلَئِنْ لَمْ يَرْضَعْنَكُمْ فَاعْتَمِدُوا عَلَيْكُمْ وَأَنْ تَضَاعَتْ فَرَضُهُمْ فَلَهُنَّ مَتْرُكُهُنَّ

اور رکھا وہ آپس میں یعنی اور اگر نہ کرو آپس میں تو دودھ پلانے کی اپنی خاطر اور کوئی عورت چاہیے

ذَوِ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدْ رَعَىٰ رِزْقَهُ فَلْيَنْفِقْ ۝۱۰ وَاللَّهُ

بڑا کرے وسعت والا اپنی وسعت کی موافق اور جو سکتی ہے اس کی روزی تو فقیہ کرے جیسا کہ دیا ہے اسکو اللہ نے

لَا يَجْعَلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْشُوعًا ۝۱۱ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ يُسْرًا ۝۱۲

اللہ کسی پر تکلیف نہیں رکھتا مگر کسی قدر جو اس کو دیا اب کر دے گا اللہ سختی کے پیچھے کچھ آسانی

خلاصہ اسے پیغمبر (آپ کو لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم لوگ ایسی عورتوں کو طلاق دینے لگو (جن کے ساتھ

خاوت ہو چکی ہے کیونکہ عدت کا حکم ایسی عورتوں سے متعلق ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے فَطَلِّقُوهُنَّ

مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْسَوْهُنَّ ذَمًّا لَّكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَّتِهِنَّ ۝۱۳ تَوَانُ كُو (زمانہ) عدت (یعنی حیض) سے پہلے (یعنی

ظہر میں) طلاق دو (اور یہ احادیث صحاح سے ثابت ہے کہ اس ظہر میں صحبت نہ ہو جس میں طلاق دینا ہے)

اور (طلاق دینے کے بعد) تم عدت کو یاد رکھو (یعنی مرد و عورت سب یاد رکھیں، لیکن خطاب میں تخصیص

سیدہ زکریا کی اشارہ اس طرف ہے کہ عورتوں میں غفلت غالب ہوتی ہے تو مردوں کو بھی اسکا اتمام رکھنا

چاہیے، کما فی المدارک) اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے (یعنی ان ابواب میں جو اسکے احکام ہیں ان

کے خلاف نہ کرو۔ مثلاً یہ کہ تین طلاق دفعۃً مت دو اور یہ کہ حالت حیض میں طلاق مت دو جیسا کہ احادیث

صحیحہ میں آیا ہے، اور یہ کہ عدت میں (ان عورتوں کو ان کے (رہنے کے) گھروں سے مت نکالو (کیونکہ سکنی

یعنی حق سکونت مطلقہ کا مثل منکوحہ کے واجب ہے) اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں (کیونکہ یہ سکنی بعض شوہر

کا حق نہیں ہے جو اس کی رضا سے ساقط ہو جاوے بلکہ حق اللہ ہے) مگر ہاں کوئی کلمی بیجا می کریں

تو اورات ہے (یعنی مثلاً منکب بدکاری یا سرقت کی ہوں تو سزا کے لئے نکالی جاؤں یا بقول بعض علماء

کے ہوئے احکام ہیں اور جو شخص احکام خداوندی سے تجاوز کر گیا (مثلاً اس عورت کو گھر سے نکال دیا) اس نے اپنے اور ظلم کیا (یعنی گناہگار ہوا) اگے طلاق دینے والے کو ترغیب دیتے ہیں کہ طلاق میں طلاق جی بہتر کر پس ارشاد ہے کہ اسے طلاق دینے والے) تجھ کو خبر نہیں شاید اللہ تعالیٰ بعد اس (طلاق دینے) کے کوئی نئی بات (تیرے دل میں) پیدا کر دے (مثلاً طلاق پر ندامت ہو تو طلاق رجعی میں اس کا تدارک آسانی سے ہو سکے گا) پھر جب وہ (مطلقہ) عورتیں (جبکہ ان کو طلاق رجعی دی ہو بقرینہ فاسکھت) اپنی مدت گزارنے کے قریب پہنچ جاویں (اور عدت ختم نہیں ہوئی) تو (تم کو دو اختیار ہیں یا تو) ان کو قاعدہ میوات (رجعت کر کے) نکاح میں رہنے دو یا قاعدہ کے موافق ان کو رہائی دو (یعنی انقضائے عدت تک رجعت نہ کرو مطلب یہ کہ تیسری بات مت کر دو کہ رکھنا بھی مقصود نہ ہو مگر بطور عدت کے ذریعہ عورت کو تکلیف پہنچانی غرض سے رجعت کر لو) اور (جو کچھ بھی کرو مرفعت یا مفارقت اس پر) آپس میں سے دو متبر شخصوں کو گواہ کر لو (یہ مستحب ہے کہ ذاتی الہدایہ والنہایہ رجعت میں تو اس لئے کہ بعد انقضائے عدت کبھی عورت اختلاف ذکر کرنے لگے اور مفارقت میں اس لئے کہ کبھی اپنا نفس شرارت نہ کرنے لگے کہ جھوٹا دعویٰ کر دے کہ میں رجعت کر چکا تھا) اور (اسے گواہ اگر گواہی کی حاجت پڑے تو) تم ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے (بلاؤ و در عایت) گواہی دو۔ اس مضمون سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور یوم قیامت پر یقین رکھتا ہو مطلب یہ کہ ایمان دہی نصائح سے منتفع ہوتے ہیں اور یوں تو نصائح سب کے لئے عام ہیں) اور (ادھر جو تقویٰ کا حکم کر احکام کے بعد اس کی متعدد تفصیلات ارشاد فرماتے ہیں، اول تفصیل یہ کہ) جو شخص اللہ سے ڈرتا اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے (مضر توں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور (منافع عطا فرماتا ہے چنانچہ ایک بڑی منفعت ہے رزق، سو) اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور (ایک شعبہ اس تقویٰ کا توکل ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ) جو شخص اللہ پر توکل کر گیا تو اللہ تعالیٰ اس (کی اصلاح مہمات) کے لئے کافی ہے (یعنی اپنی کفایت کا اثر خاص اصلاح مہمات میں ظاہر فرماتا ہے ورنہ اس کی کفایت تو مقام عالم کے لئے عام ہے اور یہ اصلاح مہمات بھی عام ہے مثلاً ہوا یا بلطاً ہو کیونکہ) اللہ تعالیٰ اپنا کام (جس طرح چاہتا ہے) پورا کر کے رہتا ہے (اور اسی طرح اصلاح مہمات کا وقت بھی اسی کے ارادہ پر ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک انداز (اپنے علم میں) مقرر کر رکھا ہے (اور اسی کے موافق اس کو واقع کرنا قرین حکمت ہوتا ہے اگے پھر عود ہے احکام کی طرف یعنی اوپر تو عدت کا اجمالاً ذکر تھا) اور (تفصیل اس کی آگے ہے وہ یہ کہ) پتھاری (مطلقہ) بیبیوں میں سے جو عورتیں (بوجہ زیادت عمر کے) حیض آنے سے ناامید ہو چکی ہیں اگر تم کو (ان کی عدت کے تعیین میں) شبہ ہو (جیسا کہ واقع میں شبہ ہوا تھا اور پوچھا تھا) تو ان کی عدت میں پیسے ہیں اور اسی طرح جو عورتوں کو (اب تک بوجہ کم عمری کے) حیض نہیں آیا (ان کی عدت بھی تین مہینے ہیں) اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے اس حمل کا پیدا ہونا ہے (خواہ کامل ہو یا ناقص بشرطیکہ کوئی

عصوبن گیا ہو گو ایک انگلی ہی ہے) اور (چونکہ تقویٰ خود بخوبی مہم بالشان ہے اور احکام مذکورہ میں جو کہ متعلق بمعاملات دنیاویں عام طبائع میں خیال ہو سکتا ہے کہ ان دنیاوی معاملات کو دین سے کیا تعلق ہم جس طرح چاہیں کر لیں اس لئے آگے پھر تقویٰ کا مضمون ہے یعنی) جو شخص اللہ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کے حکام میں آسانی کر دے گا (آخرت کی یا دنیا کی ظاہر یا باطناً، آگے پھر تاکید امتثال احکام کے لئے ارشاد ہے کہ) یہ (جو کچھ مذکور ہوا) اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور جو شخص (ان معاملات میں) اور دوسرے امور میں بھی (اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دور کر دے گا) (جو سب سے بڑی مسرت سے بخاستہ) اور اس کو بڑا اجر دے گا (جو سب سے بڑی منفعت کا حصول ہے، آگے پھر مطلقات کے احکام کا بیان ہے یعنی عدت میں علاوہ عدم تطویل عدت اور حق منکفی کے ان کے کچھ اور حقوق بھی ہیں وہ یہ کہ) تم ان (مطلقہ) عورتوں کو اپنی وسعت کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو (یعنی عدت میں منکفی بھی مطلقہ کا واجب ہے البتہ طلاق بائن میں ایک مکان میں خلوت کے ساتھ دونوں کا رہنا جائز نہیں بلکہ پردہ حائل ہونا ضرور ہے) اور ان کو تنگ کرنے کے لئے (منکفی کے بارے میں) تکلیف مت پہنچاؤ (مثلاً کوئی ایسی پٹ کرنے لگو جس سے وہ پریشان ہو کر نکل جائیں) اور اگر وہ (مطلقہ) عورتیں حمل والیاں ہوں تو حمل پیدا ہونے تک ان کو (کھانے پینے کا) فرج دو (مخلاف غیر حمل والیوں کے کہ ان کے نفقہ کی حد تین مہینے یا تین ماہ ہے۔ اور یہ احکام تو عدت کے متعلق تھے) پھر اگر (عدت کے بعد) وہ (مطلقہ) عورتیں (جبکہ پہلے سے بچہ والیاں ہوں یا بچہ ہی پیدا ہونے سے ان کی عدت ختم ہوئی ہو) پتھارے لئے (بچہ کو اجرت پر) دودھ پلا دیں تو کم انکو (مقررہ) اجرت دو اور (اجرت کے بارے میں) باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو (یعنی نہ عورت مستحق زیادہ مانگے کہ مرد کو دوسری آنا ڈھونڈھنی پڑے اور نہ مرد اس قدر کم دینا چاہے کہ عورت کا کام نہ چل سکے بلکہ حتی الامکان دونوں اس کا خیال رکھیں کہ ماں ہی دودھ پلا دے کہ بچہ کی اس میں زیادہ مصلحت ہے) اور اگر تم باہم شکش کر دو گے تو کوئی دوسری عورت دودھ پلا دے گی (مقصود اس خبر سے امر ہے یعنی اگر کسی آتا کو تلاش کر لیا جائے نہ ماں کو مجبور کیا جائے نہ باپ کو اور صورت خبر میں یہ نکتہ ہے کہ مرد کو کم اجرت تجویز کرنے پر محتاط رہے کہ اگر کوئی عورت پلا دے گی اور وہ بھی غالباً بہت کم نہ لے گی پھر یہ کسی ماں ہی کے لئے کیوں تجویز کی جائے اور عورت کو زیادہ اجرت مانگنے پر عتاب ہے کہ تو نہ پلا دے گی اور کوئی میسر ہو جاوے گی کیا دنیا میں ایک توہی ہے جو اس قدر رگران بنی ہے آگے بچہ کے نفقہ کے بارے میں ارشاد ہے کہ) وسعت والے کو اپنی وسعت کے موافق (بچہ پر) فرج کرنا چاہیے اور جس کی آمدنی کم ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ نے اس کو بقینا دیا ہے اس میں سے خسرج کرے (یعنی امیر آدمی اپنی حیثیت کے موافق فرج اٹھا دے اور غریب آدمی اپنی حیثیت کے موافق کیونکہ) خدا تعالیٰ کسی شخص کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا بقینا اس کو دیا ہے (اور سنگست آدمی فرج کرنا تو اس سے نہ ڈرے کہ فرج کرنے سے بالکل ہی کچھ نہ رہے گا جیسا بعض آدمی اس خوف سے اولاد کو قتل کر ڈالتے ہیں

پس ارشاد ہے کہ (خدا تعالیٰ تنگی کے بعد جلدی فراغت بھی دیدیگا) گو بقدر ضرورت و حاجت روائی سہی و ذہا
تغیر لہ تعالیٰ دلائقہت لواءاؤدکھتشیبہتراملاچی غنن نورہمہر و انکھن

معارف و مسائل

نکاح و طلاق کی شرعی حیثیت | معارف القرآن جلد اول جلد ۵ میں سورۃ بقرہ کی تفسیر میں اسی عنوان مذکور کے
اور ان کا حکیمانہ نظام | تحت میں پوری تفصیل لکھی جا چکی ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں جسکا خلاصہ یہ ہے کہ
نکاح و طلاق کا معاملہ ہر مذہب ملت میں عام معاملات ہیں بشرط اور اجارہ کی طرف نہیں کہ طرفین کی رضامندی
سے جس طرح چاہیں کر لیں بلکہ ہر مذہب و ملت کے لوگ ہمیشہ سے اس پر متفق ہیں کہ ان معاملات کو ایک خاص
مذہبی تقدس حاصل ہے اسی کی ہدایات کے تحت یہ کام سرانجام پالے جا رہے ہیں۔ اہل کتاب یہود و نصارا
تو ہر حال ایک آسمانی دین اور آسمانی کتاب سے نسبت رکھتے ہیں ان میں سیکڑوں تحریفات کے باوجود اتنی
قد و شترک اب بھی باقی ہے کہ ان معاملات میں کچھ مذہبی حدود و قیود کے پابند ہیں۔ کفار و مشرکین جو کوئی آسمانی
کتاب اور مذہب نہیں رکھتے مگر کسی نہ کسی صورت میں خدا تعالیٰ کے قائل ہیں جیسے ہندو، آریہ، سکھ، بوجس
آتش پرست، نجوم پرست لوگ وہ بھی نکاح و طلاق کے معاملات کو عام معاملات بیع و کسر یا اجارہ کی طرح
نہیں سمجھتے ان کے یہاں بھی کچھ مذہبی رسوم ہیں جن کی پابندی ان معاملات میں لازم سمجھتے ہیں اور انہیں اصول
دروم پر تمام مذاہب فرق کے عالمی قوانین چلتے ہیں۔

صرف دہریہ اور لاد مذہب منکر خدا لوگوں کا ایک فرقہ ہے جو خدا و مذہب ہی سے بیزار ہے وہ ان چیزوں
کو بھی اجارہ کی طرح باہمی رضامندی سے لے ہو جانے والا ایک معاملہ قرار دیتے ہیں جسکا مقصد اپنے شہوانی
جذبات کی تسکین سے آگے کچھ نہیں۔ افسوس ہے کہ آج کل دنیا میں یہی نظریہ عام ہوتا جاتا ہے جسے انسانوں
کو جنگل کے جانوروں کی صف میں گھرا کر دیا ہے انالہ والیہ الشکے۔

شریعت اسلام ایک مکمل اور پاکیزہ نظام حیات کا نام ہے۔ اس میں نکاح کو صرف ایک معاملہ اور
سادہ نہیں بلکہ ایک گونہ عبادت کی حیثیت بخشی ہے جس میں خالق کائنات کی طرف سے انسانی فطرت
میں رکھے ہوئے شہوانی جذبات کی تسکین کا بہترین اور پاکیزہ سامان بھی ہے اور مرد و عورت کے ازدواجی
تعلقات سے جو عمرانی مسائل بقائے نسل اور تربیت اولاد کے متعلق ہیں ان کا بھی معتدلانہ اور حکیمانہ بہترین
نظام موجود ہے۔

اور چونکہ معاملہ ازدواج کی درستی پر عام نسل انسانی کی درستی موقوف ہے اسلئے قرآن کریم میں ان عالمی
مسائل کو تمام دوسرے معاملات سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم کو بغور پڑھنے والا یہ عجیب مشاہدہ
کرے گا کہ دنیا کے عام معاشی مسائل میں سب سے اہم تجارت شرکت اجارہ وغیرہ ہیں۔ قرآن حکیم نے

ان کے تو صرف اصول بتلانے پر اکتفا فرمایا ہے ان کے فردی مسائل قرآن میں شاذ و نادر ہیں۔ بخلاف
نکاح و طلاق کے کہ انہیں صرف اصول بتلانے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ انکے بیشتر فروغ اور حریمات کو بھی راہ و
حق تھامنے نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے۔

یہ مسائل قرآن کی اکثر سورتوں میں متفرق اور سورۃ نسا میں کچھ زیادہ تفصیل سے آئے ہیں یہ سورت جو
سورۃ طلاق کے نام سے موسوم چالیس خصوصیت سے طلاق اور عدت وغیرہ کے احکام کا ذکر ہے اسی لئے
بعض روایات حدیث میں اس کو سورۃ نسا و صغریٰ بھی کہا گیا ہے یعنی چھوٹی سورۃ نسا (قرطبی بحوالہ بخاری)
اسلامی اصول کا رخ یہ ہے کہ جن مرد و عورت میں اسلامی اصول کے مطابق ازدواجی تعلقات قائم ہو وہ
پائیدار اور ہمیشہ کا رشتہ ہو جس سے ان دونوں کا دنیا و دین بھی درست ہو اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد
کے اعمال و اخلاق بھی درست ہوں۔ اسی لئے نکاح کے معاملے میں شروع سے آخر تک ہر قدم پر اسلام کی
ہدایات یہ ہیں کہ اس تعلق کو ٹیغوں اور خنجروں سے پاک صاف رکھنے کی اور اگر کبھی پیدا ہو جائے تو انکے
ازالہ کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود بعض اوقات طرفین کی زندگی کی صلاح
اسی میں منحصر ہو جاتی ہے کہ یہ تعلق ختم کر دیا جائے جن مذاہب میں طلاق کا اصول نہیں ہے انہیں ایسے اوقات
میں سخت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور بعض اوقات انتہائی بڑے نتائج سامنے آتے ہیں اسلئے اسلام
نے قوانین نکاح کی طرح طلاق کے بھی اصول و قواعد مقرر فرمائے مگر ساتھ ہی ہی ہدایات بھی دیدیں کہ طلاق لہذا
کے نزدیک نہایت مبغوض و مکروہ کام ہے جہاں تک ممکن ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، حدیث میں بروایت
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ
مبغوض اللہ کے نزدیک طلاق ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ توڑ جواد کا نطفہ و افاق الطلاق یتہونہ عرش الرحمن یعنی نکاح کر دو اور طلاق نہ دو کیونکہ
طلاق سے عرش زمینی بھٹتا ہے اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عورتوں کو طلاق نہ دو کیونکہ یہ بدکاری کے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف ذائقہ چکھنے
والے ہیں اور ان عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو صرف ذائقہ چکھنے والی ہیں (قرطبی بروایت شعبی) اور دارقطنی نے
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر جو کچھ
پیدا فرمایا ہے ان سب میں اللہ کے نزدیک محبوب غلاموں کو آزاد کرنا ہے، اور حبیبی چیزیں زمین پر پیدا
کی ہیں ان سب میں مبغوض و مکروہ طلاق ہے (از قرطبی)

بہر حال اسلام نے اگرچہ طلاق کی حوصلہ افزائی نہیں کی بلکہ تا بمقدور اس سے روکا ہے لیکن ضرورت
کے مواقع میں اجازت دی تو اس کے لئے کچھ اصول و قواعد بنا کر اجازت دی۔ جسکا حاصل یہ ہے کہ اس
رشتہ ازدواج کو ختم ہی کرنا ضروری ہو جائے تو وہ بھی خوبصورتی اور حسن معاملہ کیساتھ انجام پائے

محض غصہ نہیکانے اور استقامی جذبات کا کھیل بنانے کی صورت نہ بننے پائے۔ اس سورت میں احکام طلاق کو اس طرح شروع کیا گیا کہ اَوَّلَ رَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یَا أَيُّهَا النَّبِیُّ کے عنوان سے خطاب کیا گیا جو امام قرطبی کے بیان کے مطابق ان مواقع میں استعمال ہوتا ہے جہاں حکم تمام اُمت کیلئے عام ہو اور جس جگہ کوئی حکم رسول کی ذات سے متعلق ہوتا ہے تو وہاں یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ سے خطاب کیا جاتا ہے۔ اس جگہ یَا أَيُّهَا النَّبِیُّ کا تقاضا یہ تھا کہ آگے بھی بصیغہ منفرد احکام کا بیان ہوتا مگر یہاں اس کے خلاف بصیغہ جمع خطاب فرمایا اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ جو اگرچہ بلا واسطہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور بصیغہ جمع خطاب کرنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم بھی ہے ساتھ ہی اس طرف اشارہ بھی کہ یہ حکم آپ کے لئے مخصوص نہیں تمام اُمت اس میں شریک ہے۔

اور بعض حضرات نے اس جگہ جملہ محذوف قرار دیکر آیت کی تفسیر یہ کی ہے یَا أَيُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِلَّهِ مِیْنٌ اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، یعنی اسے نبی آپ مسلمانوں کو بتلا دیں کہ جب وہ طلاق دیا کریں تو آگے بیان کئے ہوئے قانون کی پابندی کریں۔ اور خلاصہ تفسیر میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ آگے بعض احکام طلاق کا بیان ہے۔

پھلا حکم قَطْلُوهُنَّ لِیَعْلَمَ النَّاسُ، عدت کے لفظی معنی عدد شمار کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اُس مدت کو کہا جاتا ہے جس میں عورت ایک شوہر کے نکاح سے نکلنے کے بعد دوسرے نکاح سے منع ہوتی ہے۔ اس مدت انتظار کو عدت کہا جاتا ہے۔ اور کسی شوہر کے نکاح سے نکلنے کی صورتیں دو ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کی مدت کو عدت وفات کہا جاتا ہے جو غیر حاملہ کے لئے چار ماہ دس دن مقرر ہے۔ دوسری صورت نکاح سے نکلنے کی طلاق ہے۔ مدت طلاق غیر حاملہ عورت کیلئے امام اعظم ابوحنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک تین حیض پورے ہیں اور امام شافعی اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک تین طہر مدت طلاق ہے بہر حال اُس کے لئے کچھ ایام یا پچیس مقرر نہیں جتنے مہینوں میں تین حیض یا تین طہر پورے ہو جائیں وہ ہی مدت طلاق ہوگی۔ اور جن عورتوں کو ابھی کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آیا یا زیادہ عمر ہو جانے کے سبب حیض منقطع ہو چکا ہے اُن کا حکم آگے مستقل آ رہا ہے اور اسی طرح حمل والی عورتوں کا حکم بھی آگے آ رہا ہے اس میں عدت وفات اور عدت طلاق دونوں کیساں ہیں۔ قَطْلُوهُنَّ لِیَعْلَمَ النَّاسُ، اور صیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قَطْلُوهُنَّ لِیَعْلَمَ النَّاسُ کہا تو فرمایا اور حضرت ابن عمرؓ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرات میں بھی ایک روایت میں لِیَعْلَمَ النَّاسُ اور دوسری ایک روایت میں فِی قَبْلِی لِیَعْلَمَ النَّاسُ ہے (روح)

اور مصعب بن عمیرؓ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی عورت کو یمانیہ حیض طلاق دیدی تھی۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے اسکا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ سخت

ناراض ہوئے پھر فرمایا،

اَلَا رَاجِعُہَا ثُمَّ لَمَسَہَا حَتّٰی تَطْہُرَ ثُمَّ تَحِیضَ فَنَطْہُرَ اِنْ کَانَ بَدَ اَللّٰہُ فَلِیَطْلُقَہَا طَاطِرًا قَبْلَ اَنْ یَّمْسَہَا فَتَلَکَ الْعَدَّةُ الَّتِیْ اَمَرُہَا اللّٰہُ تَعَالٰی اَنْ یُّطْلِقَ بِہَا النِّسَاءَ (بخاری و مسلم از ظہری)

ان کو چاہیے کہ یمانیہ حیض دی ہوئی طلاق سے رجوع کر لیں پھر اپنی زوجیت میں رکھیں یہاں تک کہ حیض سے طہارت ہو جائے اور پھر اس کے بعد حیض آئے اُس میں سے طہارت ہو جائے اسوقت اگر طلاق دینا ہی ہے تو اس طہر میں مباشرت وصیبت کئے بغیر طلاق دیدی۔ یہی وہ عدت ہے جسکا اللہ تعالیٰ نے آیت (مذکورہ) میں حکم دیا ہے۔

اس حدیث سے چند باتیں ثابت ہوئیں۔ اوّل یہ کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے دوسرے یہ کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس طلاق سے رجعت کر لینا واجب ہے (بشرطیکہ طلاق قابل رجعت ہو جیسا کہ ابن عمرؓ کے واقعہ میں تھی) تیسرے یہ کہ جس طہر میں طلاق دینا ہے اس میں عورت سے مباشرت وصیبت نہ ہو۔ چوتھے یہ کہ آیت قرآن قَطْلُوهُنَّ لِیَعْلَمَ النَّاسُ کی یہ تفسیر ہے۔

آیت مذکورہ کی دونوں قراروں سے پھر ایک روایت حدیث سے آیت مذکورہ کا یہ مفہوم متعین ہو گیا کہ جب کسی عورت کو طلاق دینا ہو تو عدت شروع ہونے سے قبل طلاق دی جائے۔ امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک چونکہ عدت حیض سے شروع ہوتی ہے تو عدت سے قبل طلاق دینے کے لئے یہ قرار دینے کہ جس طہر میں طلاق دینے کا ارادہ ہو اس عورت سے مباشرت نہ کرے اور آخر طہر میں حیض شروع ہونے سے پہلے طلاق دیدے۔ اور امام شافعیؒ وغیرہ کے نزدیک چونکہ عدت طہر ہی سے شروع ہوتی اسلئے لِقَبْلِیٰ عدت تھیں کا مفہوم یہ قرار دیا کہ بالکل شروع طہر میں طلاق دیدی جائے اور یہ بحث کہ عدت تین حیض ہیں یا تین طہر اسکا بیان سورہ بقرہ کی آیت ثَلَاثَہٗ قُرْآن کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔

بہر حال طلاق کے متعلق پہلا حکم اس آیت سے باجماع اُمت یہ ثابت ہو چکا کہ حالت حیض میں طلاق دینا بھی حرام ہے اور ایسے طہر میں جس میں عورت کے ساتھ مباشرت وصیبت کر لی ہو اس میں بھی طلاق دینا حرام ہے اور وجہ حرمت کی دونوں میں یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں عورت کی عدت طویل ہو جائے گی جو اُس کے لئے باعث تکلیف ہے کیونکہ جن حیض میں طلاق دی یہ حیض تو عدت میں شمار نہیں ہوگا بلکہ حیض کے ایام پورے ہوں اور مذہب ابوحنیفہؒ کے مطابق اس کے بعد کا طہر بھی قالی گزرے پھر جب دوسرا حیض آئے تو اسوقت عدت شروع ہوگی جس میں بڑی طویل ہے اور مذہب شافعیؒ کے مطابق بھی کم از کم حیض کے بقیتہ ایام جو عدت سے پہلے گزریں گے وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ طلاق کا یہ پہلا حکم ہی اس اہم ہدایت پر مشتمل ہے کہ طلاق کوئی غصہ نہیکانے یا استقام کی چیز نہیں بلکہ بدرجہ مجبوری طرفین کی راحت کا انتظام ہے اسلئے طلاق دینے کے وقت ہی سے اسکا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عورت کو طویل عدت کی بلا و تکلیف نہ پہنچے۔

یہ نقصان عام ہے دینی بھی اور دنیاوی بھی، دینی نقصان تو اس خلافت شرع کرنے کا گناہ اور اس کا وبال آخرت ہے اور دنیاوی نقصان یہ ہے کہ جو شخص شرعی ہدایات کے بغیر طلاق دے بیٹھتا ہے وہ اکثر تین طلاقیں تک پہنچ جاتا ہے جس کے بعد آپس میں رجوع یا نکاح جدید بھی نہیں ہو سکتا اور آدمی اکثر طلاق دینے کے بعد پچھتاہے اور مصیبت جھینٹتا ہے خصوصاً جبکہ صاحب اولاد بھی ہو، اس لئے یہ مصیبت دنیا ہی میں اپنی جان پر پڑی اور بہت سے لوگ جو بیوی کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے کی نیت سے ظالمانہ طلاق دیتے ہیں گواہ کی تکلیف عورت کو بھی کچھ پہنچ جائے لیکن اس کے لئے ظلم پر ظلم اور دہرا دہرا لیا جاتا ہے ایک اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑنے کا دوسرے عورت پر ظلم کرنے کا جس کی حقیقت یہ ہے کہ

پنداشت ستمگر جفا بر ما کرد + برگردن دے ماند ویر با بگذشت
لَا تَنْتَهِی رَجْعَ لَعَلَّ اللَّهُ يَخْلُفَ مَبْعَدَ خُلُقِ امْرَأَةٍ یعنی تم نہیں جانتے شاید اللہ تعالیٰ اس غیظ و غضب کے بعد کوئی دوسری حالت پیدا فرمادیں کہ بیوی سے جو راجحیں ملتی تھیں اور اولاد کی پرورش اور گھر کے انتظام کی سہولتیں تھیں ان کا خیال کر کے تم پھر اپنی طلاق پر پچھتاؤ اور دوبارہ اس کو نکاح میں رکھنے کا ارادہ کرو تو دوبارہ نکاح میں رہنے کی صورت بھی ہو سکتی ہے جبکہ تم طلاق کئے وقت حدود شرعیہ کی رعایت کرو کہ بلا وجہ طلاق کو بائن نہ کرو بلکہ رجعی رہنے دو جس میں رجعت کرنے کا شوہر کو اختیار ہوتا ہے رجعت کر لینے سے پہلے نکاح بدستور قائم رہ جاتا ہے اور یہ کہ تین طلاق تک نوبت نہ پہنچاؤ جس کے بعد رجعت کا حق نہیں رہتا اور دونوں کی ضمانندی کے باوجود آپس میں دوبارہ نکاح بھی شرعاً حلال نہیں ہوتا۔

فَاِذَا بَلَغَ الْاَجَلَ عَصَاكَ فَاِنَّكَ كَوْنٌ بَعْدَ كَوْنٍ اَوْ كَارِهُهُ هُنَّ بَعْزُهُنَّ، اَجَلُہُنَّ میں لفظ اجل بمعنی عدت ہے اور بلوغ اجل سے مراد عدت کا اختتام کے قریب ہونا ہے۔
طلاق کے متعلق پانچ احکام اس آیت میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ جب طلقة بیوی کی عدت ختم کے قریب پہنچے تو اب نکاح سے بچل جانے کا وقت آگیا اس وقت تک وقتی تاثرات اور غم و غصہ کی کیفیت بھی ختم ہو جانی چاہیے اس وقت پھر سنجیدگی کے ساتھ غور کرو کہ نکاح رکھنا بہتر ہے یا اسکا بالکل منقطع کر دینا اگر نکاح میں رکھنے کی رائے ہو جائے تو اس کو روک لو جس کی مستون صورت اگلی آیت کے اشارہ اور حدیث کے ارشاد کے مطابق یہ ہے کہ زبان سے کہہ دو کہ میں نے اپنی طلاق سے رجوع کر لیا اور اس پر دو گواہ بھی بنا لو۔
اور اگر اب بھی یہی رائے قائم ہو کہ نکاح ختم کرنا ہے تو پھر اس کو خوبصورتی کے ساتھ آزاد کر دو۔
یعنی عدت ختم ہو جانے دو عدت پوری ہوتے ہی وہ آزاد و خود مختار ہو جائے گی۔

پچھتاہے اختتام عدت کے وقت بیوی کو روکنا اور نکاح میں رکھنا طے ہو یا آزاد کر دینا، دونوں میں قرآن کریم نے مبروت کی قید لگا دی ہے۔ معروف کے لفظی معنی پہچانا ہوا طریقہ اور مراد اس سے یہ ہے کہ جو طریقہ شرعی و سنت سے ثابت اور اسلام اور مسلمانوں میں عام طور پر معروف ہے وہ اختیار کرو وہ یہ ہے کہ اگر نکاح میں رکھنا اور رجعت کرنا طے کر دو تو آگے اس کو زبانی یا عملی ایذا نہ پہنچاؤ اور اس پر احسان جتلاؤ اور اس کی جو عملی یا اخلاقی کمزوری طلاق کا سبب بن رہی تھی آگے خود بھی اس پر صبر کر سکیا عزم کرو تاکہ پھر وہ تلخی پیدا نہ ہو، اور اگر آزاد کرنا طے ہو تو اس میں معروف و مستون طریقہ یہ ہے کہ اس کو ذلیل خوار کر کے یا برا بھلا کہہ کر گھر سے نیکالو بلکہ شرین اخلاق کے ساتھ رجعت کرو۔ اور جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے ثابت ہے چلتے وقت اس کو کوئی جوڑا کپڑے کا دیکر رجعت کرنا کم از کم مستحب ضرور ہے، بعض صورتوں میں واجب بھی ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے۔

سنا قرآن حکم آیت مذکورہ میں روکنے یا آزاد کرنے کے دو اختیار دینے سے نیز اس سے پہلی آیت میں لَعَلَّ اللَّهُ يَخْلُفَ مَبْعَدَ ذَلِكْ، اَمْرًا سے ضمنی طور پر یہ استفادہ ہوا کہ منشاء ربانی یہ ہے کہ طلاق دینے کی مجبوری ہی پیش آجائے تو طلاق ایسی دی جائے جس میں رجعت کرنے کا حق باقی رہے جس کی مستون صورت یہ ہے کہ صاف لفظوں میں صرف ایک طلاق دیدے اور اس کے ساتھ اظہار غیظ و غضب کے لئے ایسا کوئی لفظ نہ بولے جو رشتہ نکاح کو بالکل قطع کر دینے پر دلالت کرتا ہو مثلاً کہہ دے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یا کہہ دے کہ تمیں بہت سخت طلاق دیتا ہوں یا کہہ دے کہ اب میرا تم سے کوئی تعلق نکاح کا باقی نہیں ایسے لفظ اگر طلاق صریح کے ساتھ بھی کہہ دیے جائیں یا خود ہی الفاظ بہ نیت طلاق کہہ دیے جائیں تو اس سے رجعت کا حق باطل ہو جاتا ہے۔ یہ اصطلاح شرع میں طلاق بائن ہو جاتی ہے جس سے نکاح فوراً ٹوٹ جاتا اور رجعت کا حق باقی نہیں رہتا۔ اور اس سے زیادہ اشد یہ ہے کہ طلاق کو تین کے مدد تک پہنچائے کہ اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر کا صرف حق رجعت ہی سلب نہیں ہو جائے گا بلکہ آئندہ اگر مرد و عورت دونوں راضی ہو کر باہم نکاح بھی کرنا چاہیں تو نکاح جدید بھی نہ ہو سکے گا جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت میں ہے فَإِنْ طَلَقْتَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يَنْكِحَهَا رَجْعًا غَيْرًا

تین طلاق بیک وقت دینا حرام ہے آجکل دین سے بے پردہ ہی اس کے احکام سے غفلت بری طرح عام ہو گئی ہے ایسا کیا تو تینوں طلاق واقع ہو جاتی ہے جاہلوں کا تو کہنا کیا ہے لکھ پڑھے عراض نویس جو جہاں کی اسپر اہمت کا اجماع ہے بھی تین طلاق سے کم کو گویا طلاق ہی نہیں سمجھتے اور رات دن اسکا مشاہدہ ہوتا ہے کہ تین طلاقیں دینے والے بعد میں پچھتاتے ہیں اور اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح بیوی با تھ سے نہ جائے۔ حدیث صحیح میں تین طلاق بیک وقت دینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت غضبناک ہونا امام نسائی نے بروایت محمود بن لبیدہ نقل کیا ہے اسی لئے بیک وقت

تین طلاق دینا باجماع امت حرام و ناجائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص تین طلاق میں الگ الگ تین طلاقوں تک پہنچ جائے تو اسکے ناپسندیدہ ہونے پر بھی امت کا اجماع اور خود قرآن کی آیات کے اشارے سے ثابت ہو صرف اس میں اختلاف ہے کہ یہ صورت بھی حرام و ناجائز اور طلاق بدعی میں داخل ہے یا ایسا نہیں، امام مالک کے نزدیک حرام ہے امام اعظم ابو حنیفہ و شافعی حرام تو نہیں کہتے یعنی اس صورت کو طلاق بدعی میں شامل نہیں کرتے بلکہ طلاق سنت میں داخل سمجھتے ہیں مگر ناپسندیدہ فعل انکے نزدیک بھی ہے تفصیل انکی سورہ بقرہ کی تفسیر معارج القرآن جلد اول مسئلہ میں مذکور ہے۔

مگر جس طرح تین طلاق بیکے وقت دینے کے حرام ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے اسی طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ حرام ہونے کے باوجود کوئی شخص ایسا کر گزرے تو تینوں طلاق واقع ہو کر اکندہ آپس میں حلال بھی حلال نہیں ہوگا۔ پوری امت میں کچھ اہل حدیث اور اہل تشیع کے سوا تمام مذاہب اربعہ اس پر متفق ہیں کہ تین طلاق بیکے وقت بھی دیدی گئیں تو تینوں واقع ہو جائیں گی کیونکہ کسی فعل کے حرام ہونے سے اس کے آثار کا وقوع متاثر نہیں ہو کر تا جیسے کوئی کسی کو بے گناہ قتل کرے تو یہ فعل حرام ہونے کے باوجود مقتول تو بہر حال مر ہی جائیگا۔ اسی طرح تین طلاق بیکے وقت حرام ہونے کے باوجود تینوں کا وقوع لازمی امر ہے۔ اور صرف مذاہب اربعہ کا ہی نہیں بلکہ اس پر صحابہ کرام کا بھی اجماع حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں منقول و معروف اسکا بھی مکمل بیان معارج القرآن جلد اول مسئلہ ۱۱۱ میں تفصیل کے ساتھ آچکا ہے اس کو دیکھ لیا جاوے۔

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ مِيقَاتُ الْإِسْلَامِ مِيقَاتُ الْإِسْلَامِ مِيقَاتُ الْإِسْلَامِ مِيقَاتُ الْإِسْلَامِ مِيقَاتُ الْإِسْلَامِ

معتبر آدمیوں کو اور قائم کرو شہادت کو ٹھیک ٹھیک۔
آٹھواں حکم اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اختتام عدت کے وقت خواہ رجعت کر کے بیوی کو روکنا طے کیا جائے یا عدت پوری کر کے آزاد کرنا طے کیا جائے دونوں صورتوں میں اپنے اس فعل رجعت یا ترک رجعت پر دو مستبر گواہ بناو۔ یہ حکم اکثر ائمہ کے نزدیک استحبانی ہے رجعت اس پر موقوف نہیں۔ اور گواہ بنانے کی محنت رجعت کرنے کی صورت میں تو یہ ہے کہ کہیں کل کو عدت رجعت سے انکار کر کے اسکے نکاح سے نکل جائے کا دعوائے نہ کرنے لگے اور ترک رجعت اور انعقاد نکاح کی صورتیں اسلئے کہ کل کو خود اپنا نفس ہی کہیں شرارت یا بیوی کی محبت سے مغلوب کر کے دعویٰ نہ کرنے لگے کہ عدت گزرنے سے پہلے رجعت کر لی تھی۔ ان دو گواہوں کے لئے دُوحیٰ عَدْلِیٰ فرما کر تبادلا کر شرعی اور اصطلاحی معنی میں عدل یعنی ثقہ و مستبر ہونا گواہوں کا ضروری ہے ورنہ ان کی شہادت پر قاضی کوئی فیصلہ نہیں دیگا۔ اور آجیہ وَاللَّهِ شَهِادَاتُ الْإِسْلَامِ میں عام مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اگر تم کسی ایسے واقعہ رجعت یا انعقاد نکاح کے گواہ ہو اور قاضی کی عدالت میں گواہی دینے کی نوبت آوے تو کسی رو رعایت یا مخالفت و عداوت کی وجہ سے سچی گواہی دینے میں

ذرا بھی فرق نہ کرو۔

ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی اس مذکورہ مضمون سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو ایمان رکھتا ہو اور آخری دن یعنی قیامت پر۔ اس میں اُقرت کا خصوصیت سے ذکر اسلئے کیا گیا کہ زوجین کے باہمی حقوق کی ادائیگی بغیر تقویٰ اور فکرِ آخرت کے کسی سے نہیں کرائی جاسکتی۔

جرم و سزا کے قوانین میں قرآن حکیم کا | دنیا کی حکومتوں میں قواعد و قوانین کی تدوین اور جرائم کی سزا و تعزیر عجیب و غریب چمکانا اور مرتبہ اصول کا پڑانا دستور ہے ہر قوم و ملک میں قوانین اور تعزیرات کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم بھی اللہ کے قانون کی کتاب ہے مگر اسکا طرزِ تمام دُنیا کی کتب

قوانین سے نرالا اور عجیب ہے کہ ہر قانون کے آگے پیچھے خوفِ خدا اور فکرِ آخرت کو سامنے کر دیا جاتا ہے۔ تاکہ ہر انسان قانون کی پابندی کسی پولیس اور نگران کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے کرے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، خلوت ہو یا جلوت ہر صورت میں پابندی قانون کو ضروری سمجھے۔ صرف یہی سبب ہے کہ قرآن پر صریح ایمان رکھنے والوں میں کسی سخت سے سخت قانون کی تنفیذ بھی زیادہ دشوار نہیں ہوتی اس کے لئے اسلامی حکومت کو پولیس اور اس پر سپیشل پولیس اور اسپرخصیہ پولیس کا چال چلیدانگی ضرورت نہیں پڑتی۔

قرآن کریم کا یہ مرتبہ اصول تمام ہی قوانین میں عام ہے خصوصیت سے میاں بیوی کے تعلقات اور باہمی حقوق کے قوانین میں اسکا سب سے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے کیونکہ یہ تعلقات ہی ایسے ہیں کہ ان میں نہ ہر کام پر کوئی شہادت ہوتا ہو سکتی ہے نہ عدالتی تحقیق زوجین کے حقوق باہمی کی کئی کوتاہیاں کا صحیح اندازہ

لگا سکتی ہے ان کا ماستر مار خود زوجین ہی کے قلوب اور انکے اعمال و افعال پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے خطبہ مسنونہ میں قرآن کریم کی جو تین آیتیں پڑھنا سنت سے ثابت ہے یہ تینوں آیتیں تقویٰ کے حکم سے شروع اور اسی پر ختم ہوتی ہیں جن میں یہ اشارہ ہے کہ نکاح کرنے والوں کو ابھی سے یہ سمجھ لینا ہے کہ کوئی دیکھے

یا نہ دیکھے مگر حق تعالیٰ ہمارے کھلے اور چھپے سب اعمال سے بلکہ دلوں کے پوشیدہ خیالات تک سے واقف ہے ہم نے آپس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی، ایک سے دوسرے کو تکلیف پہنچی تو عالمِ سرِ ارض کے سامنے جوابدہی کرنا ہوگی، اسی طرح سورہ طلاق میں جبکہ طلاق کے چند احکام بیان فرمائے گئے تو پہلے ہی حکم کے بعد

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ فرما کر تقویٰ کی ہدایت فرمائی پھر چار احکام کا ذکر کرنے کے بعد یہ وعظ و نصیحت کی کہ جو شخص ان کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ کسی اور پر نہیں بلکہ اپنی ذات ہی پر ظلم کرتا ہے اسکا وبال اسی کوتاہی پر دیکھا

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسِهِ پھر اور چار ضمنی احکام و قوانین ذکر کرنے کے بعد دوبارہ اس ہدایت کو دہرایا گیا ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آگے ایک آیت میں تقویٰ کے فائدہ اور اس کی دینی و دنیوی برکات کا بیان فرمایا پھر اسی آیت کے آخر میں اللہ پر توکل اور مہر و مہر کھنے کی برکات ارشاد فرمائی گئیں اسکے بعد پھر چند احکام عدت کے بیان فرمائے اور اسکے بعد پھر دو آیتوں

میں تقویٰ کے مزید برکات و ثمرات کا بیان آیا اور اسکے بعد پھر کچھ نکاح و طلاق کے متعلقات بیوی کے نفقہ اور اولاد کے دودھ پلانے وغیرہ کے احکام بتلائے گئے۔ طلاق و عدت اور عورتوں کے نفقہ اور دودھ پلانے وغیرہ کے احکام میں بار بار کہیں ذکر آخرت کہیں تقویٰ کی فضیلت و برکت اور کہیں توکل کے برکات اور کچھ احکام بیان کر کے پھر تقویٰ سے مکرر سکھانے کے لئے فضائل کا بیان بظاہر بے جوڑ معلوم ہوتا ہے مگر قرآن کریم کے اس مرتبہ انمول کی حکمت سمجھ لینے کے بعد اسکا جوڑ اور گہرا ربط بھی واضح ہو گیا۔ اب آیات مذکورہ کی تفسیر و تشریح دیکھئے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اسکے لئے ہر شکل و مصیبت سے نجات کا راستہ نکال دیں گے اور اسکو بے گمان رزق عطا فرما دیں گے لفظ تقویٰ کے پہلی اور عمومی معنی بچنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں گناہوں سے بچنے کے لئے یہ لفظ بلاوجہ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت و نسبت ہوتی ہے تو ترجمہ اللہ سے ڈرنے کا کر دیا جاتا ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور مصیبت سے بچے اور ڈرے۔

اس آیت میں تقویٰ کی دو برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ تقویٰ اختیار کرنے والے کیلئے اللہ تعالیٰ بچنے کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ کس چیز سے بچنا، اس میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ عام ہے دنیا کی سب مشکلات و مصائب کے لئے بھی اور آخرت کی سب مشکلات و مصائب کے لئے بھی اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی یعنی گناہوں سے بچنے والے آدمی کے لئے دنیا و آخرت کی ہر شکل و مصیبت سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں، اور دوسری برکت یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں کا اسکو خیال و گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحیح بات یہی ہے کہ رزق سے بھی اس جگہ مراد ہر ضرورت کی چیز ہے خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی، مومن متقی کے لئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس آیت میں یہ ہے کہ اس کی ہر شکل کو بھی آسان کر دیتا ہے اور اس کی ضروریات کا بھی تکفل کرتا ہے اور ایسے راستوں سے اسکی ضروریات مہیا کر دیتا ہے جسکا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا (کذا فی المرح)

مناسبت مقام کی وجہ سے بعض حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ طلاق دینے والے شوہر اور مطلقہ بیوی دونوں یا ان میں جو بھی تقویٰ اختیار کر لے والا ہو گا اللہ تعالیٰ اسکو طلاق اور انقطاع نکاح کے بعد پیش آنے والی ہر شکل و مصیبت سے نجات عطا فرمائیں گے اور مرد کو اسکے مناسب بیوی اور عورت کو اسکے مناسب شوہر عطا فرمائیں گے اور ظاہر ہے کہ ایت کا اصل مفہوم جو تمام مشکلات اور ہر قسم رزق کے لئے عام اور شامل ہے اس میں زوجین کی یہ مشکلات و ضروریات بھی شامل ہیں (کذا فی المرح المعانی)

آیت مذکورہ کا شان نزول | حضرت عبداللہ بن عباس رض سے روایت ہے کہ عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے لڑکے سالم کو دشمن گرفتار

کر کے لے گئے، اس کی ماں سخت پریشان ہے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اور لڑکے کی والدہ کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت کے ساتھ لاحول و لا قوتہ الا باللہ پڑھا کرو۔ ان دونوں نے حکم کی تعمیل کی، کثرت سے یہ کلمہ پڑھنے لگے اسکا یہ اثر ہوا کہ جن دشمنوں نے لڑکے کو قید کر رکھا تھا وہ کسی روز ذرا غافل ہوئے لڑکا کسی طرح اُن کی قید سے بچ گیا اور ان کی کچھ بچیاں ہنگامہ ساز لیکر اپنے والد کے پاس پہنچ گئیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اُن کا ایک اونٹ ان کو مل گیا اس پر سوار ہوئے اور دوسرے اونٹوں کو ساتھ لگایا سب کو لیکر والد کے پاس پہنچ گئے، اُن کے والد یہ خبر لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ سوال بھی کیا کہ یہ اونٹ بچیاں جو میرا لڑکا ساتھ لے آیا ہے یہ ہمارے لئے جائز حلال ہیں یا نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔

اور بعض روایات میں ہے کہ عوف بن مالک اشجعی اور ان کی بیوی کو جب لڑکے کی مفارقت نے زیادہ بے چین کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اس میں کچھ بعد نہیں کہ تقویٰ کا بھی حکم دیا ہو اور کثرت لاحول و لا قوتہ الا باللہ پڑھنے کا بھی (یہ سب روایات روح المعانی میں ابن مردودہ سے من طرق لکھی عن ابی صالح عن ابن عباس رض نقل کی گئی ہیں)

اس شان نزول سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگرچہ اس مقام پر یہ آیت طلاق سے تعلق رکھنے والے مرد و عورت کے متعلق آئی ہے مگر مفہوم اسکا عام ہے سب کے لئے شامل ہے۔

مسئلہ۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی مسلمان کفار کی قید میں آجائے اور وہ ان کا کچھ مال لیکر واپس آجائے تو یہ مال بحکم مال غنیمت حلال ہے اور مال غنیمت کے عام قاعدہ کے مطابق اس کا پانچواں حصہ بیت المال کو دینا بھی اس کے ذمہ نہیں جیسا کہ واقعہ حدیث میں اس مال میں سے خمس نہیں لیا گیا۔ حضرت فقہاء نے فرمایا کہ کوئی مسلمان چھپ کر بغیر امان و اجازت لئے ہوئے دار الحرب میں چلا جائے اور وہاں سے کفار کا کچھ مال چھین کر یا کسی طرح لے آئے اور دارالاسلام میں پہنچ جائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن جو شخص کفار سے امان اور اجازت لیکر اُن کے ملک میں جائے جیسا آجکل ویرا لینے کا دستور ہے تو اس کے لئے جائز نہیں کہ ان کا کوئی مال بغیر اُن کی رضامندی کے لے آئے۔ اسی طرح جو شخص قید ہو کر اُن کے ملک میں چلا جائے پھر کفار میں سے کوئی آدمی اس کے پاس کوئی امانت رکھ دے تو اس امانت کا لے آنا بھی حلال نہیں، پہلی صورت میں تو اس لئے کہ امان لے کر جانے سے ایک معاہدہ اُن کے درمیان ہو گیا اب بغیر اُن کی رضامندی کے اُن کے جان و مال میں کوئی تصرف کرنا عہد شکنی میں داخل ہے اور دوسری صورت میں بھی امانت رکھنے والے سے عملی معاہدہ ہوتا ہے کہ جب وہ مانگے گا امانت اس کو دیدی جائے گی، اب امانت واپس نہ کرنا

بدعہدی اور غشکشی ہے جو شرعاً حرام ہے (منظہری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت سے پہلے بہت سے کفار اپنی امانتیں رکھ دیتے تھے۔ ہجرت کے وقت آپ کے قبضہ میں ایسی کچھ امانتیں تھیں ان کو آپ اپنے ساتھ نہیں لائے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس رکھ دیے۔ وہ جہت کو اسی کام کے لئے اپنے پیچھے چھوڑا کہ وہ جس میں کی امانت ہے اس کو سپرد کر دیں۔

مصابیہ سے نجات اور حدیث مذکور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک کو مصیبت مقاصد کے حصول کا مجرب نسخہ سے نجات اور حصول مقصد کے لئے یقین فرمایا کہ کثرت کیساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کریں۔ حضرت مجدد العتباتی نے فرمایا کہ دینی اور دنیاوی ہر قسم کے مصائب اور مضر توں سے بچنے اور منافع و مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے اس کلمہ کی کثرت بہت مجرب عمل ہے اور اس کثرت کی مقدار حضرت مجدد درود نے یہ بتلای ہے کہ روزانہ پانسو مرتبہ یہ کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کرے اور سو مرتبہ درود و شریف اس کے اول و آخر میں پڑھ کر اپنے مقصد کے لئے دُعا کیا کرے (تفسیر منظہری) اور امام احمد اور حاکم بیہقی، ابونعیم وغیرہ نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اور حاکم نے اس کی اسناد کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اس آیت دَعْنِ يَتَّقِ اللّٰهُ يَجْعَلْ لَكَ خُرُوجًا اَلَا تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فَمَنْ كَانَ مِنْهُ حَافِظًا فَلْيَاصْبِرْ وَهُوَ غَيْرُ مُتَبَدِّلٍ اسے ابوذر اگر سب آدمی صرف اس آیت کو اختیار کر لیں تو سب کے لئے کافی ہے (روح المعانی) کافی ہونے کی مراد ظاہر ہے کہ تمام دینی اور دنیوی مقاصد میں کامیابی کے لئے کافی ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكَ خُرُوجًا اَلَا تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فَمَنْ كَانَ مِنْهُ حَافِظًا فَلْيَاصْبِرْ وَهُوَ غَيْرُ مُتَبَدِّلٍ یعنی جو شخص اللہ سے توکل اور بھروسہ کرے اللہ اس کی بہات کے لئے کافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو جس طرح چاہے پورا کر کے رہتا ہے اُس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے اسی کے مطابق سب کام ہوتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلکم لسن شککم اگر تم اللہ پر توکل کرتے جیسا کہ اس حق ہے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کما بیزنی القیور لخدوا و خما صناد و روح بطاناً اس طرح رزق دیتا جیسا پریمے جانوروں کو دیتا ہے کہ کبھی کو اپنے گھنٹوں سے بھوکے بھوکے ہیں اور شکم کو بھریا بھر دیتا ہے اسی طرح تمہیں بھی ہوتے ہیں اور صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمی بے حساب جنت میں داخل ہوں گے، ان کے اوصاف میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے (منظہری)

توکل کے معنی یہ نہیں کہ اللہ کے پیدا کئے ہوئے اسباب آلات کو چھوڑ دے بلکہ مراد یہ ہے کہ اسباب اختیار کر کے ضرورت اختیار کرے مگر بھروسہ اسباب پر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر کرے کہ جب تک اُس کی مشیت و

ارادہ نہ ہو جائے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ مذکورہ آیت میں تقویٰ اور توکل کے فضائل و برکات بیان کرنے کے بعد مزید چند احکام طلاق و عدت کے بیان فرمائے ہیں، وَالَّذِي يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكَ خُرُوجًا اَلَا تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فَمَنْ كَانَ مِنْهُ حَافِظًا فَلْيَاصْبِرْ وَهُوَ غَيْرُ مُتَبَدِّلٍ اس آیت میں طلاق عورتوں کی عدت کی مزید تفصیل ہے جس میں تین قسم کی عورتوں کی عدت کا عام قاعدہ عدت سے جداگانہ حکم مذکور ہے۔

عدت طلاق کے متعلق فوائد حکم | عدت طلاق عام حالات میں تین حیض پورے ہیں جبکہ بیان سورہ بقرہ میں ہو چکا ہے لیکن وہ عورتیں جن کو عمر کی زیادتی یا کسی بیماری وغیرہ کے سبب حیض آنا بند ہو چکا ہو اسی طرح وہ عورتیں جن کو کم عمری کے سبب ابھی تک حیض آنا شروع نہ ہوا ہو ان کی عدت آیت مذکورہ میں تین حیض کے بجائے تین مہینے مقرر فرمادی اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل قرار دی ہے خواہ وہ کتنے ہی دنوں میں ہو۔

اِنَّ اَرْبَعًا يَنْتَظِمْنَ، یعنی اگر تین شک ہو، مراد شک سے یہ ہے کہ اصل عدت حیض سے شمار ہوتی ہے اور ان عورتوں کا حیض تو بند ہے تو پھر عدت کی شمار کیسے ہوگی یہ تردد مراد ہے۔

آج کل تقویٰ کی فضیلت و برکت کا بیان ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكَ خُرُوجًا اَلَا تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فَمَنْ كَانَ مِنْهُ حَافِظًا فَلْيَاصْبِرْ وَهُوَ غَيْرُ مُتَبَدِّلٍ یعنی جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانی کر دیتا ہے یعنی دنیا و آخرت کے کام اس کیلئے آسان ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر طلاق و عدت کے احکام مذکورہ کی پابندی کی تاکید ہے ذَلِكُمْ اَمْرُ اللّٰهِ اَرْبَعًا يَنْتَظِمْنَ (یہ حکم ہے اللہ کا جو بھاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کے بعد پھر تقویٰ کی ایک اور فضیلت کا بیان ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكَ خُرُوجًا اَلَا تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فَمَنْ كَانَ مِنْهُ حَافِظًا فَلْيَاصْبِرْ وَهُوَ غَيْرُ مُتَبَدِّلٍ یعنی جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں گے اور اس کا اجر بڑھا دیں گے۔

تقویٰ کی پانچ برکات | آیات مذکورہ میں جو تقویٰ کے فضائل و برکات کا بیان آیا اس کا خلاصہ پانچ چیزیں ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ متقی کے لئے دنیا و آخرت کے مصائب و مشکلات سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اُس کے لئے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جن کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا، تیسرے یہ کہ اُس کے سب کاموں میں آسانی پیدا فرمادیتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اسکے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ پانچویں یہ کہ اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں اور ایک دوسری جگہ تقویٰ کی یہ برکت بھی بتلائی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو حق و باطل کی پہچان آسان ہو جاتی ہے آیت اِنَّ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا کا یہی مطلب ہے۔ آگے پھر مطلقہ عورتوں کی عدت اور ان کے نفقہ کا بیان اور عام عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید ہے اِنَّ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا اَلَا تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فَمَنْ كَانَ مِنْهُ حَافِظًا فَلْيَاصْبِرْ وَهُوَ غَيْرُ مُتَبَدِّلٍ اس آیت کا تعلق اُس پہلے حکم سے ہے جو اوپر آچکا ہے کہ مطلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ اس آیت میں اس کا

ایجابی پہلو ذکر کیا گیا کہ ان کو عدت پوری ہونے تک اپنی وسعت و قدرت کی مطابق رہنے کا مکان و جہاں تم خود رہتے ہو اسی مکان کے کسی حصہ میں رکھو۔ اگر طلاق رجعی ہے جب تو باہم کسی پردہ کی کمی نہ ہو، ہاں اگر طلاق بائن دی ہے یا تین طلاق دیدی ہیں تو اب رشتہ نکاح ٹوٹ چکا ہے اسکو سابق شوہر سے پردہ کرنا چاہیے اس لئے پردہ کیساتھ اسی مکان میں رہنے کا انتظام کیا جائے۔

دسواں حکم مطلقہ عورتوں کو **لَا تَحْضَنْ حَتَّىٰ يَضْعُوَ صَبْرًا** اسکا مطلب یہ ہے کہ ایام عدت میں جبکہ مطلقہ عورت ایام عدت میں پریشان نہ کر دے، گھراسے ساتھ رہے تو طعن تشنیع کر کے یا اس کی ضروریات میں تنگی کر کے اس کو پریشان نہ کر دے وہ نکلنے پر مجبور ہو جائے۔

وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ حُجْرًا وَلَا خِوَارًا یعنی اگر مطلقہ عورتیں محل ایلیا ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا حمل پیدا نہ ہو جائے۔

کِتَابُ الطَّلَاقِ مطلقات کا فقہ عدت اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ مطلقہ عورتیں اگر حاملہ ہوں تو ان کا نفقہ ہر وقت تک شوہر پر لازم ہے جب تک کہ حمل پیدا ہو..... اسی لئے مطلقہ حاملہ کے متعلق پوری اُمت کا اجماع ہے کہ اسکا نفقہ اس کی عدت جو وضع حمل ہے پوری ہونے تک شوہر پر واجب ہے۔ باقی جو مطلقہ حاملہ نہیں اگر اس کو طلاق رجعی دی گئی ہے تو اسکا نفقہ عدت بھی شوہر پر باجماع اُمت واجب ہے باقی وہ مطلقہ جس کو طلاق بائن یا تین طلاق دی گئی ہیں یا جسے طلع وغیرہ کے ذریعہ اپنا نکاح فسخ کر دیا ہو اس کے متعلق امام شافعی و احمد اور بعض دوسرے ائمہ کا قول یہ ہے کہ ان کا نفقہ شوہر پر واجب نہیں اور امام عظیم ابوحنیفہ رحمہ کے نزدیک اسکا نفقہ بھی شوہر پر لازم ہے ان کے نزدیک جس طرح حق سکنی تمام مطلقات کے لئے واجب ہے اسی طرح نفقہ بھی ہر قسم کی مطلقات کے لئے واجب ہے اور دلیل یہی آیت ہے جس میں عام مطلقات کے لئے حق سکنی دینے کو لازم کیا گیا ہے یعنی **لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ حُجْرًا وَلَا خِوَارًا** اس سے معلوم ہوا کہ آیت مذکورہ کی مشہور قرار جس میں نفقہ انکار نہیں اس میں بھی نفقہ مذکور ہے اور اس نے جس طرح تمام مطلقات کا حق سکنی شوہروں پر لازم کیا ہے اسی طرح حق نفقہ بھی ایام عدت تک واجب کر دیا ہے اور اس کی تائید حضرت فاروق اعظم اور دوسرے متعدد صحابہ کرام کے اس قول سے ہوتی کہ انھوں نے فاطمہ بنت قیسؓ کی جن کو ان کے شوہر نے تین طلاق دیدی تھی ان کی اس روایت کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نفقہ ان کے شوہر پر لازم نہیں کیا یہ کہہ کر رد فرمایا کہ ہم انکی اس روایت کی بنا پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے جس میں تمام مطلقات کا نفقہ عدت شوہروں پر واجب کیا گیا ہے (رواہ سلم)

اس میں کتاب اللہ کے حوالہ سے بظاہر یہی آیت مراد ہے اور فاروق اعظم کے نزدیک منہوم آیت میں نفقہ بھی داخل ہے اور سنت سے مراد وہ حدیث ہے جو خود عمر بن خطابؓ سے ملادی، اور اُظنی اور اُطلانی نے روایت کی کہ عمر بن خطابؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپؐ نے مطلقہ نکاح کے لئے بھی نفقہ اور سکنی واجب کیا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ محل والی عورتوں کا نفقہ عدت تو صراحتہ اس آیت نے واجب قرار دیا ہے اسی لئے اس پر اجماع اُمت ہے۔ اسی طرح مطلقہ رجعیہ کا چونکہ ابھی تک نکاح ٹوٹا نہیں ہے اسکا نفقہ بھی باتفاق واجب ہے مطلقہ بائنہ یا تینہ وغیرہ کے معاملہ میں فقہائے اُمت کا اختلاف ہے امام اعظم رحمہ کے نزدیک اسکا بھی نفقہ واجب ہے اس کی مکمل تفصیل اسی آیت کی تفسیر میں تفسیر مظہری میں دیکھی جاسکتی ہے۔

کَانَ آذُنُكَ لَكَ وَكَانَ آذُنُكَ لَكَ یعنی مطلقہ عورتیں اگر حاملہ ہوں اور پھر حمل سے بچ پیدا ہو گیا تو ان کی عدت تو وضع حمل کی وجہ سے پوری ہو گئی اس لئے ان کا نفقہ تو شوہر پر لازم نہیں رہا مگر جو بچہ پیدا ہوا ہے اگر یہ مطلقہ ماں اس کو دودھ پلانے کو دودھ پلانے کی اجرت۔ جب تک عورت شوہر کے نکاح میں ہے اس وقت تک بارہواں حکم، رضاعت یعنی بچہ کو دودھ پلانے کی اجرت۔ جب تک عورت شوہر کے نکاح میں ہے اس وقت تک بچوں کو دودھ پلانا خود ماں کے ذمہ یکم قرآن واجب ہے **وَالَّذِينَ لَا يَرْضَوْنَ كِتَابَ اللَّهِ** اور جو کام کسی کے ذمہ خود واجب ہو اس کو معاذ اللہ لینا رشوت کے حکم میں ہے جسکا لینا بھی ناجائز ہے اور دنیا بھی۔ اور ایام عدت بھی اس معاملے میں یکم نکاح میں کیونکہ عورت کا نفقہ جس طرح بحالت نکاح شوہر پر لازم ہے عدت میں بھی واجب ہے، البتہ جب وضع حمل کے ذریعہ عدت ختم ہو گئی اور عورت آزاد ہو گئی اسکا نفقہ بھی شوہر پر واجب نہیں رہا، اب اگر یہ اس بچے کو دودھ پلانے کو آجرت مذکورہ نے اسکا معاذ اللہ لینے اور دینے کو جائز قرار دے دیا۔

تَبَرَّأْتُ إِلَيْكُمْ و **الْيَوْمَ أَبْدَعْتُ لَكُمْ مَعْرُوفًا**۔ امتحان کے لفظی معنی باہم مشورہ اور ایک دوسرے کی بات قبول کرنے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دودھ پلانے کی اجرت میں زمین کو اسکی ہدایت دی گئی ہے کہ باہمی نزاع کی نوبت نہ آنے دیں مطلقہ بیوی عام اجرت سے زیادہ نہ مانگے، شوہر عام اجرت کے مطابق دینے سے انکار نہ کرے ایک دوسرے کیساتھ رواداری کا معاملہ کریں۔

چودھواں حکم **وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ حُجْرًا وَلَا خِوَارًا** یعنی اگر دودھ پلانے کا معاملہ باہمی مشورہ سے طے نہ ہو پائے یا مطلقہ عورت اگر اپنے بچہ کو معاذ اللہ بیکری دودھ پلانے سے انکار کر دے تو اس کو قصداً مجبور نہیں کیا جائیگا بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ ماں کی شفقت بچے پر سب سے زیادہ ہونیکے باوجود جب انکار کر رہی ہے تو کوئی واقعی عذر ہوگا مگر اگر فی الواقع اس کو عذر نہیں محض غصہ و ناراضی کی وجہ سے انکار کرتی ہے تو عذر اللہ وہ گنہگار ہوگی مگر غاصی کی عدالت اسکو دودھ پلانے پر مجبور نہیں کرے گی۔

اسی طرح اگر شوہر کو دودھ پلانے کی اُجھرت دینے کی وجہ افلاس کے قدرت نہیں اور کوئی دوسری عورت بلا معاوضہ یا اس معاوضہ سے کم پر دودھ پلانے کو تیار ہو جو معاوضہ مطلقہ ماں مانگتی ہے تو شوہر کو مجبور نہیں کیا جائیگا کہ وہ ماں کا مطالبہ منظور کر کے اسی سے دودھ پلاوے بلکہ دونوں عورتوں میں دوسری عورت سے اس کو دودھ پلایا جاسکتا ہے۔ ہاں اگر دوسری دودھ پلانے والی عورت بھی اتنا ہی معاوضہ طلب کرے جتنا ماں کر رہی ہے تو شوہر کے لئے باتفاق نہ تھا۔ جائز نہیں کہ ماں کو چھوڑ کر دوسری عورت سے اسی معاوضہ پر دودھ پلاوے۔

مسئلہ۔ اگر دوسری عورت سے دودھ پلوانا طے ہو جائے تو یہ ضروری ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اس کی ماں کے پاس لکھ کر دودھ پلائے۔ ماں سے الگ کر کے دودھ پلوانا جائز نہیں کیونکہ حضانت یعنی تربیت اور اپنی بچگانی میں رکھنا اور بڑے احادیث صحیحہ ماں کا حق ہے اس سے یہ حق سلب کرنا جائز نہیں (تفسیر مظہری)

پسند لھوانا حکم، بیوی کے نفقہ کی مقدار میں شوہر کی حالت کا اعتبار ہوگا لَيْفَ بَيْنَ ذُو سَعَةِ رَجُلٍ وَرَجُلٍ قَلِيٍّ رَجُلَيْنِ زَوْجَةٍ فَلْيَدْفَعِ وَمَا لَكُمُ اللَّهُ، یعنی فرج کرے دست والا آدمی اپنی وسعت کے مطابق اور جس شخص پر ذوق تنگ ہو وہ اپنی آمدنی کے مطابق فرج کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کے نفقہ میں بیوی کی کجالات کا اعتبار نہیں کیا جائے بلکہ شوہر کی حالت کے مطابق نفقہ دینا واجب ہوگا۔ اگر شوہر مالدار ہے تو اس پرانہ نفقہ دینا واجب ہے اگرچہ بیوی مالدار نہ ہو بلکہ تنگ دست فقیر ہو، اور اگر شوہر غریب ہے تو غریبانہ نفقہ اسے مقدور کے مطابق واجب ہوگا اگرچہ بیوی مالدار ہو۔ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے۔ بعض دوسرے فقہاء کے اقوال اس کے خلاف بھی ہیں (تفسیر مظہری)

لے آئیں (مطلب یہ کہ جو نصیحت اس رسول کے ذریعہ سے پہنچے اس پر عمل کرنا بھی اطاعت ہے) اور (آگے)
اطاعت یعنی ایمان و عمل صالح پر مدد ہے کہ) جو شخص اللہ پر ایمان لا دیکھا اور اچھے عمل کر چکا خدا اسکو
(جنت کے) ایسے باغوں میں داخل کر چکا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ موسم بہار کیلئے رہیں گے
بیشک اللہ نے (ان کو بہت) اچھی روزی دی (آگے) اللہ کا واجب اطاعت ہونا ایمان کیا جاتا ہے (یعنی)
اللہ ایسا ہے جس نے سات آسمان پیدا کئے اور ان ہی کی طرح زمین بھی (سات پیدا کی جیسا تہذیب و تمدن کی
حدیث میں ہے کہ ایک زمین کے نیچے دوسری زمین ہے اس کے نیچے تیسری زمین اسی طرح سات
زمینیں ہیں اور) ان سب (آسمانوں اور زمینوں) میں (اللہ تعالیٰ کے) احکام (تشریف یا نیکوئی یا
دوئی) نازل ہوتے رہتے ہیں (اور یہ اس لئے بتلادیا گیا) تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر
قادر ہے اور اللہ ہر چیز کو (اپنے) احاطہ علمی میں لئے ہوئے ہے (اس لئے اللہ تعالیٰ کا واجب اطاعت
ہونا ظاہر ہے)

معارف و مسائل

فَخَاتَمَ اللَّهُ لَهَا خَاتَمًا أَبَدًا ۖ إِنَّهَا لَكُنْكَ، آیت میں ان قوموں کے حساب و عذاب کا ذکر ہے وہ آخرت میں ہو یا اولیٰ ہے مگر یہاں اسکو بلفظ ماضی حاسبنا اور عذابنا سے تعبیر کر دینا تو اس کے یقینی ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ہے کہ گویا یہ کام ہو چکا رکنا فی الروح) اور یہ بھی ہو سکتا ہو کہ حساب سے مراد اس جگہ سوالات اور پریش نہ ہو بلکہ اس کی سزا کی تعیین ہو جیسا کہ خلاصہ تفسیر مذکور میں لیا گیا اور یہ بھی احتمال ہے کہ حساب شدہ اگرچہ آخرت میں ہو گا مگر صحائف اعمال میں اس کی ثوابت تو ہو چکی ہو اور ہو رہی ہے اسکو حساب کر دینے سے تعبیر کیا گیا اور عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہو جو بہت سی پہلی قوموں پر نازل ہوا ہے اس صورتیں بعد میں آنوالا جملہ اَعْدَاءُ اللَّهِ لَهْفٌ عَلَيْهِمْ ۚ وَخَالِفَ تِلْكَ اِلَٰهًا مَّا يَسْتَعْلِفُ ہے گا قَدْ اَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ اٰيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُ، اس آیت کی آسان توجیہ یہ ہے کہ یہاں لفظ اَرْسَلُ معذوف مانا جائے تو معنی یہ ہو گئے کہ نازل کیا ذکر یعنی قرآن کو اور صحیفہ رسول کو خلاصہ تفسیر میں ہی کو اختیار کر کے تفسیر کی گئی ہے حضرات مفسرین نے دوسری توجیہات بھی لکھی ہیں مثلاً یہ کہ ذکر سے مراد خود رسول ہوں کہ ذکر الہی کثرت کے سبب ان کا وجود گوناخود ذکر اللہ بن گیا وغیر ذلک (روح)

سات زمینیں کہاں کہاں | کس صورت میں ہیں۔
 اللہ الذی خلق سبعة سموات و زمین الارض و ما فیہا اس آیت سے
 اتنی بات تو واضح طور پر ثابت ہے کہ جس طرح آسمان سات ہیں اسی ہی
 زمینیں بھی سات ہیں۔ پھر یہ سات زمینیں کہاں کہاں اور کس مضبوطی میں ہیں، اور نیچے طبقات
 کی صورت میں بہ بڑے ہیں یا ہر ایک زمین کا مقام الگ الگ ہے اگر اور نیچے طبقات ہیں تو کیا جس طرح
 سات آسمانوں میں ہر دو آسمان کے درمیان بڑا فاصلہ ہے اور ہر آسمان میں الگ الگ فرشتے آباد ہیں اسی طرح

ایک زمین اور دوسری زمین کے درمیان بھی فاصلہ اور ہوا فضا وغیرہ ہیں اور اُس میں کوئی مخلوق آباد یا طبقات زمین ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں۔ قرآن مجید اس سے سکت ہے اور روایات حدیث جو اس بارے میں آئی ہیں انہیں اکثر احادیث میں ائمہ حدیث کا اختلاف ہے بعض نے ان کو صحیح ثابت قرار دیا ہے بعض نے موضوع و منکرط تک کہ دیا ہے اور عقلاً یہ سب صورتیں ممکن ہیں۔ اور ہماری کوئی دینی یا دنیوی ضرورت اس کی تحقیق پر موقوف نہیں نہ ہم سے قبر میں یا حشر میں اسکا سوال ہوگا کہ ہم ان سات زمینوں کی وضع و صورت اور محل و وقوع اور اُس میں بسنے والی مخلوقات کی تحقیق کریں، اس لئے اہل علم و صورت یہ ہے کہ بس اس پر ایمان لائیں اور یقین کریں کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح سات ہی ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ اتنی ہی بات قرآن نے بیان کی ہے جس کو قرآن نے بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا ہم بھی اُس کی کج تحقیق میں کیوں پڑیں۔ حضرات سلف صالحین کا ایسی صورتوں میں یہی طرز عمل رہا ہے۔ انھوں نے فرمایا ہے اٰھموا ما اٰھمہ اللہ، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سہم چھوڑا ہے تم بھی اُسے سہم رہنے دو جبکہ اس میں تمھارے لئے کوئی عملی حکم نہیں، اور تمھاری کوئی دینی یا دنیوی ضرورت اُس سے متعلق نہیں۔ خصوصاً یہ تفسیر عوام کے لئے لکھی گئی ہے لہذا الصبر علیہم، اختصار، مباحث اس میں نہیں لئے گئے جن کی عوام کو ضرورت نہیں ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یَسْتَعِیْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ هٰذَا الصَّغْرِ ۚ ۝۱۰۰ یعنی اللہ کا حکم ان ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے اور حکم الہی کی دو قسم ہیں۔ ایک تشریفی جو اللہ کے مملکت کے بندوں کے لئے ہدایت دہی بواسطہ انبیاء بھیجا جاتا ہے جیسے زمین میں انسان اور جن کے لئے آسمانوں سے فرشتے یا تشریفی احکام انبیاء تک لیکر آتے ہیں جن میں عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت کے قوانین ہوتے ہیں اُن کی پابندی پر ثواب اور عطاات و رزق پر عذاب ہوتا ہے۔ دوسری قسم حکم کی حکم مکتوبی ہے۔ یعنی تقدیر الہی کی تنفیذ سے متعلق احکام جس میں کائنات کی تخلیق اور اُس کی تدریجی ترقی اور اُس میں کمی بیشی اور موت و حیات داخل ہیں یہ احکام تمام مخلوقات الہیہ پر حاوی ہیں۔ اسلئے اگر ہر دوزمینوں کے درمیان فضا، اوقفاصلہ اور اسیر کسی مخلوق کا آباد ہونا ثابت ہو جائے خواہ مخلوق مملکت احکام شریعہ کی نہ ہو تو اُس پر بھی یہ نازل اور صادق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امر کوئی اُس پر بھی حاوی ہے۔ واللہ بخاندہ و تبارک و تعالیٰ

تَمَّتْ سُورَةُ الطَّلَاقِ بِعَوْنِ اللَّهِ وَحَمْدِهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةِ
جُمَادَى الثَّانِيَةِ سَنَةِ ثَمَانِ مِائَةٍ وَالْأَحَدِ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ وَالْمُعِزُّ

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

سُورَةُ التَّحْرِيمِ مَكِّيَّةٌ دَرَجَةُ ثَلَاثَةَ عَشْرَةَ آيَاتُهَا ثَلَاثُ عَشْرَةَ
سُورَةُ تَحْرِيمِ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی بارہ آیتیں ہیں اور دو رکعت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بھلا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَرْوَاحِكَ

اے نبی تو کیوں حرام کرتا ہے جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر چاہتا ہے تو رضامندی اپنی عورتوں کی

وَاللَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ ① قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ

اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان مقرر کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لئے کھول ڈالنا تمہاری قسموں کا اور اللہ

مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ② وَإِذَا أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْوَاحٍ

مالک ہے تمہارا اور وہی ہے سب کچھ جانتا حکمت والا اور جب ہتھیار کر ہی جی لے اپنی کسی عورت سے

حَلِيلًا فَلْيَأْتِ بِهَا وَلْيَأْخُذْ بِهَا وَلْيَأْكُلْ مِنْ ثَمَرِهَا وَلْيَسْكُنْ فِيهَا وَلْيَسْكُنْ فِيهَا وَلْيَسْكُنْ فِيهَا

ایک بات پھر جب اس نے خبر کر دی اسکی ٹوٹا دے تو جلائی نہی نہا میں سے کچھ اور ٹلا دی

عَنْ بَعْضٍ فَلْيَأْتِ بِهَا وَلْيَأْخُذْ بِهَا وَلْيَأْكُلْ مِنْ ثَمَرِهَا وَلْيَسْكُنْ فِيهَا وَلْيَسْكُنْ فِيهَا

کچھ پھر جب وہ جلائی عورت کو بولی تجھ کو کس نے بتلا دی ہے کہا مجھ کو بتایا

الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ③ إِنْ تَوْبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَاللَّهُ

اگر توبہ والے واقف ہے اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو تو تمہک بڑے ہیں دل تمہارے اور

إِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِزِيلٌ وَصَّافٌ ④ الْمُؤْمِنِينَ

اگر تم دونوں چڑھائی کر دی اس پر تو اللہ ہے اس کا رب اور جزیل اور صاف ایمان والے

وَالسَّائِلُكَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ⑤ عَسَى رَبُّهُ أَنْ طُفِقَ أَنْ يُبَدِّلَهُ

اور فرشتے اسے دیکھ مددگار ہیں اگر نبی چھوڑ دے تم سب کو ابھی اس کا بدلہ دے میں دیدے

وَالسَّائِلُكَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ⑤ عَسَى رَبُّهُ أَنْ طُفِقَ أَنْ يُبَدِّلَهُ

اور فرشتے اسے دیکھ مددگار ہیں اگر نبی چھوڑ دے تم سب کو ابھی اس کا بدلہ دے میں دیدے

وَالسَّائِلُكَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ⑤ عَسَى رَبُّهُ أَنْ طُفِقَ أَنْ يُبَدِّلَهُ

اور فرشتے اسے دیکھ مددگار ہیں اگر نبی چھوڑ دے تم سب کو ابھی اس کا بدلہ دے میں دیدے

أَرْوَاحًا خَيْرًا مِنْكُمْ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَقِيْنَ عِلْدَانَ

اس کو عورتیں تم سے بہتر حکم بردار ملتیں رکھنے والیاں نمازیں پکڑی ہوئی ایمان تو بہتر نیک لیاں بندگی پر

سَلَامَاتٍ ⑥ وَابْكَارًا ⑦

والیاں روزہ رکھنے والیاں بیابیاں اور سنواریاں

خلاصہ تفسیر

اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ (قسم کھا کر) اس کو (اپنے اوپر) کیوں

حرام فرماتے ہیں (پھر وہ بھی) اپنی بیبیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے (یعنی کسی صبا کا ترک

کر دینا جائز ہے اور اس ترک کا نوکد بالقسم کرنا بھی کسی مصلحت سے جائز ہے لیکن تاہم خلافت اولیٰ ہر خصوصاً

جبکہ اسکا داعی بھی ضعیف ہو۔ یعنی بیبیوں کی رضاجوی ایسے امر میں ہمیں ان کا راضی کرنا ضروری نہ تھا)

اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے کہ گناہ تک کو معاف کر دیتا ہے اور آپ سے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوا

اس لئے یہ عتاب نہیں بلکہ شفقت و رافت آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک جائز نفع کو ترک کر کے بے تکلیف

آٹھائی اور چونکہ آپ نے قسم کھالی تھی اس لئے عام خطاب سے قسم کا کفارہ دینے کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لئے تمہاری قسموں کا کھولنا (یعنی قسم توڑنے کے بعد اس کے کفارہ کا طریقہ) مقرر

فرمادیا ہے اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہ بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے (اس لئے وہ اپنے علم و حکمت

سے تمہاری مصلحتوں اور ضرورتوں کو جان کر تمہاری بہت سی دشواریوں کو آسان کر دینے کے طریقے مقرر

فرمادیتا ہے چنانچہ کفارہ کے ذریعہ قسم کی پابندی کی کلفت کا علاج کر دیا) اور (آگے بیبیوں کو سناٹے ہیں

کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے) جبکہ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی کسی بی بی سے چپکے سے ایک

بات فرمائی (وہ بات یہی تھی کہ میں پھر شہد نہ پیوں گا مگر کسی سے کہنا نہیں) پھر جب اس بی بی نے وہ بات

(دوسری بی بی کو) بتلا دی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے (بذریعہ وحی) اس کی خبر کر دی تو پیغمبر نے (اٹھ کر بیٹھنے

والی بی بی کو) تھوڑی سی بات تو بتلا دی کہ تو نے جاری یہ بات دوسری سے کہی) اور تھوڑی بات کو ٹال

گئے (یعنی آپ کا کرم اس غایت تک ہے کہ اپنے حکم کے خلاف کرنے پر جو بی بی کی شکایت کرنے میں توفیق

کے وقت بھی اس کی ہوئی بات کے پورے اجزاء کا اعادہ نہیں فرمایا کہ تو نے میری یہ بات کہی اور یہ

بھی کہی بلکہ کچھ اجزاء کا ذکر کیا اور کچھ اجزاء کا نہیں کیا تاکہ جو بی بی مخاطب ہے اس کو گمان ہو کہ ان کو

اتنی ہی بات کہنے کی خبر ہوئی ہے زائد کی نہیں ہوئی تو شرمندگی کم ہو دھڑل ۱۱ سہل الاخوال فی تضدید

ہذا بین البعضین) سو جب پیغمبر نے اس بی بی کو وہ بات بتلائی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس کی کس

نے خبر کر دی، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بڑے جاننے والے بڑے خبر رکھنے والے (یعنی خدا) نے خبر کر دی

اور فرشتے اسے دیکھ مددگار ہیں اگر نبی چھوڑ دے تم سب کو ابھی اس کا بدلہ دے میں دیدے

وَالسَّائِلُكَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ⑤ عَسَى رَبُّهُ أَنْ طُفِقَ أَنْ يُبَدِّلَهُ

اور فرشتے اسے دیکھ مددگار ہیں اگر نبی چھوڑ دے تم سب کو ابھی اس کا بدلہ دے میں دیدے

وَالسَّائِلُكَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ⑤ عَسَى رَبُّهُ أَنْ طُفِقَ أَنْ يُبَدِّلَهُ

اور فرشتے اسے دیکھ مددگار ہیں اگر نبی چھوڑ دے تم سب کو ابھی اس کا بدلہ دے میں دیدے

وَالسَّائِلُكَ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ⑤ عَسَى رَبُّهُ أَنْ طُفِقَ أَنْ يُبَدِّلَهُ

(یہ بیسیوں کو شاید اس لئے متناہی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے راز پر مطلع ہونا شکر آپ کے کریمانہ معاملے سے اپنی کارروائی پر زیادہ شرمندہ ہوں اور توبہ کریں چنانچہ آگے خود بیسیوں کو توبہ وغیرہ کا خطاب ہے کہ) اے (پیغمبر کی) دونوں بیسیوں اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کرو تو (بہتر ہے کیونکہ مقتضی توبہ کا موجود ہے وہ یہ کہ) تمھارے دل (اس طرف) مائل ہو رہے ہیں کہ دوسری بیسیوں سے ہٹا کر آپ کو اپنا ہی بنالیں اور گویہ امر باعتبار اسکے کہ اصل مقتضی اسکا حسبِ رسول ہے قبیح نہیں ہے لیکن چونکہ اس میں دوسروں کے حقوق کا تلافی اور دل شکنی لازم آتی ہے اور مستلزم قبیح قبیح ہوتا ہے اس اعتبار سے قبیح و موجب توبہ ہے اور اگر (اسی طرح) پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کا ردائیاں کرتی رہیں تو (یاد رکھو کہ) پیغمبر کا رفیق اللہ ہے اور جبریل ہیں اور ایک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے (آپ کے) مددگار ہیں (مطلب یہ کہ تمھاری ان سازشوں سے آپ کا کوئی ضرر نہیں ہے بلکہ تمھارا ہی ضرر ہے کیونکہ جس شخص کے حامی ایسے ہوں گے خلاف مزاج کارروائیاں کرنے کا انجام ظاہر ہے کہ بڑا ہی بُرا ہے اور چونکہ بعض اسباب نزول میں حضرت عائشہ و حفصہ کے علاوہ اور بیسیاں بھی شریک تھیں جیسے حضرت سودہ و صفیہ، اسلئے آگے صیغہ جمع سے خطاب فرماتے ہیں کہ تم یہ دوسرے دل میں نہ لانا کہ آخر تو مرد کو بیسیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم سے بہتر عورتیں کہاں ہیں اس لئے چارنا چار ہماری سب باتیں ہر جا دیں گی سو یہ سمجھ لو کہ) اگر پیغمبر کو رسول کو طلاق دیدیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمھارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیسیاں دیدیگا جو اہل و عیال ایمان والیاں فرماں برداری کرنے والیاں توبہ کرنے والیاں عبادت کرنے والیاں روزہ رکھنے والیاں ہونگی کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں (بعض مصالح سے بیوہ بھی مرغوب ہوتی ہے جیسے تجربہ سلیقہ ہم عمری وغیرہ اس لئے اس کو بھی اوصاف و رغبت میں شمار فرمایا)

معارف و مسائل

آیات تحریم کا واقعہ نزول صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ عصر کے بعد کھڑے کھڑے سب بیسیوں کے پاس (خبر گیری کے لئے) تشریف لاتے تھے۔ ایک روز حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس معمول سے زیادہ طویل رہے اور شہد پیا تو مجھ کو رشک آیا اور میں نے حفصہ سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس تشریف لادیں وہ یوں کہے کہ آپ نے مغایر نوش فرمایا ہے۔ مغایر ایک خاص قسم کا گوند ہے جس میں کچھ بدبو ہوتی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔ ان بی بی نے کہا کہ شاید کوئی کبھی مغایر کے درخت پر بیٹھی ہو اور اس کا رس چوسا ہو (اسی وجہ سے شہد میں بھی بدبو آنے لگی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کی چیزوں سے بیز پرہیز فرماتے تھے اسلئے آپ نے قسم کھالی کہ پھر میں شہد نہ پوں گا اور اس خیال سے کہ حضرت زینب کا جی

بُرانہ ہو اس کے انخار کی تاکید فرمائی مگر ان بی بی نے دوسری سے کہہ دیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت حفصہ شہد پلانے والی ہیں اور حضرت عائشہ و سودہ و صفیہ صلاح مشورہ کرنے والی اور بعض روایات میں یہ قسط دوسری طرح بھی آیا ہے۔ ممکن ہے کہ کئی واقعے ہوں اور ان سب کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں (از بیان القرآن)

خلاصہ ان آیات کا یہ ہے کہ اس واقعہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز یعنی شہد کو نہ راقیم اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یہ فعل جبکہ کسی ضرورت و مصلحت سے ہو تو جائز ہے گناہ نہیں۔ مگر اس واقعہ میں ضرورت ایسی نہ تھی کہ اسکی وجہ سے آپ خود کوئی تکلیف اٹھادیں اور ایک حلال چیز کو چھوڑ دیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ازواج مطہرات کو راضی کرنے کیلئے کیا تھا، اور ایسے معاملے میں ان کا راضی کرنا آپ کے ذمہ لازم تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے از روئے شفقت و عنایت فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ؟ فَبَشِّرْ نَفْسَكَ بِمَا تَقُولُ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ
اس آیت میں بھی قرآن کریم کے عام احکام کی طاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نام لیکر خطاب نہیں کیا بلکہ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ کے لقب سے خطاب فرمایا جو آپ کا خصوصی اعزاز و اکرام ہے اور پھر فرمایا کہ اپنی ازواج کی رضا جوئی کے لئے آپ اپنے اوپر ایک حلال چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں۔ یہ کلام اگرچہ از روئے شفقت ہوا مگر صورت جواب طبعی کی تھی جس سے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید آپ سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی اسلئے ساتھ ہی فرمایا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ یعنی اگر گناہ ہوتا بھی تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور معاف کرنے والے ہیں۔

مسئلہ۔ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کی تین صورتیں ہیں جبکہ مفصل ذکر سورۃ مائدہ کی آیت يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَمْثَلْنَا إِلَيْكَ الْفُحْشَ وَالْمُنَافِقِينَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، کے تحت معارف القرآن جلد سوم میں چکا ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حلال قطعی کو عقیدۂ حرام قرار دے تو یہ کفر اور گناہ عظیم ہے۔ اور اگر عقیدۂ حرام نہ سمجھے مگر بلا کسی ضرورت و مصلحت کے قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ گناہ ہے اس قسم کو توڑنا اور کفارہ ادا کرنا اس پر واجب ہے جسکا ذکر آگے آتا ہے۔ اور کوئی ضرورت و مصلحت ہو تو جائز، مگر خلاف اولیٰ ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ عقیدۂ حرام سمجھے نہ قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کرے مگر عملاً اس کو ہمیشہ ترک کرنے کا دل میں عزم کرے یہ عزم اگر اس نیت سے کرے کہ اسکا دائمی ترک باعث ثواب ہے تب تو یہ بدعت اور ربانیت ہے جو شرعاً گناہ اور مذموم ہے اور اگر ترک دائمی کو ثواب سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے کسی جسمانی یا روحانی مرض کے علاج کے طور پر کرتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے بعض صوفیائے کرام سے جو ترک لذائذ کی حکایتیں منقول ہیں وہ اسی صورت پر محمول ہیں۔

واقعہ مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھالی تھی نزول آیت کے بعد اس قسم کو توڑا،

اور کفارہ اور فرمایا جیسا کہ درمشور کی روایت میں ہے کہ آپ نے ایک غلام کفارہ قسم میں آزاد کیا (از بیان القرآن)
 قَدْ فَخَّرَ اللَّهُ لَكَ كَوْنَهُ تَحْلَةً أَكْثَرًا ذَكَرَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتوں میں جہاں قسم کا توڑنا ضروری
 یا مستحسن ہو تھارسی قسموں سے حلال ہونے یعنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دینے کا راستہ بیکال دیا ہے جسکا ذکر
 دوسری آیات میں مفصل ہے۔

وَرَأَى اسْمَاءُ ابْنَتُ ابْنِ عَبَّاسٍ اَزْدًا اِجْمَعًا حَكِيْمًا، یعنی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی
 بی بی سے ایک راز کی بات کہی۔ وہ راز کی بات صحیح اور اکثر روایات کی رُو سے یہی تھی کہ آپ نے حضرت
 زینب رضی اللہ عنہا کے پاس جو شہد پیا اور دوسری ازدواج کو بھاری معلوم ہوا آپ نے ان کو راضی کرنے کے لئے شہد
 پہننے کی قسم کھالی مگر یہ فرمایا کہ اسکی کوئی خبر نہ ہوتا کہ زینب کو کون نہ پہنچے مگر اس بی بی نے یہ راز دوسری پر
 ظاہر کر دیا جسکا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ اس راز کی بات کے متعلق دوسری روایات میں اور بھی چند چیزیں
 منقول ہیں مگر اکثر اور صحیح روایات میں یہی ہے جو لکھا گیا۔

فَلَمَّا اَتَتْهَا ابْنَتُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَأَتْ اَنَّهَا كَانَتْ بَعْدَ مَا وَفَّقَتْ اَسْمَاءُ ابْنَتُ ابْنِ عَبَّاسٍ، یعنی جب اس بی بی نے وہ
 راز کی بات دوسری بی بی سے کہہ ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کر دی کہ اس
 نے آپکا راز فاش کر دیا تو آپ نے اس بی بی سے انشاء راز کا شکوہ تو کیا مگر پوری بات نہیں کھولی یہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور حسن خلق تھا کہ پوری بات کھولنے سے ان کو زیادہ خجالت اور شرمندگی ہوگی۔ جس
 بی بی سے راز کی بات کہی گئی تھی وہ کون تھیں اور آپ پر راز ظاہر کیا وہ کون، قرآن کریم نے اسکو بیان نہیں
 کیا، اکثر روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ راز کی بات حضرت حفصہؓ سے کہی گئی تھی انھوں نے حضرت
 عائشہؓ سے ذکر کر دیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت ابن عباسؓ سے اسکا بیان آگے آئے گا۔

بعض روایات حدیث میں ہے کہ حضرت حفصہؓ کے راز فاش کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اُن کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا مگر اللہ نے جبریل امینؑ کو بھیج کر ان کی طلاق سے روک دیا اور فرمایا کہ بہت
 نماز گزار و کثرت روزے رکھنے والی ہیں اور اُن کا نام جنت میں آپ کی بیبیوں میں لکھا ہوا ہے (منظری)

اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اِلَیَّ اللّٰهُ فَقَدْ حَصَفْتُمْ فَلَؤَ اُفْکُمْ، ازدواج مطہرات میں سے جن دو کا جمالی ذکر اوپر آیا ہے
 کہ انھوں نے باہم مشورہ کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد پہننے پر ایسا طرز اختیار کیا جس سے آپ نے شہد
 پہننے سے قسم کھالی اور پھر آپ نے اسے انکار کے لئے فرمایا تھا وہ انکار نہیں کیا بلکہ ایک نے دوسری پر بات
 کھول دی۔ یہ دو کون ہیں انکے متعلق صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباسؓ کی ایک طویل روایت ہے
 جس میں انھوں نے فرمایا کہ عرصہ تک میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ان دو عورتوں کے متعلق عمر بن خطابؓ
 سے دریافت کروں جن کے متعلق قرآن میں آیا ہے اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اِلَیَّ اللّٰهُ، یہاں تک ایک موقع آیا کہ عمر بن خطابؓ
 حج کے لئے نکلے اور میں بھی شریک سفر ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک روز عمر بن خطابؓ خطاب رہن قضاء حاجت

کے لئے جنگل کی طرف تشریف لے گئے اور واپس آئے تو میں نے وضو کے لئے پانی کا انتظام کر رکھا تھا
 میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ اور وضو کر لے کر تھے تو میں نے سوال کیا کہ یہ دو عورتیں جن کے متعلق قرآن
 میں اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اِلَیَّ اللّٰهُ نے فرمایا آپ سے تعجب ہے کہ آپ کو خبر نہیں یہ دونوں عورتیں
 حفصہ اور عائشہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے اپنا ایک طویل قصہ اس واقعہ سے متعلق ذکر فرمایا جہاں
 اس واقعہ کے پیش آنے سے پہلے کے کچھ حالات بھی بیان فرمائے جن کی پوری تفصیل تفسیر مظہری میں ہے۔ آیت
 مذکورہ میں ان دونوں ازدواج مطہرات کو مستقل خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم توبہ کرو جیسا کہ
 اس واقعہ کا تقاضا ہے کہ تمہارے دل حق سے مائل ہو گئے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 محبت اور آپ کی رضا جوئی ہر مومن کا فرض ہے مگر تم دونوں نے باہم مشورہ کر کے ایسی صورت اختیار
 کی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے توبہ کرنا ضروری ہے اور آگے فرمایا۔

وَرَأَى اَنَّهَا كَانَتْ بَعْدَ مَا وَفَّقَتْ اَسْمَاءُ ابْنَتُ ابْنِ عَبَّاسٍ، اس میں یہ بتلادیا کہ اگر تم نے توبہ کر کے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہ کیا تو یہ نہ سمجھو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا کیونکہ آپ کا تو اللہ
 مولیٰ اور کفیل ہے اور جبریل امینؑ اور سب نیک مسلمان اور اُن کے بعد سب فرشتے، جس کی رفاقت
 و اعانت پر سب لگے ہوں اس کو کوئی کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نقصان و ضرر جو کچھ ہے تمہارا ہی ہو
 آگے انھیں کے متعلق فرمایا۔

عَلَمَی رَیْبَہُ لَآ اَنْ تَطْلُقَ اَنْ تَجِدَ لَہٗ اَزْدًا جَاہِلًا اَوْ اَسْمَاءُ ابْنَتُ ابْنِ عَبَّاسٍ، اس میں عورتوں کے اس خیال
 کا جواب ہے کہ اگر ہمیں طلاق دیدی تو ہم جیسی دوسری عورتیں شاید آپ کو نہ ملیں۔ حاصل ارشاد کا یہ ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا چیز باہر ہے اگر وہ تمہیں طلاق دیدیں تو وہ تم جیسی ہی نہیں بلکہ تم سے بہتر
 عورتیں عطا فرمادینا، اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ ان سے بہتر عورتیں اس وقت موجود تھیں ہو سکتا ہے کہ
 اس وقت نہوں اور جب ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ دوسری عورتوں کو ان سے بہتر بنا دیں۔ ان آیات
 میں جیسا کہ فاس ازدواج مطہرات کے اعمال و اخلاق کی اصلاح اور ان کی تادیب تربیت کا بیان تھا
 آگے عام مومنین کو اسکا حکم دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
 اے ایمان والو! بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھروالوں کو اس آگ سے جسکی پچھلیاں ہیں
 النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ
 آدمی اور پتھر اس پر مقرر ہیں فرشتے تندہ و زبردست نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی
 مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝ ۶ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا
 جو بات فرمائے اُن کو اور وہی کام کرتے ہیں جو اُن کو حکم ہو اے منکر ہونے والو مت

تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

بہانے بتلاؤ آج کے دن وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! جب رسول کی بیبیوں کو بھی عمل صالح اور اطاعت سے چارہ نہیں جیسا کہ اوپر معلوم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر انور ہیں کہ اپنی ازواج کو نصیحت کر کے عمل صالح پر آمادہ کریں تو باقی سب امت پر بھی یہ فریضہ اور زیادہ ہو گا کہ اپنی اہل و عیال کی اصلاح اعمال و اخلاق میں غفلت نہ کریں اسلئے حکم دیا گیا کہ تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو (دوزخ کی) اس آگ سے بچاؤ جسکا آئندہ صحن (سوختہ) آدمی اور پتھر ہیں (اپنے کو بچانا خود اطاعت احکام کرنا اور گھر والوں کو بچانا ان کو احکام اللہ کا سکھانا اور ان پر عمل کرانے کے لئے زبان سے ہاتھ سے بقدر امکان کوشش کرنا ہے۔ آگے اس آگ کی دوسری حالت کا بیان ہے کہ جس پر تند خو (اور مضبوط قوی) فرشتے (متین) ہیں کہ نہ وہ کسی پر رحم کریں نہ کوئی ان کا مقابلہ کر کے بچ سکے) جو خدا کی (ذرا) نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو (فوراً) بجالاتے ہیں۔ غرض اس دوزخ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو کافروں کو دوزخ میں داخل کر کے چھوڑیں گے اور اس وقت کافروں سے کہا جائیگا کہ اے کافرو تم آج عذر (بخودرت) مت کرو۔ (کہ بے سود ہے) بس تم کو تو اسی کی سزا مل رہی ہے جو کچھ تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے۔

معارف و مسائل

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ ۖ وَ أَهْلَكَهُ الْآلَاءُ ۚ اس آیت میں عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی پھر نار جہنم کی ہولناک شدت کا ذکر فرمایا اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ جو اس جہنم کا مستحق ہو گا وہ کسی زور طاقت جھٹہ یا خوشامد یا رشوت کے ذریعہ ان فرشتوں کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا جو جہنم پر تسلط ہیں جسکا نام زبانہ ہے۔

لفظ اھلکھ میں اہل و عیال سب داخل ہیں جنہیں بیوی، اولاد، غلام، باندیاں سب داخل ہیں اور بعید نہیں کہ ہر قبی تو کر چاکر بھی غلام باندیوں کے حکم میں ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطابؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آگئی کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام اللہ کی پابندی کریں مگر اہل و عیال کو کس طرح جہنم سے بچائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسکا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو اور جن کاموں کے کرنیکا تم کو حکم دیا ہے تم ان کے کرنیکا اہل و عیال کو بھی حکم کرو تو یہ عمل انکو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا (روح المعانی) بیوی اور اولاد کی تعلیم تربیت حضرت فقہار نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر فرض ہے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لئے کوشش کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے جو کہتا ہے کہ اے میرے بیوی بچو، تمھاری نماز، تمھارا روزہ تمھاری زکوٰۃ، تمھارا مسکین، تمھارا یتیم، تمھارے ٲڑوی، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے ساتھ جنت میں جمع فرمائیں گے۔ تمھاری نماز، تمھارا روزہ وغیرہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھو اس میں غفلت نہ ہونے پائے اور مسکینکم یتیمکم وغیرہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو حقوق تمھارے ذمہ ہیں ان کو خوشی اور پابندی سے ادا کرو اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہو گا جس کے اہل عیال دین سے جاہل غافل ہوں (روح) عام مومنین کی نصیحت کے بعد کفار کو خطاب ہے کہ اب تمھارا کیا ہوا تمھارے سامنے آ رہا ہے اب کوئی عذر کسی کا قبول نہیں کیا جاسکتا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ کا یہی مطلب ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۚ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ

اے ایمان والو! توبہ اللہ کی طرف صاف دل کی توبہ اسید ہے تمھارا رب تمھارے لئے

لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ

کہ اللہ ذلیل نہ کرے نہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو یقین لائے ہیں اس کے ساتھ ان کی روشنی دوتی ہے ان کے

أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لِمَنْ نَزَّلْنَا وَارْحَمْنَا ۚ

آگے اور ان کے دانتے کہتے ہیں اے رب ہمارے پوری کر دے ہم کو ہماری روشنی اور رحمت کر نام کو

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ۖ وَاعْلِظْ عَلَيْهِمْ وَمَا أَهْلُهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَبَشِّرِ الْمُصْطَفِينَ ۖ

دعا بازوں سے اور مسلمانوں کو ان پر اور ان کا گھر دوزخ ہے اور بڑی جنگ جا رہی ہے

استغفار کرے اور دل میں نادہم ہو اور اپنے بدن اور اعضاء کو آئندہ اُس گناہ سے روکے۔

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا گیا کہ توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس میں چھ چیزیں جمع ہوں۔
(۱) اپنے گزشتہ برے عمل پر نہ امت (۲) جو فرائض و ایبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی تضاد (۳) کسی کمال وغیرہ نکلنا یا تھا تو اُس کی واپسی (۴) کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اُس سے معافی (۵) آئندہ اُس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ (۶) اور یہ کہ جس طرح اُس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھے (منظہری)
حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو شرائط توبہ بیان فرمائی ہیں وہ بھی کے نزدیک مسلم ہیں۔ بعض نے مختصر بعض نے مفصل بیان کر دیا ہے۔

عَلَيْكَ رَجَبُكَ أَنْ تَكْفُرَ بِمَا كُنْتَ تَعْبُدُ الْآيَةُ لفظ عَمَلِی کا ترجمہ توبہ ہے اور یہاں مراد اُس سے وعدہ ہے مگر اس وعدہ کو لفظ توبہ تعبیر کر کے اسطرح اشارہ کر دیا کہ توبہ ہو یا انسان کے دوسرے اعمال صالحہ ان میں سے کوئی بھی جنت و مغفرت کی قیمت نہیں اور نہ اللہ کے ذمہ از روئے انصاف یہ لازم آتا ہے جو عمل صالح کرے اس کو ضرور جنت ہی میں داخل کرے کیونکہ اعمال صالحہ کا ایک بدلہ تو ہر انسان کو یونہی زندگی میں عطا ہونے والی نعمتوں سے مل چکا ہے۔ اس کے بدلے میں از روئے قانون و قاعدہ جنت ملنا ضروری نہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام ہی پر موقوف ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کسی کو صرف اسکا عمل نجات نہیں دلا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی اپنے فرمایا ہاں مجھے بھی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت کا معاملہ نہ فرماویں (بخاری و مسلم) از مظہری

وَلَا تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ الْآيَةُ آخر سورت میں حق تعالیٰ نے چار عورتوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، پہلی دو عورتیں دو پیغمبروں کی بیویاں ہیں جنہوں نے دین کے معاملے میں اپنے شوہروں کی مخالفت کی، کفار و مشرکین کی امداد و موافقت خفیہ کرتی رہیں اس کے نتیجہ میں جہنم میں گئیں، اللہ کے مقبول و برگزیدہ پیغمبروں کی زوجیت بھی ان کو عذاب سے نہ بچا سکی، انہیں ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بی بی ہے جن کا نام داغلہ بیان کیا گیا ہے اور دوسری حضرت نوح علیہ السلام کی بی بی جس کا نام واہبہ کہا گیا ہے (قرطبی) ان کے ناموں میں اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ تیسری وہ عورت ہے جو سب سے بڑے کافر خدا کی بی بی فرعون کی بیوی تھی مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اُس کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا کہ دنیا ہی میں اس کو جنت کا مقام دکھلا دیا، شوہر کی فرعونیت اس کی راہ میں کچھ حائل نہیں ہو سکی چونکہ حضرت مریم ہیں جو کسی کی بی بی نہیں مگر ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ دیا کہ ان کو نبوت کے کمالات عطا فرمائے، اگرچہ جہور اُمت کے نزدیک نبی نہیں۔

ان سب مثالوں سے یہ واضح کر دیا کہ ایک مؤمن کا ایمان اس کے کسی کافر عزیز کے کام نہیں آ سکتا اور

ایک کافر کا کفر اُس کے کسی مؤمن عزیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لئے انبیاء و اولیاء کی بیویاں اس پر بے فکر نہ ہوں کہ ہمیں ہمارے شوہروں کی وجہ سے نجات ہو رہی جائے گی اور کسی کافر فاجر کی بیوی یہ فکر نہ کرے کہ اس کا کفر میرے لئے کسی مصرت کا سبب بن جائیگا بلکہ ہر ایک مرد و عورت کو اپنے ایمان و عمل کی فکر خود کرنا چاہیے وَكَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتٌ زَاهِيَةٌ كَانَتْ تَبْغِي الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ يُفْتِنُونَهَا وَهُمْ لَا يُعْلَمُونَ الْآيَةُ یہ مثال فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم کی ہے جس وقت موسیٰ علیہ السلام ہاد و گروں کے مقابلے میں کامیاب ہوئے اور جادوگر مسلمان ہو گئے تو اس بی بی نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، فرعون نے ان کو سخت سزا دینا تجویز کیا، بعض روایات میں ہے کہ ان کو چوبیس کر کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا یعنی چاروں ہاتھوں بیروں میں بیٹھیں گاؤں میں حرکت نہ کر سکیں۔ اس حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جو اس آیت میں مذکور ہے اور بعض روایات میں ہے کہ یہ تجویز کیا کہ اوپر سے بہت بھاری پتھر ان کے سر پر ڈال دیا جائے، ابھی ڈالنے نہیں پائے تھے کہ انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، پتھر جسم بے جان پر گرا۔ اور دعا میں یہ فرمایا کہ میرے رب جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں انکو جنت کا گھر دکھلا دیا (منظہری)

وَصَدَقَتْ عَنْكَ رَجَبُكَ الْآيَةُ کلمات رب سے مراد اللہ کے نازل کردہ صحیفے ہیں جو انبیاء پر اترتے ہیں۔ اور کتب سے مراد معروف آسمانی کتابیں انجیل۔ زبور۔ تورات ہیں وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِئِينَ قَانِتٌ کی جمع ہے جس کے معنی عابد کے ہیں جو اپنی عبادت و طاعت پر مداومت کرتا ہے۔ یہ حضرت مریم کی صفت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت لوگ کامل و مکمل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں سے صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کامل ہوئیں (بخاری و مسلم) از مظہری) ظاہر ہے کہ مراد کمالات نبوت ہیں کہ باوجود عورت ہونے کے انکو حاصل ہوئے (منظہری) واللہ اعلم

وَقَدْ تَسَوَّرَ النَّارَ يَوْمَ الْآزِفِ الْآيَةُ

سُورَةُ الْمَلِكِ

سُورَةُ الْمَلِكِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً وَفِيهَا ذِكْرُ اللَّهِ
سُورَةُ الْمَلِكِ مَكِّيَّةٌ تَاوِيلٌ هِيَ اِسْ كِي تِسْتِ اَتِيَتْ هِيَ اَرْبَعٌ وَرُبْعٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرح اِسْمِ اللّٰہ کے نام سے جو بے محدود مہربان نہایت رحم والا ہے

تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱
بُڑی برکت ہے اس کی جس کے ہاتھ میں ہے راج اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے جس نے بنایا
الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۲
مَرْتا اور جینا تاکہ تم کو جانچے کون تم میں اچھا کرتا ہے کام اور وہ زبردست ہے بخشنے والا
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوٰتٍ طِبَاقًا مَا تَرٰى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَعْوِيْثٍ
جس نے بنائے سات آسمان تہ پر تہ کیا دیکھتا ہے تو زمین کے بنائے میں کچھ ضرر
فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝۳ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ
پھر دوبارہ نگاہ کر کہیں نظر آتی ہے فطور کو دراز پھر کوئی نہنگاہ کر دو دوبار لوٹ آئے گی
اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ۝۴ وَلَقَدْ رَاَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْجٍ
تیرے پاس تیری نگاہ زد ہو کر تنہا کر اور ہم نے دوقی دی سب سے دور لے آسمان کو چراغوں سے
وَجَعَلْنَهَا رُجُوْمًا لِلشَّيْطٰنِيْنَ وَاعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝۵ وَ
اور ان سے کرکھی ہے کہ جسے شیطانوں کے واسطے اور رکھا ہے ان کے واسطے عذاب دہشتہ آگ کا اور
لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّهُمْ عِنْدَ اَبِیْ نَحْسٍ مُّصِيْرٌ ۝۶ اِذَا الْاَنْفُوْا
جو لوگ منکر ہوئے اپنے رب سے ان کے واسطے ہے عذاب دوزخ کا اور بُری جگہ جاتی ہیں جب اس میں ڈالے
فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُوْرٌ ۝۷ تَكَادُ تَمِيْزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا اُفْرِقَ
جائیں گے اس کا دھاڑنا اور وہ اچھل رہی ہوگی ایسا لگے کہ پھوٹ پڑے جوش سے جھوٹ پڑے اس میں

فِيْهَا فَوْجٌ سٰلَمٌ خَرَنَتْهَا اَلْمَلٰٓئِكَةُ يٰۤاَتَكُمۡ نَذِيْرٌ ۝۸ قَالُوْا اِنَّا نَاۤئِدُكُمْ
ایک گروہ جو چسپانے سے دوزخ کے دار و فرمایا جینا تھا تمہارے پاس کوئی نذرانہ دلا وہ لوگوں میں سے نہیں ہمارے پاس جینا تھا اور
فَكَذَّبُوْنَا وَمَا نُنَزِّلُ اِلَّا فِیْ سُلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝۹
پھر منکر ہوئے جھٹلایا اور کہا نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز تم کو ہمارے ہونے ہو بڑے بہکادے میں
وَقَالُوْا اَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِیْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝۱۰ فَاَعْتَرَفُوْا
اور کہیں گے اگر ہم سنے یا سمجھتے تو نہ ہوتے دوزخ والوں میں سوائے ہر گز
بِذُنُوْبِهِمْ فَسَقَّ اِلَّا صٰحِبِ السَّعِيْرِ ۝۱۱ اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمۡ بِالْغَيْبِ
اپنے گناہ کے اب رنج ہو جائیں دوزخ والے جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے یہی دیکھے
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝۱۲ وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ وَاَجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ
ان کے لئے معافی ہے اور ثواب بڑا اور تم چھپا کر کہو اپنی بات یا کھول کر وہ خوب جانتا ہے
بِذٰۤاتِ الصُّدُوْرِ ۝۱۳ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝۱۴
جیوں کے بھید بھلا وہ نہ جانے جس نے بنایا اور وہی ہے بھید جاننے والا خبردار دیکھے
الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذُلُوْلًا فَاَمْشُوْا فِیْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ
جس نے کیا تمہارے آگے زمین کو پست اب چلو پھرا کیے کندھوں پر اور کھاؤ کچھ اس کی
رِزْقِهٖ وَارْتَقِبْ الشُّوْرَ ۝۱۵ اَمْ اَمِنْتُمْ مِّنْ فِی السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ
دی ہوئی روزی اور اسی طوفان کی آغوشا ہے کیا تم اندر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے اس سے کہ دھندلے تم کو
الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرٌ ۝۱۶ اَمْ اَمِنْتُمْ مِّنْ فِی السَّمَاءِ اَنْ يُرْسِلَ عَلَیْكُمْ
زمین میں پھر بھی وہ لرزے لگے یا اندر ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے اس بات سے کہ برساتے تم پر
حٰصِبًا فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرٌ ۝۱۷ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
پہلے پھروں کا سوہان لوگے کیا ہے میرا خدا اور جھٹلا جتے ہیں جو ان سے پہلے تھے
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٌ ۝۱۸ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰی الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفِيْرٌ وَيَقْبِضُنَّ
پھر کیا ہوا میرا انکار اور کیا نہیں دیکھتے ہو ان کے چاروں کو اپنے اوپر ہر گز کوئے اور ہر جھکتے ہوئے
مَا يَمْسِكُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ ۝۱۹ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ
ان کو کوئی نہیں قائم راجل کے سوائے اس کی نگاہ میں ہے ہر چیز بھلا وہ کون ہے جو
هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ الْكَافِرُوْنَ اِلَّا فِیْ غُرُوْرٍ ۝۲۰
فوج ہے تمہاری مدد کرے تمہاری زمین کے سوائے منکر ہونے میں بڑے بہکائے میں

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۝۱۱

بھلا وہ کون ہے جو روزی دے تم کو اگر وہ رکھ چھوڑے اپنی روزی کوئی نہیں ہارا رہے ہیں شرارت اور بدکنی
اَمَّنْ يَمْشِي مَكِيدًا عَلٰی وَجْهِهِ اَهْدٰى اَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۱۲

بھلا ایک جو چلے آؤندا اپنے منہ کے بل میں سیدھی راہ پائے یا وہ غصے جو چلے سیدھا ایک سیدھی راہ
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝۱۳

تو کہہ دیجیے جس نے تم کو جنم دیا اور بنا دیا تمہارے واسطے کان اور آنکھیں اور دل تم بہت
تو کہہ دیجیے جو تمہاری دہی ہے جس نے بکھیر دیا تم کو زمین میں اور اسی کی طرف انکھیں کئے جاؤ گے

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۱۴ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ

اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝۱۵ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيَّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ

كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ۝۱۶ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي

اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا ۚ فَمَنْ يُجِزُّ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ إِلَهِهِ ۝۱۷

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنٌ عَلَيْهِ ۚ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْمَلُونَ مِنْهُ هَوًىٰ ضَلِيلٌ

مُبِينٌ ۝۱۸ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ۝۱۹

خُلاصۃ تفسیر

وہ (خدا) بڑا عالیشان ہے جس کے قبضہ میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون غصے عمل میں زیادہ اچھا ہے (میں عمل میں موت کا تو دخل یہ ہے کہ موت کی فکر سے انسان فانی اور قیامت کے اعتقاد سے آخرت کو باقی سمجھ کر وہاں کے ثواب حاصل کرنے اور وہاں کے عذاب سے بچنے کے لئے مستعد ہو سکتا ہے اور حیات کا دخل یہ ہے کہ اگر حیات نہ ہو تو عمل کس وقت کرے، پس مشن عمل کے لئے موت بمنزلہ شرط کے اور حیات بمنزلہ طرفہ کے ہے

اور چونکہ موت مقدم محض نہیں ہے اس لئے اس پر مخلوقیت کا حکم صحیح ہے) اور وہ زبردست (اور) بخشنے والا اور

کرا اعمال غیر حسنہ پر عذاب اور اعمال حسنہ پر مغفرت و ثواب مرتب فرماتا ہے) جس نے سات آسمان اوپر

نئے پیدا کئے (جیسے حدیث صحیح میں ہے کہ ایک آسمان سے اوپر باقاعدہ دراز دوسرا آسمان ہے پھر اسی

طرح اس سے اوپر تیسرا اور چوتھا۔ آگے آسمان کا استحکام بیان فرماتے ہیں کہ اسے دیکھنے والے) تو خدا کی

اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا سو (اب کی بار) پھر بنگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں کچھ کوئی خلل نظر

آتا ہے (یعنی بلا تامل تو بہت بار دیکھا ہو گا اب کی بار تامل سے بنگاہ کر) پھر بار بار بنگاہ ڈال کر دیکھ کر

بنگاہ ڈال کر اور در ماندہ ہو کر تیری طرف ٹوٹ آوے گی (اور کوئی رعینہ نظر نہ آدیکھا یعنی وہ جس چیز کو جیسا چاہے

بنا سکتا ہے چنانچہ آسمان کو مشبوہ بنانا چاہا کہ باوجود زمان و دراز گزر جانے کے اب تک اس میں کوئی خلل نہیں

آیا۔ وہاں کہتے تھے اَللّٰهُمَّ مَا لَهَا مِنْ خُسْرٍ ۚ اسی طرح کسی شے کو ضعیف اور جلد متاثر ہونے والی بنا دیا غرض

اس کو ہر طرح کی قدرت ہے) اور (ہماری قدرت کی دلیل یہ ہے کہ) ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں (یعنی

ستاروں) سے آراستہ کر رکھا ہے اور ہم نے ان (ستاروں) کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے (جس کی

حقیقت سورہ حجر میں گزری ہے) اور ہم نے ان (شیاطین) کے لئے (شہاب کی مار کے علاوہ جو کہ دنیا میں ہوتا ہے

آخرت میں بوجہ ان کے کفر کے) دوزخ کا عذاب (بھی) تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اپنے رب (کی توحید) کا

انکار کرتے ہیں ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ بڑی جگہ ہے جب یہ لوگ اس میں ڈلے جاویں گے تو اس کی

ایک بڑی زور کی آواز سنیں گے اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ (ابھی) غصہ کے مارے

پھٹ پڑے گی (یا تو اللہ تعالیٰ اس میں ادراک اور غصہ پیدا کر دیکھا کہ مغضوبین حق پر اس کو بھی فیض آوے گا اور

یا مقصود جمیل ہے یعنی جیسے کوئی غصہ سے جوش میں آتا ہے اسی طرح وہ شدت اشتعال سے جوش میں آوے گی

(اور جب اس میں کوئی گروہ (کافروں کا) ڈالا جاوے گا تو اس کے محافظان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے

پاس کوئی ڈرانے والا (پیغمبر) نہیں آیا تھا (جس نے تم کو اس عذاب سے ڈرایا ہو جس کا مقصد یہ تھا کہ اس

سے ڈرتے اور بچنے کا سامان کرتے۔ یہ سوال بطور توبیخ ہے یعنی پیغمبر تو آئے تھے اور یہ سوال ہر نئے جانے والے

گروہ سے ہو گا کیونکہ دوزخ میں حسب تفاوت مراتب کفر سب فرقے کفار کے یکے بعد دیگرے جاویں گے) وہ

کافر (بطور اعتراض کے) کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا (پیغمبر) آیا تھا سو (ہماری شامت سنی

کہ) ہم نے اس کو بھٹلایا اور کہہ دیا کہ خدا تعالیٰ نے (از قبیل احکام و کتب) کچھ نازل نہیں کیا (اور) تم بڑی

غلطی میں پڑے ہو۔ اور (وہ کافر فرشتوں سے یہ بھی) کہیں گے کہ ہم اگر منستے یا بھتے (یعنی پیغمبروں کے کہنے کو

قبول کرتے اور ماننے) تو ہم اہل دوزخ میں (شامل) نہ ہونے غرض اپنے جرم کا انکار کریں گے سواہل دوزخ

پر لعنت ہے۔ بیشک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں (اور ایمان و اطاعت اختیار کرتے ہیں)

ان کے لئے مغفرت اور اجر عظیم (مقرر) ہے۔ اور تم لوگ خواہ چھاپا کر بات کہو یا پاکار کر کہو (اسکو سب خبر ہے کیونکہ)

وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب آگاہ ہے (اور بھلا) کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین ہے۔ (اور) پورا خیبر ہے (حاصل استدلال کا یہ ہے کہ وہ ہر شے کا خالق مختار ہے پس مختارے احوال و اقوال کا بھی قانی ہو اور کسی چیز کی تخلیق بغیر علم کے نہیں ہو سکتی اس لئے اللہ کو ہر چیز کا علم ضروری ہوا اور تفصیص اقوال کی مقصود نہیں بلکہ حکم عام ہے افعال بھی اس میں داخل ہیں تفصیص ذکر یہ شاید اس بنا پر ہو کہ اقوال کثیر الوقوع ہیں غرض اس کو سب علم ہے وہ ہر ایک کو مناسب جزا دے گا) وہ ایسا (منعم) ہے جس نے مختارے لئے زمین کو سخر کر دیا، (کہ تم اس میں ہر طرح کے تصرفات کر سکتے ہو) سو تم اس کے رستوں میں چلو (پھرو) اور خدا کی دوزی میں سے (جو زمین میں پیدا کی ہے) کھاؤ (پرو) اور (کھائی کر اس کو یاد رکھنا کہ) اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے (پس یہ اس کو مقتضی ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکرا ادا کرو جو ایمان و طاعت ہے) کیا تم لوگ اس سے بیخوش ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں (بھی اپنا حکم اور تصرف رکھتا) ہے کہ وہ تم کو (مثل قادروں کے) زمین میں (دھندلے پھر وہ زمین میں پھر تھرا کر الٹ پلٹ ہو) نے لگے (جس سے تم اور نیچے آ کر جاؤ اور زمین کے اجزاء تمہارے اوپر آ کر مل جاویں) یا تم لوگ اس سے بیخوش ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں (بھی اپنا حکم اور تصرف رکھتا) ہے کہ وہ تم پر (مثل عاد کے) ایک ہوائے تندہ بھیج دے (جس سے تم ہلاک ہو جاؤ یعنی مقتضائے مختارے کفر کا یہی ہے) سو (اگر کسی مصلحت سے عذاب عاجل تم پر مل رہا ہے تو کیا وہاں) عنقریب (مرنے ہی) تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرنا (عذاب سے) کیسا (واقع اور صحیح) تھا اور (اگر بدوین عذاب عاجل کے کفر کا بغض و ہونا ان کی نگاہ میں نہ آئے تو اسکا نمونہ بھی موجود ہے چنانچہ) ان سے پہلے جو لوگ ہو کر مرے ہیں انھوں نے (دین حق کو) جھٹلایا تھا سو (دیکھ لو ان پر) میرا عذاب کیسا (واقع) ہوا جس سے صاف معلوم ہوا کہ کفر بغض ہے پس اگر کسی مصلحت سے یہاں عذاب مل گیا تو دوسرے عالم میں حسب وعید واقع ہوگا اور اس پر خلق سب تکمالات میں وہ دلائل توحید بیان ہوئے جو آسمان کے معلق ہیں پھر ہوا اللہ ہی جعل کلکوا الارض الہی میں زمین کے معلق چیزوں کا بیان ہوا، آگے جو مبینی فضا، آسمانی کے متعلقہ دلائل کا بیان ہے) کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پھیلائے ہوئے (اڑتے پھرتے) ہیں اور (کبھی اسی حالت میں) پر سمیٹ لیتے ہیں (اور دونوں حالتوں میں باوجود تعین اور وزنی ہونے کے زمین اور آسمان کی درمیانی فضا میں پھرتے رہتے ہیں پر نہیں گر جاتے اور) بجز (خدائے) رحمان کے ان کو کوئی تھاے ہوئے نہیں ہے بیشک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے (اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے) ہاں (خدا کے تصرفات تو سن لئے اب بتلاؤ کہ) رحمن کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر (آفات سے) تمہاری حفاظت کرے (اور) کافر (جو اپنے معبود کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں) تو (وہ) نرے دھوکہ میں ہیں (اور) ہاں (یہ بھی بتلاؤ کہ) وہ کون ہے جو مگر دوزی پہنچا دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی رازی بند کر لے (مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے) بلکہ یہ لوگ کفری اور نفرت (عن حق) پر جم رہے ہیں (خلاصہ یہ کہ تمہارے معبودات باطل ہیں وغیرہ نہ کسی حضرت کے

دش پر قادر ہیں وہ اللہ راہ بقولہ تعالیٰ یبصر کل شے اور نہ ایصال منافع پر قادر ہیں وہ اللہ راہ بقولہ تعالیٰ یرزق کل شے پھر ان کی عبادت محض بے وقوفی ہے، یعنی جس کافر کا حال اور پرستار ہے (ان الکفار و الذین لا یؤمنون) بل انھوں نے فی علقہ و لعلہ (سو) اس کو سنکر سوچو کہ (کیا جو شخص) (جو ہر نامہواری ماہ کے شکر کریں کھاتا ہوا) منہ کے بل کرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہو گیا یا وہ شخص (زیادہ نزل مقصود پر پہنچنے والا ہوگا) جو سیدھا ایک ہوا سرگ پر چلا جا رہا ہو (یہی حال ہے مومن و کافر کا کہ مومن کے چلنے کا رستہ بھی دین مستقیم اور وہ چلتا بھی ہے سیدھا ہو کر افراط تفریط سے بچ کر اور کافر کے چلنے کا رستہ بھی زین و ضلالت کا ہے۔ اور چلنے میں بھی ہر وقت مہلک و مخرات میں گرتا جاتا ہے پس ایسی حالت میں کیا منزل پر پہنچے گا اور پھر دلائل علیہ متعلق آفاق کے تھے آگے متعلق افس کے ارشاد ہیں) آپ (ان سے) کہنے لگے وہی (ایسا قادر و منعم) ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کھانا اور آشکیں اور دل دیئے (مگر) تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو (اور) آپ (یعنی) کہتے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلا یا اور تم اسی کے پاس (قیامت کے روز) آکھٹے کئے جاؤ گے اور یہ لوگ (جب قیامت کا ذکر سنتے ہیں) کمانی پڑھ السورۃ من قولہ الذینہ الشکور و من قولہ الذینہ یحشرون تو کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم (یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے متبعین مومنین) سمجھتے ہو (تو بتلاؤ) آپ (جواب میں) کہہ دیجئے کہ یہ (نصیین کا) علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض (علی الاموال مگر) صاف صاف ڈرانے والا ہوں پھر جب اس (عذاب قیامت) کو پاس آنا ہوا دیکھیں گے (پاس آنا ہوا دیکھنا یہ کراہی کا محاسبہ ہوگا دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا جس سے متیقن ہو جائے گا کہ اب عذاب سر پر آگیا غرض جب اس کو پاس آنا ہوا دیکھیں گے) تو (مارے غم کے) کافروں کے منہ گر جاویں گے (مقولہ تعالیٰ و جوجہ یومئذ علیہا عذرا و کھفھا قنقا و ان سے) کہا جاؤ گیگا ہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ، عذاب لاؤ۔ اور یہ کفار ان مضامین حقہ توحید و بیعت وغیرہ کو شکر جوابی بایں کرتے ہیں شاکر توفیق بہ ربیب المونون۔ ان کا دلیہ ہوتا کہ ان صابرون علیہا، جن کا حاصل انتظار آپ کی پلاکت کا اور آپ کو معذرت باشر منسوب الی الضلال کرنا ہے آگے اسکے جواب کی تعلیم ہے جس میں عذاب کفار کی تقریر اور دوسرے مضامین سے اس کی تہم ہے ارشاد ہوتا ہے کہ) آپ (ان سے) کہیے کہ تم یہ بتلاؤ کہ اگر خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو (موانع تمہاری تمنا کے) ہلاک کر دے یا (ہماری امید اور اپنے وعدہ کے مطابق) ہم پر رحمت فرمادے تو وہ دونوں حالت میں اپنی خبر نواہیہ بتلاؤ کہ) کافروں کو عذاب دردناک سے کون بچائے گا (یعنی ہماری تو جو حالت ہوگی دنیا میں ہوگی اور انجام اس کا ہر حال میں اچھا ہے بقولہ تعالیٰ هل یوقنہون ینا الا احدا ی الحسینین الہم مترا پنی کہو کہ تم پر جو مصیبت عظیمہ آنے والی ہے اس کو کون روکے گا اور ہمارے دنیوی حوادث سے تمہاری وہ مصیبت کیسے مل جاوے گی تو اپنی فکر چھوڑ کر ہمارے حوادث کا انتظار ایک فضول حرکت ہے۔ یہ جواب ہم تقریباً لہو کا اور

آپ (ان سے یہ بھی کہنے کہ وہ بڑا مہربان ہے ہم اس پر) اس کے حکم کی موافق (ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں) پس ایمان کی برکت سے تودہ ہم کو عذابِ آخرت سے محفوظ رکھے گا اور توکل کی برکت سے حوادثِ دنیویہ کو دفع یا سہل کر دیگا یہ بھی ناقص کا تتمہ جواب ہے) سو (جب تم پر عذابِ الیم آئے تو بلا ہے اور ہم انشاء اللہ تعالیٰ ایمان کی برکت سے اس عذاب سے محفوظ رہنے والے ہیں تو) عنقریب تم کو معلوم ہو جائیگا (جب اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا اور ہم کو اس سے محفوظ دیکھو گے) کہ صریح گمراہی میں کون ہے (یعنی تم ہو جیسا کہ ہم کہتے ہیں یا ہم جیسا کہ تم کہتے ہو یہ جواب ہے) ان کا ذکر فیضنا الیہ کا، اگے تقریر ہے مضمون بالا **فَمَنْ يَخْشِ اللَّهَ لَخِافَتِهِ الْكُبْرَىٰ** یعنی اور جو گھبرا گیا ہے کہ تم کو عذابِ الیم سے کوئی نہیں بچا سکتا، ان کو اگر اپنے آپ کو باطلہ کا گھمڈ ہو کہ وہ بچا لیں گے تو اس زعم کے ابطال و ازالہ کے لئے ان سے) آپ (یہ) کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر تمہارا پانی (جو کونوں میں ہر) نیچے کو (آخر) غائب ہی ہو جائے سودہ کون ہے جو تمہارے پاس سوت کا پانی لے آئے (یعنی کنوئیں کی سوت کو جاری کرے اور احماقِ ارض سے اوپر لے آئے اور اگر کسی کو کھود لیسنے پر ناز ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس کو اور نیچے غائب کر دے و علیٰ ہذا، پس جب خدا کے مقابلے میں کسی کو اتنی بھی قدرت نہیں کہ معمولی طبعی واقعات میں تصرف کر سکے تو عذابِ آخرت سے بچانے کی کیا قدرت ہوگی)

معارف و مسائل

فضائل سورۃ ملک | اس سورت کو حدیث میں واقعہ اور نفعی بھی فرمایا ہے۔ واقعہ کے معنی بچانے والی اور منجیہ کے معنی نجات دینے والی، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اھی الملائعۃ المنجیۃ تجنیہ من عذاب القبر، یعنی یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے۔ یہ اپنے پڑھنے والے کو عذابِ قبر سے بچالے گی (رواہ الترمذی و قال حدیث من غریب از قرطبی)

اور حضرت ابن عباس رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ ملک ہر مومن کے دل میں ہو (ذکرہ النحلی) اور حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت ہے جس کی آیتیں تو صرف تین ہیں قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی اور وہ سورۃ تبارک ہے (قرطبی۔ از ترمذی)

تَبَارَكَ الَّذِیْ یَدِیْہِ الْمُلْکُ وَہُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ، لفظ تبارک برکت سے مشتق ہے جس کے لفظی معنی بڑھنے اور زیادہ ہونے کے ہیں یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کی شان میں بولا جاتا ہے تو سب سے بالا درجہ ہونے کے معنی میں آتا ہے جیسے اللہ اکبر، بیکبرہ الملک۔ اللہ کے ہاتھ ہیں ہے ملک اللہ جل شانہ کے لئے قرآن کریم میں جا بجا لفظ ید بمعنی ہاتھ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ جسم اور اعضاء سے بالا و برتر ہے۔

اسلئے یہ لفظ متشابہات میں سے ہے جس کے حق ہونے پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی کیفیت و حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی اُس کے درپے ہونا درست نہیں۔ اور ملک سے مراد آسمانوں اور زمینوں کی اور دنیا و آخرت کی حکومت ہے۔ اس آیت میں حق قائلے کے لئے چار صفات کا دعویٰ ہے۔ اول اسکا موجود ہونا، دوسرے انتہائی درجے کی صفات کمال کا مالک اور سب سے بالا و برتر ہونا، تیسرے آسمان و زمین پر اُس کی حکومت ہونا، چوتھے ہر چیز پر اسکا قادر ہونا، اگلی آیات میں اس دعوے کے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہی میں غور و فکر کرنے سے واضح ہوتے ہیں اسلئے اگلی آیات میں تمام کائنات و مخلوقات کی مختلف انواع و اصناف سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید پر اور اس کے کمال علم و قدرت پر استدلال کیا گیا ہے سب سے پہلے اشرف مخلوقات انسان کے اپنے وجود میں جو دلائل قدرت ہیں اُن کی طرف متوجہ فرمایا، **الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃَ** اُن میں اسکا بیان ہے اس کے بعد زمین کی تخلیق اور اُس کے فوائد متعلقہ میں غور و فکر کا بیان فرمایا **الَّذِیْ خَلَقَ سَبۡحَہٗ وَاَعۡشَیۡہٗ** اس کے بعد زمین کی تخلیق اور اُس کے فوائد متعلقہ میں غور و فکر کا بیان **ہُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرۡضَیۡ ذَلٰلًا** سے دو آیتوں میں فرمایا، پھر فضائے آسمانی میں رہنے والی مخلوق پر بند و کا ذکر فرمایا **اَوَلَمْ یَرَوْا اِلٰی الظِّلِّیۡمِ** غرض اس پوری سورت میں اہل مضمون حق تعالیٰ کے وجود اور اس کے کمال علم و قدرت پر کائنات عالم کے مشاہدہ سے دلائل پیش کرنا ہے۔ مضمنا دوسرے مضامین کفار کی سزا اور نومنین کی جزا کے بھی آگئے ہیں۔ خود انسان کے نفس میں جو دلائل اللہ تعالیٰ کے کمال علم و قدرت کے ہیں، اُن کی طرف دو لفظوں سے ہدایت فرمائی۔

موت و حیات کی حقیقت | **خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃَ**، یعنی پیدا کیا اس نے موت اور حیات کو۔ احوال انسانی میں سے یہاں صرف دو چیزیں موت و حیات بیان کی گئیں کیونکہ یہی دونوں انسان کے تمام عمر کے احوال و افعال پر حاوی ہیں۔ حیات کے لئے پیدا کرنے کا لفظ تو اپنی جگہ ظاہر ہے کہ حیات ایک وجودی چیز ہے تخلیق و تکوین کا اُس سے تعلق ہونا ظاہر ہے لیکن موت جو بظاہر ایک عدم کا نام ہے اس کے ساتھ تخلیق کا تعلق کس طرح ہوا، اس کے جواب میں ائمہ تفسیر سے متعدد اقوال منقول ہیں سب سے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ موت عدم محض کا نام نہیں بلکہ روح اور بدن کا تعلق منقطع کر کے روح کو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل کرنے کا نام ہے اور یہ ایک وجودی چیز ہے۔ غرض جس طرح حیات ایک حال ہے جو جسم انسانی پر طاری ہوتا ہے اسی طرح موت بھی ایک ایسا ہی حال ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس اور بعض دوسرے ائمہ تفسیر سے جو یہ منقول ہے کہ موت و حیات دو مجسم مخلوق ہیں، موت ایک میٹھڑے کی شکل میں اور حیات ایک گھوڑی کی شکل میں ہے۔ اس سے مراد بظاہر اس صحیح حدیث کا بیان ہے جس میں یہ ارشاد ہے کہ جب قیامت میں اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو ایک میٹھڑے کی شکل میں لایا جائے گا اور پُلِ صراط کے پاس اُس کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائیگا کہ اب جو جس

حالت میں ہے وہ دائمی اور ابدی ہے اب کسی کو موت نہیں آئے گی، مگر اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ دنیا میں موت کوئی جسم ہو بلکہ جس طرح دنیا کے بہت سے احوال و اعمال قیامت میں قائم ہو جائیں گے جو بہت سی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اسی طرح موت جو انسان کو پیش آنے والی ایک حالت ہے وہ بھی قیامت میں قائم ہو کر منید سے کی شکل میں ذبح کر دی جائے گی (قرطبی)

اور تفسیر نظری میں فرمایا کہ موت اگرچہ عادی چیز ہے مگر عدم محض نہیں، بلکہ ایسی چیز کا عدم ہے جس کو وجود میں کسی وقت آنا ہے اور ایسے تمام معدومات کی شکلیں عالم مثال میں قبل از وجودنا سوتی موجود ہوتی ہیں جن کو ایمان ثابتہ کہا جاتا ہے ان اشکال کی وجہ سے ان کو قبل الوجود بھی ایک قسم کا وجود حاصل ہے اور عالم مثال کے موجود ہونے پر بہت سی روایات حدیث سے استدلال فرمایا ہے واللہ اعلم

موت و حیات کے درجات مختلف تفسیر نظری میں ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنی قدرت اور حکمت بالغہ سے مخلوقات و ممکنات کو مختلف اقسام میں تقسیم فرما کر ہر ایک کو حیات کی ایک قسم عطا فرمائی ہے۔ سب سے زیادہ کامل و مکمل حیات انسان کو عطا فرمائی جس میں یہ صلاحیت بھی رکھدی کہ وہ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت ایک خاص حد تک حاصل کر سکے اور یہ معرفت ہی بنا برحیثیت احکام شرعیہ اور وہ بارانہ مستحکم جس کے اٹھانے سے آسمان وزمین اور پہاڑ سب ڈر گئے اور انسان نے اپنی اس فداد صلاحیت کے سبب اٹھالیا اس حیات کے مقابل وہ موت ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت اَوْفَوْا كَانْ مَيِّتًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ میں ذکر فرمایا ہے کہ کافر کو مرنے اور مومن کو زندہ قرار دیا گیا کیونکہ کافر نے اپنی اس معرفت کو ضائع کر دیا جو انسان کی مخصوص حیات تھی، اور بعض اصناف و اقسام مخلوقات میں یہ درجہ حیات کا تو نہیں مگر جس و حرکت موجود ہے اس کے مقابل وہ موت ہے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت اَمْوَاتًا كَانْ فَاحْيَا كُنْ فَيُبْذَرُ فِي بَعْضِ الْاَشْجَارِ میں آیا ہے کہ اس جگہ حیات سے مراد جس و حرکت اور موت سے مراد اسکا ختم ہو جانا ہے۔ اور بعض اقسام ممکنات میں یہ جس و حرکت بھی نہیں صرف نمود (ڈھنسنے کی صلاحیت) ہے جیسے عام درختوں اور نباتات میں اس کے بالمقابل وہ موت ہے جس کا ذکر قرآن کی آیت اَمْوَاتًا كَانْ فَاحْيَا كُنْ فَيُبْذَرُ فِي بَعْضِ الْاَشْجَارِ میں آیا ہے۔ حیات کی یہ تین قسمیں انسان، حیوان، نبات میں منحصر ہیں ان کے علاوہ اور کسی چیز میں یہ اقسام حیات نہیں ہیں اسی لئے حق تعالیٰ پتھروں سے بنے ہوئے توں کے متعلق فرمایا اَمْوَاتٌ فَحْيَا كُنْ فَيُبْذَرُ فِي بَعْضِ الْاَشْجَارِ لیکن اس کے باوجود جادو میں بھی ایک خاص حیات موجود ہے جو وجود کیسے اتنا لازم ہے۔ اسی حیات کا اثر ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اِنْ يَنْزِلُ مِنْ سَحَابٍ مَّاءٌ فَسَيَكُنْ مِنْهَا حَيَاتٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ فَحْيَا كُنْ فَيُبْذَرُ فِي بَعْضِ الْاَشْجَارِ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کی تسبیح نہ پرستی ہو۔ اور آیت میں موت کا ذکر مقدم کرنے کی وجہ بھی اس بیان سے واضح ہو گئی کہ اصل کے اعتبار سے موت ہی مقدم ہر چیز جو وجود میں آئی ہے پہلے موت کے عالم میں تھی بعد میں اس کو حیات عطا ہوئی ہے اس لئے موت کا ذکر مقدم کیا گیا۔ اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ آگے جو موت و حیات کی تخلیق کیو جو انسان کی آزمائش و

ابتلا کو قرار دیا ہے رَبِّكَ لَوْ كُنْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا یہ آزمائش بقسبت حیات کے موت میں زیادہ ہے کیونکہ جس شخص کو اپنی موت کا استحضار ہو گا وہ اچھے اعمال کی پابندی زیادہ سے زیادہ کرے گا اور اگرچہ یہ آزمائش حیات میں بھی ہے کہ زندگی کے قدم قدم پر اس کو اپنا عجز اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا استحضار ہوتا رہتا ہے جو حسن عمل کی طرف داعی ہے لیکن موت کی فکر اصلاح عمل اور حسن عمل میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی حدیث مرفوعہ میں ہے کُنْ بِالْمَوْتِ وَاعْظُ وَكُنْ بِالْيَقِينِ غَنِي، یعنی موت و غنط کے لئے کافی ہے اور یقین غنی کے لئے (رواہ الطبرانی) مراد یہ ہے کہ اپنے دوستوں عزیزوں کی موت کا مشاہدہ سب سے بڑا وعظ ہے جو اس سے متاثر نہیں ہوتا اسکا دوسری چیزوں سے متاثر ہونا مشکل ہے اور جس کو اللہ نے ایمان یقین کی دولت عطا فرمائی اسکی برابر کوئی غنی دے نہ سکتا۔ اور ربیع بن انس نے فرمایا کہ موت انسان کو دنیا سے بیزا کرنے اور آخرت کی طرف رغبت دینے کے لئے کافی ہے۔

اَحْسَنُ عَمَلًا، یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ انسان کی اس آزمائش میں جو اس کی موت و حیات سے وابستہ ہے حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کس کا عمل زیادہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کی مقدار کا زیادہ ہونا قابلِ توجہ نہیں بلکہ عمل کا اچھا اور صحیح و مقبول ہونا مستحب ہے اسی لئے قیامت میں انسان کے اعمال کو گناہ نہیں جائے گا بلکہ تولا جائیگا، جیسے بعض ایک ہی عمل کا وزن ہزاروں اعمال سے بڑھ جائے گا۔

حسن عمل کیا ہے حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یہاں تک کہ اَحْسَنُ عَمَلًا تک پہنچے تو فرمایا کہ (اَحْسَنُ عَمَلًا) وہ شخص ہے جو اللہ کی حرام کی ہوی چیزوں سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہو اور اللہ کی اطاعت میں ہر وقت مستعد و تیار ہو (قرطبی)

كَانْ فَاحْيَا كُنْ فَيُبْذَرُ فِي بَعْضِ الْاَشْجَارِ اس آیت سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا والے آسمان کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ نیلگوں فنا جو دکھائی دیتی ہے یہی آسمان ہو بلکہ ہو سکتا ہے آسمان اس سے بہت اوپر ہو اور یہ نیلگوں رنگ ہوا اور فضا کا ہو جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں مگر اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ آسمان انسان کو نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ یہ نیلگوں فضا شفاف ہونیکے سبب اصل آسمان کو جو اس سے بہت اوپر ہے دیکھنے میں مانع نہ ہو۔ اور اگر کسی دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آسمان کو آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا تو پھر اس آیت میں رویت سے مراد رویت عقلی یعنی غور و فکر ہوگا (بیان القرآن) وَكَانْ فَاحْيَا كُنْ فَيُبْذَرُ فِي بَعْضِ الْاَشْجَارِ وَكَانْ فَاحْيَا كُنْ فَيُبْذَرُ فِي بَعْضِ الْاَشْجَارِ، موصلاً بیتم سے مراد ستارے اور نیچے کے آسمان کو ستاروں سے مزین کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ ستارے آسمان کے اندر یا اس کے اوپر لگے ہوئے ہوں بلکہ یہ تزیین اس صورت میں بھی صادق ہے جبکہ ستارے آسمان سے بہت نیچے خلا میں ہوں جیسا کہ تحقیق جدید سے اسکا مشاہدہ ہوا ہے یہ اُس کے منافی نہیں، اور ستاروں کو شیاطین کے

ذُفْعُوْا، یعنی یہ لوگ برابر اپنی سرکشی اور حق سے دُوری میں بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ آگے میدانِ قیامت میں کافرو مُؤمن کا جو حال ہونا ہے اسکا ذکر ہے کہ میدانِ قیامت کے میدان میں کفار اس طرح حاضر کئے جاویں گے کہ پاؤں پر چلنے کے بجائے سر کے بل چلیں گے۔ صیح بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ کفار پہرے کے بل کیسے چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ذات نے اُن کو بیروں پہرے پایا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ اُن کو بیروں اور سروں کے بل چلا دے۔ اسی کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اَعْلٰی سُبُوْحًا عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ۔ پس کیا وہ آدمی جو
آؤندھا اپنے چہرہ کے بل جلتے زیادہ ہدایت پانے والا ہے یا وہ جو سیدھا چلتے والا ہے۔ سیدھا چلتے والے سے
مراد مومن ہے کہ ہدایت یافتہ وہی ہو سکتا ہے۔ آگے پھر انسانی تخلیق میں حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے چند
نمط پر کایاں ہے۔

فُلْنُ هُوَ الَّذِي أَكْفَرُوا وَجَعَلْنَاهُمْ لَكُمْ لَعْنَةً وَالْأَبْرَارَ وَالْأَكْمَدَةَ قَوْلِي مَا تَشْكُرُونَ ۝
یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کر دیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔
مگر تم لوگ مشکرا کر انہیں جوتے۔

سبح و بصر اور قلب کی تفصیلات | اس میں اعضائے انسانی میں سے اُن تین اعضاء کا ذکر ہے جن پر علم و ادراک اور شعور موقوف ہے۔ فلاسفہ نے علم و ادراک کے پانچ ذریعہ بیان کئے ہیں جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ یعنی سِنّا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور چومنا، سونگھنے کے لئے ناک اور چکھنے کے لئے زبان اور چھونے کی قوت سارے بدن میں حق تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سُننے کے لئے کان اور دیکھنے کے لئے آنکھ بنائی ہے یہاں حق تعالیٰ نے ان پانچوں چیزوں میں سے صرف دو کا ذکر کیا ہے یعنی کان اور آنکھ، وجہ یہ ہے کہ سونگھتے چکھتے اور چھونے سے بہت کم چیزوں کا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے اسکے معلومات کا بڑا مدار سُننے اور دیکھنے پر ہے اور ان میں بھی سُننے کو مقدم کیا گیا غور کرو تو معلوم ہوگا کہ انسان کو اپنی عمر میں جتنی معلومات ہوئی ہیں۔ اُن میں سُننی ہوئی چیزیں بہ نسبت دیکھی ہوئی چیزوں کے بدرجہا زائد ہوتی ہیں اس لئے اس جگہ حواس خمسہ میں سے صرف دو پر اکتفا کیا گیا ہے کہ بیشتر معلومات انسانی انھیں دو راہوں سے حاصل ہوتی ہیں اور تیسری چیز قلب کو بتلایا ہے کہ وہ اصل بنیاد اور مرکزِ علم کا ہے۔ کانوں سے سُننی ہوئی اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں کا علم بھی قلب پر موقوف ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہیں کہ قلب کو مرکزِ علم قرار دیا ہے۔ بخلاف فلاسفہ کے کہ وہ دماغ کو اسکا مرکز مانتے ہیں۔

اس کے بعد پھر کفار و منکرین کو تنبیہ اور عذاب کی وعید کا بیان ہے۔ آخر سورت میں پھر ایک جگہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ زمین پر بسنے والو اور اُس کو کھود کر کنوئیں بنانے والو اور اس کے پانی سے اپنے پینے پلانے اور نباتات اُگانے کا کام لینے والو اس بات کو نہ بھولو کہ یہ سب چیزیں کوئی تمھاری

ذاتی جاگیر نہیں صرف حق تعالیٰ کا عطیہ ہے کہ اس نے پانی برسیا اور اُس پانی کو برف کی شکل میں بھر نچوڑ
 بنا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر لا دیا کہ مٹرنے اور ذرا بے سے محفوظ رہے پھر اس برف کو آبستہ آبستہ
 پگھلا کر پہاڑوں کی عروق کے ذریعہ زمین کے اندر اتار دیا اور بغیر کسی پائپ لائن کے پوری زمین میں اس کا
 ایسا جال پھیلا دیا کہ جہاں چاہو زمین کھود کر پانی نکال لو مگر یہ پانی جو اس نے زمین کی اوپر ہی کی سطح پر
 رکھ دیا ہے جس کو چند فٹ یا گز زمین کھود کر نکالا جاسکتا ہے یہ مالک و خالق کا عطیہ ہے اگر وہ چاہے تو
 اس پانی کو زمین کے نیچے کی سطح پر اتار دے جہاں تک تعدادی رسائی ممکن نہ ہو۔

قُلْ اَدْرِیْخُذُوْا اَصْبَحَ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ اَمَنْ تَآئِبُکُمْ مِّنْکُمْ مَّعِیْہِمْ ، یعنی آپ ان لوگوں کو بتلاؤ کہ اس بات پر غور کریں کہ جو پانی کنوؤں کے ذریعہ یا سانی نکل کر پی رہے ہو اگر وہ پانی زمین کی گہرائی میں اتر جائے تو کونسی طاقت ہے جو اس جاری پانی کو حاصل کر سکے۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی یہ آیت تلاوت کرے تو اس کو کہنا چاہیے اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ یعنی اللہ رب العالمین ہی پھر اس کو لاسکتا ہے ہمارے کسی کی طاقت نہیں ÷

تمت سورة الملك بحمد الله في ثالث رجب سنة ١٣٩٩ يوم الاثنين

سُورَةُ الْقَلَمِ

سُورَةُ الْقَلَمِ كِتَابٌ وَهُوَ اثْنَتَانِ وَخَمْسُونَ آيَةً وَفِيهَا ثَلَاثُونَ آيَةً
سُورَةُ قَلَمٍ مَكِّيَّةٌ نَازِلَةٌ بِوَيْهٍ أَوَّلِيٍّ فِيهَا ثَلَاثُونَ آيَةً وَكُلُّهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخیر و برکت ہر بات میں نازل ہوتا ہے

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۱ مَا أَنْتَ بِرَبِّكَ بِعَجُونٍ ۲ وَإِنْ لَكَ
ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۱ مَا أَنْتَ بِرَبِّكَ بِعَجُونٍ ۲ وَإِنْ لَكَ
لَا جَرَّاءَ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۳ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۴ فَسَبِّحْهُ وَابْحِرْهُنَّ ۵

یَا بَيْتَكُمْ الْمَقْتُونِ ۶ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
یَا بَيْتَكُمْ الْمَقْتُونِ ۶ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۷ فَلَا تَطْعُمُ الْمَكِيدِينَ ۸ وَذُوقُوا كُودَ دُحْرِهِنَّ

فَيَذَرُوهُنَّ ۹ وَلَا تَطْعُمُ كُلَّ حَلَاقٍ مَّهِينٍ ۱۰ هَمَزَاتٍ مَشَاءٍ
فَيَذَرُوهُنَّ ۹ وَلَا تَطْعُمُ كُلَّ حَلَاقٍ مَّهِينٍ ۱۰ هَمَزَاتٍ مَشَاءٍ
بِمِيمٍ ۱۱ مَتَاعٍ لِلْخَيْرِ مَعْتَدٍ آثِيمٍ ۱۲ عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ رَبِّهِمْ ۱۳

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۱۴ إِذَا تَنَسَّاهُ أَهْلُهُ قَالَ أَتَسْمَأُطِيرُ
أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۱۴ إِذَا تَنَسَّاهُ أَهْلُهُ قَالَ أَتَسْمَأُطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ۱۵ سَنَسَهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ۱۶ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا

بَنِي إِسْرَءِيلَ ۱۷ إِنَّا جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ ۱۸ وَأَنَّا جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ
بَنِي إِسْرَءِيلَ ۱۷ إِنَّا جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ ۱۸ وَأَنَّا جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ
وَمَا يَشْعُرُونَ ۱۹ إِنَّا جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ ۲۰ وَأَنَّا جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ

وَمَا يَشْعُرُونَ ۱۹ إِنَّا جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ ۲۰ وَأَنَّا جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ
وَمَا يَشْعُرُونَ ۱۹ إِنَّا جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ ۲۰ وَأَنَّا جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ
وَمَا يَشْعُرُونَ ۱۹ إِنَّا جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ ۲۰ وَأَنَّا جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ

أَصْحَابِ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لِيَصْرُفُ عَنْهُمْ ۱۵ وَلَا يَسْتَنْبِئُونَ ۱۶

فَطَافَ عَلَيْهِمُ طَائِفَةٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۱۷ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۱۸
فَطَافَ عَلَيْهِمُ طَائِفَةٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۱۷ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۱۸
فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ۱۹ أَلِنْ أَعْدُوًّا عَلَيَّ حَرْفًا ۲۰ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۲۱

فَأَنطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۲۲ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ۲۳
فَأَنطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۲۲ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ۲۳
وَعَدُوا عَلَى حَرْفٍ قَدِيرِينَ ۲۴ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا كُنَّا لَبِئْسَ

بِئْسَ مَا كُنَّا لَفِيهِ ۲۵ نَحْنُ مَقْرُونُونَ ۲۶ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ كَلَّا لَا تَسْبَحُونَ ۲۷ قَالُوا
بِئْسَ مَا كُنَّا لَفِيهِ ۲۵ نَحْنُ مَقْرُونُونَ ۲۶ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ كَلَّا لَا تَسْبَحُونَ ۲۷ قَالُوا
يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹

يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹
يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹
يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹

يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹
يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹
يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹

يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹
يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹
يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹

يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹
يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹
يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹

يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹
يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹
يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹

يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹
يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹
يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹

يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹
يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹
يَوْمَ نَكُونُ مِنْكُمْ حَقِيقًا ۲۸ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا فَتَأْتُونَ ۲۹

عادت ہے کہ جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ بے سند باتیں ہیں جو انگوں سے منقول چلی آتی ہیں (مطاب یہ کہ آیات کی تکذیب کرتا ہے خلاصہ یہ کہ ان کی اطاعت سے منع کرنے کی اصل علت ان کی تکذیب ہے اور اسی بنا پر اہل لایطمع الذکرین فرمایا گیا پھر بطور تخصیص بعد تعلیم کے ان مکذبین میں سے ایسے لوگوں کی اطاعت سے منانیت کی گئی جو علاوہ تکذیب کے اور بڑی عادات بھی رکھتے ہوں یوں کی اطاعت سے منانیت مطلق مکذبین کی اطاعت کی منانیت سے اور زیادہ اشد ہوگی لیکن اصل علت وہی تکذیب رہے گی آگے ایسے شخص کی سزا کا بیان ہے کہ ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ (یعنی قیامت میں اس کے چہرے اور ناک پر اس کے کفر کی وجہ سے کوئی علامت ذلت اور ہجپان کی لگا دیں گے جس سے وہ خوب رسوا ہو۔ حدیث مرفوعہ میں ایسا ہی وارد ہے کافی الدر المنثور۔ آگے اہل مکہ کو ایک قصہ سن کر ان کو وبال سے ڈرا گیا ہے) ہم نے (جو ان اہل مکہ کو سامان عیش دے دکھا ہے جس پر یہ غرور ہو رہے ہیں تو ہم نے) ان کی آزمائش کر رکھی ہے (کہ دیکھیں نیتوں کے شکر میں ایمان لاتے ہیں یا ناشکری و بقدری کر کے کفر کرتے ہیں) جیسا (ان سے پہلے نمائیں دے کر) ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی (یہ باغ بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما اور بقول سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما، کذا فی الدر المنثور اور یہ قصہ اہل مکہ میں شہور معروف تھا اور جن باغ والوں کا یہ قصہ ہے اُن کجیاں کا اپنے وقت میں محمول تھا کہ ایک بڑا حصہ اس باغ کے پھل کا مساکین میں صرف کیا کرتا تھا جب وہ مر گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا باپ احمق تھا کہ اس قدر آمدنی مسکینوں کو دے دیتا تھا اگر یہ سب آدے کس قدر فراغت ہو چنانچہ ان آیتوں میں ان کا بقیہ قصہ مذکور ہے یعنی یہ واقعہ آئندہ اس وقت ہوا جبکہ ان لوگوں نے (یعنی اکثر یا بعض نے) لقولہ تعالیٰ قال لا یطمع الذکرین (ابم) قسم کھائی کہ اس (باغ) کا پھل ضرور صبح قبل کر تو لیں گے اور ایسا واثق ہو کر انشاء اللہ بھی نہیں کہا سو اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا (عذاب) پھر گیا (اور وہ ایک آگ تھی۔ کذا فی الدر المنثور ابن جریر، خواہ خالص آگ ہو یا ہوا میں ملی ہوئی ہو جیسے تو) اور وہ سورہہ متفقہ پھر صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسے کسا ہوا کھیت (کہ خالی زمین رہ جاتی ہے اور بعض جگہ کاٹ کر چلا بھی دیا جاتا ہے مگر ان کو اس کی کچھ خبر نہیں تھی) صبح کے وقت (سو کر جو اٹھتے تو) ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے (کھیت یا تو مجازاً کہہ یا ہوا میں ایسی چیزیں بھی ہوں جو تنہ دار نہیں ہوتیں جیسے انگوڑ وغیرہ یا کہ اس باغ کے متعلق کھیت جی ہو) پھر وہ لوگ آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے چلے کہ آج تم تک کوئی محتاج نہ آنے پائے اور (بہائم خود) اپنے کو اس کے نہ دینے پر تیار رہو پھر چلے (کہ سب پھل گھر لے آویں گے اور کسی کو نہ دیں گے، کذا فی الدر المنثور ابن عباس رضی اللہ عنہما) پھر جب (وہاں پہنچے اور) اس باغ کو (اس حالت میں) دیکھا تو کہنے لگے کہ بیشک ہم دستہ بقول گئے (اور کہیں نہ ملے آئے) کیونکہ یہاں تو باغ داغ کچھ بھی نہیں پھر جب صبح و

حد و کو دیکھ کر یقین کیا کہ وہی جگہ ہے تو اس وقت کہنے لگے کہ مجھ نے نہیں (بلکہ جگہ تو وہی ہے لیکن) ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی (کہ باغ کا یہ حال ہو گیا) ان میں جو (کسی قدر) اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ کہیں میں نے تم کو کہا نہ تھا کہ ایسی نیت مر کر دے مساکین کے دینے سے برکت ہوتی ہے اسی لئے اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا مگر علما یہ شخص بھی باوجود کراہت قلب کے سب کے ساتھ شریک ہو گیا تھا اس لئے احقر نے لفظ کسی قدر بڑھا دیا لان الاوسط امراضی - پھر پہلی بات کو یاد دلا کر اس شخص نے کہا کہ اپنی شامت اعمال تو بھگت لی مگر اب (توبہ اور) تسبیح (و تقدیس) کیوں نہیں کرتے (تاکہ وہ گناہ معاف ہو اور اس سے زیادہ وبال نہ آجائے) سب (توبہ کے طور پر) کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے (یہ تنزیہ ہے جو استغفار کی تمہید ہے) بیشک ہم قصود وار ہیں (یہ استغفار ہے) پھر ایک دوسرے کو مخاطب بنا کر باہم الزام دینے لگے (جیسا کام مگر کرنے کے وقت اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر شخص دوسرے کو رائے فاسدہ کا ذمہ دار بتلایا کرتا ہے پھر سب تہق ہو کر) کہنے لگے کہ بیشک ہم (سب ہی) حد سے نکلنے والے تھے (کسی ایک کی خطائے تھی ایک دوسرے پر الزام بیکار ہے سب ملکر توبہ کرلو) شاید (توبہ کی برکت سے) ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ بدلے میں دیدے (اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوئے ہیں) یعنی توبہ کرتے ہیں اور بدلنا عام ہے خواہ دنیا میں نعم تبدیل ملجائے خواہ آخرت میں اور ظاہر معلوم ہوتا ہو کہ یہ لوگ ہوس تھے مرکب معصیت ہوئے تھے اور یہ بات کہیں سند کے ساتھ نظر سے نہیں گزری کہ آیا اس باغ کے عوض ان کو دنیا میں کوئی باغ ملایا نہیں، البتہ بلا سند روح المعانی میں ابن مسعود کا قول لکھا ہے کہ اس سے اچھا باغ ان کو عطا کیا گیا واللہ اعلم۔ آگے قصہ کی غرض یعنی تہذیر کی تصریح ہے کہ خلافت مکہ کرنے پر اسی طرح عذاب ہوا کرتا ہے (جب ہو کر تا ہے یعنی اسے اہل مکہ تم بھی ایسے عذاب کے مستحق ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ کے کیونکہ عذاب مذکور تو محض معصیت پر تھا اور تم تو کفر کرتے ہو) اور آخرت کا عذاب اس (مغایب نبوی) سے بھی بڑھ کر ہے کیا خوب ہوتا کہ یہ لوگ (اس بات کو) جان لیتے (تاکہ ایمان لے آتے۔ آگے ان سسر اوں کی تحقیق کے لئے کفار کے خیال باطل کا ابطال فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ لئن لم یجئنا لک الذی یرکب علی رءسک یا یحییٰ لکھنسی۔ یعنی) بیشک پرہیزگاروں کے لئے ان کے رب کے نزدیک آسانش کی جنتیں ہیں (یعنی سبب دخول جنت کا تقویٰ ہے اور اس سے کافر عادی ہیں تو ان کو جنت کیسے مل جادے گی) کیا ہم فرمانبرداروں کو نافرمانہ داروں کے برابر کر دیں گے (یعنی اگر کافروں کو نجات ہو تو فرمانبرداروں اور نافرمانوں میں کیا فرق و امتیاز رہ جادے گا جس سے فرمانبرداروں کی فضیلت ثابت ہو کہ قولہ تعالیٰ فی ص ان یجعل الذین امنوا و عملوا الصالحات کالقلم الذی ینوی) تم کو کیا ہوا تم کیسا فیصلہ کرتے ہو کیا تمہارے پاس کوئی (آسمانی) کتاب ہے جس میں ہوتے ہو کہ اس میں تمہارے لئے وہ چیز (کلمی) ہو جو تم پسند کرتے ہو یعنی اس میں لکھا ہو کہ تم کو آخرت میں جنتی یعنی نعمت ملے گی، کیا ہمارے ذمہ کچھ نہیں چڑھی ہوئی ہیں جو تمہارے لئے کھائی گئی ہوں اور وہ میں

قیامت تک باقی رہنے والی ہوں (جن کا یہ مضمون ہو) کہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جو تم فیصلہ کر رہے ہو (یعنی ثواب اور جنت) ان سے پوچھئے ان میں اسکا کون ذمہ دار ہے کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک (غدا کی) ہیں (کہ انھوں نے ان کو ثواب دینے کا ذمہ لیا ہے) سوائے ان کو چاہئے کہ یہ اپنے ان شریکوں کو پیش کریں اگر یہ سچے ہیں (غرض جب یہ مضمون کسی آسمانی کتاب میں نہیں دیئے بلا کتاب دوسرے طرق وحی سے ہمارا وعدہ نہیں جو مثل قسم کے دتا ہے پھر ایسی حالت میں کون شخص ان میں سے یا ان کے شرکار میں سے ذمہ داری کر سکتا ہے ہرگز نہیں، پھر دعویٰ کس بنا پر ہے۔ آگے ان لوگوں کی قیامت کی روشنی کا ذکر ہے وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن کہ ساق کی بجلی فرمائی جاوے گی اور سجدہ کی طرف لوگوں کو بلایا جاوے گا (اسکا قصہ حدیث شیخین میں مرفوعاً اس طرح آیا ہے کہ حق تعالیٰ قیامت کے میدان میں اپنی ساق ظاہر فرما دیا۔ ساق کہتے ہیں پندلی کو، اور یہ کوئی خاص صفت ہے جس کو کسی مناسبت سے ساق نہر یا جیسا قرآن میں ہاتھ کہا ہے اور ایسے مضمومات تشبیہ کیلاتے ہیں اور اسی حدیث میں ہے کہ اس بجلی کو دیکھ کر تمام مومنین مومنات سجدا سے گر پڑیں گے مگر جو شخص ایسے سجدہ کرتا تھا اس کی کمرختی کی طرح وہ جاوے گا سجدہ نہ کر سکے گا۔ اور سجدہ کی طرف بلانے جانے سے یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ وہ دارالاشکلیف نہیں ہے کیونکہ بلانے جانے سے مراد امر یا تنبیہ نہیں ہے بلکہ اس بجلی میں یہ اثر ہوگا کہ سب بلا مضطر اور سجدہ کرنا چاہیں گے جن میں مومن اس بات پر قادر ہو جائیں گے اور اہل ریادہ و تقویٰ قادر نہ ہونگے اور کفار کا قادر نہ ہونا اس سے بدرجہ اولیٰ مفہوم ہوگا جسکا آگے ذکر ہے عینی کفار بھی سجدہ کرنا چاہیں گے) سو یہ (کافر) لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے (اور) انکی آنکھیں (مارے شرمندگی کے) بجلی ہوگی (اور) ان پر ذلت چھائی ہوگی اور (وہ اس کی یہ ہے کہ) یہ لوگ (دنیا میں) سجدہ کی طرف بلانے جایا کرتے تھے (اس طرح کہ ایمان لاکر عبادت کریں) اور وہ صحیح مسلم تھے (یعنی سجدہ پر قادر بھی تھے چنانچہ ظاہر ہے کہ ایمان و عبادت فعل اختیار ہی ہے دنیا میں امتثال امر نہ کرنے سے آج ان کو یہ رسوائی ذلت ہوئی اور دوسری آیت میں جو بجا کا اور پرا شمار بنایا ہے وہ اس کے معارض نہیں کیونکہ گناہ غیبت سے ایسا ہوگا اور گناہ غلبہ نہامت سے ایسا ہوگا، آگے کفار کے اس خیال کا رد ہے کہ عذاب میں دیر ہونے کو اپنے مستقبل ہونے کی دلیل سمجھتے تھے اور اس کے ضمن میں آپ کی تسلی بھی ہے، یعنی جب اسکا استحقاق عذاب ہونا اور آپ کی آیتوں سے معلوم ہو چکا تو تم کو اور جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں ان کو (اس حال موجود پر) رہنے دیجئے (یعنی عذاب میں دیر ہونے سے رنج نہ کیجئے) ہم ان کو بتدیج (جہنم کی طرف) لے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں اور (دنیا میں ان پر عذاب نہ ڈالنے سے) ان کو ہمت دیتا ہوں بیشک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے (آگے ان کے انکار نبوت پر تعجب ہے) کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں کہ وہ اس ناوان سے دیے جاتے ہیں (اس لئے آپ کی اطاعت سے نفرت ہے ذلک اقوال تعالیٰ اتم تشکر خیراً) یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ (اس کو محفوظ رکھنے کے واسطے) لکھ لیا کرتے ہیں (یعنی کیا ان کو احکام

خداوندی خود کسی طریقے سے معلوم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صاحب وحی کے اتباع سے مستثنیٰ ہیں اور ظاہر ہو کر دلوں میں نہیں ہیں پھر انکار نبوت عجیب ہے آگے آپ کا تسلیہ ہے، جب ان کا استحقاق عذاب اور کفر جو موجب استحقاق معلوم ہو گیا اور یہ کہ ان کی ہمت استدرار میں ایک قسم کی دھمکی ہے اور وقت موعود پر عذاب ہوگا تو آپ اپنے رب کی (اس) تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیں اور (تنگدلی میں) پھلی (کے پیٹ میں جانے) والے (دینے پر) نوس علیہ السلام کی طرح نہ بوجھئے (کہ وہ عذاب نازل نہ ہونے سے تنگدل ہوئے اور کہیں چلے گئے جسکا قصہ کہی جگہ) خود را تھوڑا آچکا ہے مضمون مقصود تشبیہ کا تو ختم ہو چکا، آگے بطور تمہید قصہ کے ارشاد ہے کہ وہ وقت بھی یاد کیجئے جبکہ نوس (علیہ السلام) نے (اپنے رب سے) دعا کی اور وہ تم سے ٹھٹ رہے تھے (یہ غم مجبور تھا کئی ٹھٹوں کا ایک قوم کے ایمان نہ لانے کا۔ ایک عذاب کے نل جانے کا۔ ایک بلا اذن صریح حق تعالیٰ کے وہاں سے چلے آئے کا۔ ایک پھلی کے پیٹ میں مجبوس ہو گیا اور وہ دعایہ ہے لا اله الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین جس سے مقصود معافی اور طلب نجات عن مجس ہے چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور پھلی کے پیٹ سے نجات ہوئی اسی کی نسبت ارشاد ہے کہ) اگر خداوندی احسان ان کی دسنگیری نہ کرتا تو وہ (جس میدان میں) پھلی کے پیٹ سے نکال کر ڈال دیئے گئے تھے اس) میدان میں بد حالی کے ساتھ ڈالے جاتے (دسنگیری سے مراد قبول توبہ ہے اور بد حالی سے مراد یہ کہ ان کی اجتہادی غلطی پر سنجاب اللہ ان کو ملامت ہوئی چلی اسکا اور آیت سورہ صافات کا یہ ہے کہ اگر یہ توبہ و استغفار نہ کرتے تب تو شکم ماہی سے نجات ہی نہ ہوتی کما قال فلولا انک انک انک

اور اگر توبہ و استغفار کرتے مگر اللہ تعالیٰ قبول نہ فرماتا تو اس توبہ استغفار کی اس قدر ذمہ داری ہوتی کہ تم اپنی سے نجات ہو جاتی اور میدان میں جس طرح اب ڈلے گئے اسی طرح ڈالے جاتے لیکن اس وقت وہ ڈالا جانا مذموم ہوتا اور اب کا ڈالا جانا مذموم ہونے کی حالت میں نہیں ہوا کیونکہ قبول توبہ کے بعد خطا پر مذمت و ملامت نہیں ہوا کرتی) پھر ان کے رب نے ان کو (اور زیادہ) بزرگزیہ کر لیا اور ان کو (زیادہ رتبہ کے) صالحین میں سے کر دیا (شاید اس تمہید قصہ سے یہ بھی مقصود ہو کہ اپنے اجتہاد پر عمل کرنا ان کو کیسا مضرب ہوا اور توکل کیسا نافع ہوا اسی طرح عذاب کے بارے میں آپ بھی اپنی ائے سے جلدی نہ کیجئے بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے کہ انجام بہتر ہوگا) اور (آگے آپ کی شان میں کفار کے مجنون کہنے کا ایک دوسرے انداز میں ابطال ہے شروع سورت میں اور انداز سے اس کو باطل کیا گیا تھا یعنی) یہ کافر جب قرآن سنتے ہیں تو (مشرک عداوت سے) ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی ہنگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے (یہ ایک محاورہ ہے جیسے بولتے ہیں کہ فلاں شخص اس طرح دیکھتا ہے جیسے کھا جائے گا کما فی روح المعانی نظر لای نظر لیکاد یصل یعنی اور بیکار یا کھنی، مطلب یہ کہ شدت عداوت سے آپ کو بری بری جگا ہوں سے دیکھتے ہیں) اور (اسی عداوت سے آپ کی نسبت) کہتے ہیں کہ (لعوذ باللہ) یہ مجنون ہیں حالانکہ یہ قرآن (جس کے

ساتھ آپ تکلم فرماتے ہیں) تمام جہان کے واسطے نصیحت ہے (اور مجنوں آدمی کے متعلق ایسی اصلاح عام نہیں ہو سکتی اس میں تو جواب طعن جنوں ظاہر ہے اور بیان عداوت سے بھی اس طعن کا حنیف ہونا ثابت ہو گیا کیونکہ جس قول کا انتشار شدت عداوت ہر وہ قابل انتفات نہیں)

معارف و مسائل

سورۃ نملک میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید اور علم و قدرت کے دلائل مشاہدہ کائنات سے بیان ہوئے ہیں اور کفار و منکرین پر عذاب شدید کا ذکر ہے۔ سورۃ نون میں کفار کے اُن مطاع کا جواب ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا اُن کا طعن یہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہوئے کامل و عقل کامل و علم جامع الفضائل رسول کو معاذ اللہ جنوں کہتے تھے، یا اسوجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فرشتہ کے ذریعہ نازل ہوتی تھی بوقت وحی اُس کے آثار اُن کے جسم مبارک پر دیکھے جاتے تھے، پھر آپ وحی سے محفل شدہ آیات پڑھ کر سناتے تھے یہ معاملہ کفار کے فہم و ادراک سے باہر تھا اسلئے اس کو جنوں قرار دیا۔ اور یا اسوجہ سے کہ اپنے اپنی قوم اور پوری دنیا کے عقائد موجودہ کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ عبادت کے قابل اللہ کے سوا کوئی نہیں، جن خود تراشیدہ بتوں کو وہ خدا سمجھتے تھے، اُن کا بے علم و شعور ناقابل نفع و ضرر ہونا بیان کیا، آپ کے اس عقیدہ کا کوئی ساتھی نہ تھا آپ کیلئے یہ دعویٰ لے کر بغیر کسی ظاہری ساز و سامان کے ساری دنیا کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہیں نظروں میں اسکی کامیابی کا کوئی امکان نہیں تھا ایسے دعوے کو لیکر کھڑا ہونا جنوں سمجھا گیا اور بغیر کسی سبب کے بھی بعض طعن برائے طعن ہو سکتا ہے کہ مجنوں کہتے ہوں، سورۃ نون کی ابتداء ہی آیتوں میں اُن کے اس خیال باطل کی تردید قسم کے ساتھ ہو کر کر کے بیان فرمائی ہے۔

وَالْفٰكِرِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ مَا اَدَّبَتْ بِمِغْمَزٍ رَبِّكَ رَٰحِمٌ مُّحْسِنٌ ۝ حَرَفٌ نُّونٌ مَّقْطُوعٌ ۝
جو قرآن کریم کی بہت سی سورتوں کے شروع میں لائے گئے ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اُمت کو اُس کی تحقیق میں پڑنے سے روک دیا گیا ہے۔

قلم سے کیا مراد ہے اور قلم کی فضیلت وَالْقَلَمِ میں واو حرف قسم ہے اور قلم سے مراد عام قلم بھی ہو سکتا ہے جس میں قلم تقدیر اور فرشتوں اور انسانوں کے سب قلم جن سے کچھ لکھا جاتا ہے سب داخل ہیں (کہا ہو تو ابی حاتم البستی) اور خاص قلم تقدیر بھی مراد ہو سکتا ہے (کہا ہو قول ابن عباس رضی اللہ عنہما) اور اس قلم تقدیر کے متعلق حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا اور اُس کو حکم دیا کہ لکھ، قلم نے عرض کیا، کیا لکھوں تو حکم دیا کہ تقدیر الہی کو قلم نے (حکم کے مطابق) ابد تک ہونے والے تمام واقعات اور حالات کو لکھ دیا۔ (رواہ الترمذی وقال ہذا حدیث غریب) اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا تھا۔

اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قلم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے جو اُس نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک قلم، قلم تقدیر پیدا فرمایا جس نے تمام کائنات و مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں۔ پھر دوسرا قلم پیدا فرمایا جس سے زمین پر بسنے والے لکھتے ہیں اور لکھیں گے اس دوسرے قلم کا ذکر سورۃ اقرار میں آیا ہے عَمَّ يَتَقَلَّبُ يَلْقَئُهُ وَاٰلُہٗٓٓٔہٖٓٓہٗ

آیت میں اگر قلم سے مراد قلم تقدیر لیا جائے جو سب سے پہلی مخلوق ہے تو اُس کی عظمت اور تمام چیزوں پر ایک برتری ظاہر ہے اس لئے اُس کی قسم کھانا مناسب ہوا، اور اگر قلم سے مراد عام قلم لینے جادیں جس میں قلم تقدیر اور فرشتوں کے اقلام کے علاوہ انسانوں کے قلم بھی داخل ہیں تو اس کی قسم اس لئے کھائی گئی کہ دنیا میں بڑے بڑے کام سب قلم ہی سے ہوتے ہیں۔ ملکوں کی فتوحات میں تلوار سے زیادہ قلم کا موثر ہونا منقول و معروف ہے ابو حاتم بقی نے اسی مضمون کو دو شعروں میں فرمایا ہے۔

اِذَا اَقْسَمَ الْاِطَالُ يَوْمًا بِسِفْهِمِ
جَبَّ كَقَسَمِ كَسَائِمِ بَهَادٍ فَوَكَّ كَسَى دُنِ
اِذَا اَقْسَمَ الْاِطَالُ يَوْمًا بِسِفْهِمِ
اِس كَوْشَدِ كَرِبِ اِنْ جَبَّوْ نَحْنُ جَوَانِسَانِ كَوْزَتِ شَرْفَتِي بِنِي
وَعَلَى دَعَا خَمَا يَكْسِبُ الْمَجْدُ وَالْفُكْمُ
مَدَى الدَّهْرِ اِنَّ اللّٰهَ اَقَامَ بِالْقَلَمِ
ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے کیونکہ اللہ نے قسم کھائی ہے قلم کی۔

بہر حال اس آیت میں قلم تقدیر یا عام قلم خلاق کی اور پھر لفظ مایسٹرون میں کچھ ان قلموں سے لکھا گیا یا لکھا جائے گا اُس کی قسم کھا کر حق تعالیٰ نے کفار کے اس طعن باطل کا رد فرمایا کہ آپ مجنوں ہیں ارشاد ہوا مَا اَدَّبَتْ بِمِغْمَزٍ رَبِّكَ رَٰحِمٌ مُّحْسِنٌ یعنی آپ اپنے رب کی نعمت و فضل کی وجہ سے ہرگز مجنوں نہیں اس میں بیعتہ ربّیّ بڑھ کر دعویٰ کی دلیل بھی دیدی کہ جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی نعمت و رحمت بیکمل ہو وہ کیسے مجنوں ہو سکتا ہے اُس کو مجنوں کہنے والا خود مجنوں ہے۔

فَانْكِحَا علماء نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ مضمون قسم پر ایک شہادت ہوتی ہے یہاں مایسٹرون کے لفظ سے دنیا کی تاریخ میں جو کچھ لکھا گیا اور لکھا جا رہا ہے اس کو بطور شہادت پیش کیا ہے کہ دنیا کی تاریخ جو دیکھو ایسے اعلیٰ اخلاق و اعمال والے کہیں مجنوں ہوتے ہیں وہ تو دوسروں کی عقل درست کرنے والے ہوتے ہیں۔ آگے مضمون مذکور کی مزید تائید کے لئے فرمایا،

وَاِنْ لَّكَ لَا تَجْرَأُ يٰٓرَٰحِمٌ مُّحْسِنٌ ۝ (اور بیشک آپ کے لئے اجر عظیم ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں) مطلب یہ ہے کہ آپ کے جس کام کو یہ دیوانہ جنوں کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقبول عمل ہے اس پر آپ کو اجر عظیم ملنے والا ہے اور اجر بھی ایسا جو دائمی ہے کبھی منقطع نہیں ہوگا کیونکہ کسی مجنوں کے عمل پر بھی مجنوں کو اجر

فَلَمَّا زَاوَاهَا فَاتَّخَذُهَا تُنُوءًا، مگر جب اس جگہ کعبیت باغ کچھ نہ پایا تو اُول تو یہ کہنے لگے کہ ہم جگہ کو بھول کر کہیں اور آگئے، یہاں تو نہ باغ ہے نہ کعبیت، مگر پھر قریبی مقامات اور نشانات پر غور کیا تو معلوم ہوا ایک تو یہی ہے اور کعبیت جگہ ختم ہو چکا ہے تو کہنے لگے **بَلْ نَحْنُ خَرُودٌ مُّثَوَّنٌ**، یعنی ہم اس نعمت سے محروم کر دیئے گئے **قَالَ اَوْ سَطَّطُمْ اَكْثَرُ اَخْلٰى لَكُمْ كُوْلًا لِّشَيْخُوْنٍ**، ان میں سے جو درمیانہ آدمی تھا یعنی باپ کی طرح نیک مسلح اللہ کی راہ میں فرج پر خوش ہونے والا تھا دوسرے بھائیوں کی طرح بخیل سخت دل نہ تھا اس نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کے نام کی سیب کیوں نہیں کرتے، قبیح کے لفظی معنی پاکی بیان کرنے کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ فقرائے سائین سے اپنا مال بچالینے کی تدبیر کا منشاء یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تم کو اس کے بجائے اور نہ دیکھا حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے وہ فرج کرنے والوں کو اپنے پاس سے اور زیادہ دیتا ہے (منظری)

قَالُوا سُبْحٰنَكَ رَبَّنَا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلِيْمٌ، اس بھائی کی بات اس وقت تو کسی نے نہ سنی مگر اب سب نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر نقص دہی سے اور ہم ظالم ٹھہرے کہ ہم نے فقراء کو بھی کھالینا چاہا۔
تَنْبِيْهُ یہ درمیانہ آدمی جس نے صحیح بات کہی تھی اگرچہ دوسروں سے بہتر تھا مگر پھر بہر حال انھیں کیسا تھ ہو لیا اور انھیں کی غلط رائے عمل کے لئے تیار ہو گیا تھا اس لئے حشر اسکا بھی انھیں جیسا ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی کسی گناہ سے لوگوں کو روکے مگر وہ نہ کریں، پھر خود بھی ان کے ساتھ گناہے اور گناہ میں شریک ہے یہ بھی انھیں کے کام میں ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نہیں روکے تو خود اپنے آپ کو اس گناہ سے بجائے **فَاَذْكُرْ لَّكَ بَعْضُ لَّحْمٍ مِّنْ عِلْفٍ لِّاَدَمُوْنٍ**، یعنی ان لوگوں نے اپنے جرم کا تو اعتراف کر لیا، لیکن اب الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے کہ تو نے ہی اُول ایسی غلط رائے دی تھی جس کے نتیجے میں یہ عذاب آیا۔
 حالانکہ یہ جرم انہیں کے کسی کا تنہا نہیں تھا بلکہ سب یا اکثر اس میں شریک تھے۔

تَنْبِيْهُ آج کل اس معاملے میں ابتلا، عام ہے کہ بہت سی جماعتوں کے مجموعی عمل کی وجہ سے کوئی ناکامی یا مصیبت پیش آجائے تو اس وقت ایک دوسرا عذاب ان پر یہ ہوتا ہے کہ اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔

قَالُوا بَلٰوْنٰكَ اِلٰهًا كَذٰبًا، یعنی ابتداء ایک دوسرے پر الزام ڈالنے کے بعد جب غور کیا تو پھر سب نے اقرار کر لیا کہ ہم سب ہی کرش گناہگار ہیں یہ اعتراف نہ امت کے ساتھ ان کی توبہ کے قائم مقام تھا اسی بنا پر ان کو اللہ سے امید ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس باغ سے بہتر باغ عطا فرمادیں گے۔

امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ابن مسعود نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب ان سب لوگوں نے اپنے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر باغ عطا فرمادیا جس کے انگوروں کے خوشے اتنے بڑے تھے کہ ایک خوشہ ایک فخر پر لاداجاتا تھا (منظری)

كُنٰ لَكُمْ اِلٰهًا اَدْبٰى، اہل سحر کے مذاب قوط کا جالی اور باغ والوں کے کعبیت بل جائیگیا کی ذکر فرمائیے بعد عام ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اسی طرح آیا کرتا ہے، اور دُنیا میں عذاب آجائے سے بھی ان کے آخرت کے عذاب کا کفارہ نہیں ہوتا بلکہ آخرت کا عذاب اسکے علاوہ اور اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔
 اگلی آیات میں اُول نیک متقی بندوں کی جزاء کا ذکر ہے اور اس کے بعد مشرکین مکہ کے ایک اور باطل دعوے کا رد وہ یہ کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اُول تو قیامت آنے والی نہیں اور دوبارہ زندہ ہو کر حساب کیا جائے سب انسانہ ہو اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی گیا تو ہمیں وہاں بھی ایسی ہی نعمتیں اور مال و دولت ملے گا جیسا دُنیا میں ملا ہوا ہے، اسکا جواب کئی آیتوں میں دیا گیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نیک بندوں اور مجرمین کو برابر کر دیں گے یہ کیسا عجیب و غریب فیصلہ ہے جس پر نہ کوئی سند نہ دلیل نہ کسی آسمانی کتاب ہے اسکا ثبوت نہ اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ و وعید کہ وہاں بھی تمہیں نعمت دیں گے۔

قیامت کی ایک قطعی دلیل ان آیات مذکورہ سے ثابت ہوا کہ قیامت آنا اور حساب کتاب ہونا اور نیک و بد کی جزا و سزا یہ سب عقلاً ضروری ہے کیونکہ اسکا تو دُنیا میں ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے اور کوئی انکا نہیں کر سکتا کہ دُنیا میں جو عموماً فسادِ قمار کا ظالم چور اور ڈاکو ہیں نفع میں رہتے اور مرنے اُڑاتے ہیں، ایک چور اور ڈاکو ایک رات میں بیس اوقات اُنکا کمالیتا ہے کہ شریف نیک آدمی عمر بھر میں بھی نہ کما سکے۔ پھر وہ نہ خوفِ خدا و آخرت کو جانتا ہے نہ کسی شرم و حیا کا پابند ہے اپنے نفس کی خواہشات کو جس طرح چاہے پورا کر تا ہے۔ اور نیک شریف آدمی اُول تو خدا سے ڈرتا ہے وہ بھی نہ ہو تو برادری کی شرم و حیا سے مغلوب ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دُنیا کے کارخانے میں توبہ بکل بد معاش کامیاب اور نیک شریف آدمی ناکام نظر آتا ہے اب اگر آگے بھی کوئی ایسا وقت نہ آئے جس میں حق و ناحق کا صحیح انصاف ہو نیک کو اچھا بدلے بد کو سزا ملے تو پھر اُول تو کسی بُرائی کو بُرائی اور گناہ کو گناہ کہنا لغو و بے معنی ہو جاتا ہے کہ وہ ایک انسان کو بلا وجہ اسکی خواہشات روکنا ہے دوسرے پھر عدل و انصاف کے کوئی معنی باقی نہیں رہتے جو لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں وہ اسکا کیا جواب دیں گے کہ خدا اُعلیٰ کا انصاف کہاں گیا۔

رہا یہ شبہ کہ دُنیا میں بسا اوقات مجرم پکڑا جاتا ہے اُس کی رسلوی ہوتی ہے سزا پاتا ہے شریف آدمی کا امتیاز اس سے یہیں واضح ہو جاتا ہے اور عدل و انصاف حکومتوں کے قوانین سے قائم ہو جاتا ہے۔ یہ اس لئے غلط ہے کہ اُول تو ہر جگہ اور ہر حال میں حکومت کی نگرانی ہوتی نہیں سکتی، جہاں ہو جاوے وہاں عدالتی ثبوت ہر جگہ ہم پہنچنا آسان نہیں جس کے ذریعہ مجرم سزا پاسکے اور جہاں ثبوت بھی ہم پہنچ جائے تو زور و زبرد اور شو و سفاک شش اور دباؤ کے کتنے چور و دزدانے ہیں جس سے مجرم نکل بھاگتا ہے۔ اور اس زمانے کی حکومتی اور عدالتی جرم و سزا کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت تو سزا صرف وہ بے وقوف بے عقل یا بے سہار آدمی پاتا ہے جو ہوشیاری سے کوئی چور دروازہ نہ نکال سکے اور جس کے پاس نہ رشوت کے لئے پیسے ہوں نہ کوئی ثناء آدمی

اسلام دگار ہو یا پھر وہ اپنی بے دقتی سے ان چیزوں کو استعمال نہ کر سکے۔ باقی سب مجرم آزاد پھرتے ہیں۔
قرآن کریم کے اس نفل نے اَقْبَحُ الْعَمَلِ اَلْمُنْكَرِ کا لفظ عجیب میں، اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ
مقتلاً یہ ہونا ضروری ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے جہاں سب کا حساب ہو اور جہاں مجرموں کیلئے چودہ روز
نہ ہوں اور جہاں انصاف ہی انصاف ہو اور نیک بے کاکھل کر امتیاز واضح ہو اور اگر یہ نہیں ہے تو دنیا میں
کوئی بڑا کام بڑا نہیں اور کوئی مجرم مجرم نہیں اور پھر خدایٰ عادل و انصاف کے کوئی سنے نہیں رہتے۔
اور جب قیامت آنا اور اعمال کی جزاء و سزا ہونا یقینی ہو گیا تو آگے کچھ اہوال قیامت اور مجرمین
کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے جس میں قیامت کے دن کشفِ ساق کا اعجاز بیان ہوا ہے اس کی حقیقت
خلاصہ تفسیر میں آچکی ہے۔

فَنَزَّلْنَاهُ مِنْ مِجْدَىٰ رَبِّهِ عَلَنَآ الْخَبْرَ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَا كُنْتَ لَمْ يُغْلَبْ عَلَيْهِ قَوْمًا ۖ فَيَكْفُرُ بِهِمْ لَبِيسًا ۚ

چھوڑ دیں پھر دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہاں چھوڑ دینا ایک محاورہ کے طور پر فرمایا گیا ہے مراد اس سے اشر پر بھروسہ اور توکل کرنا ہے اور حاصل اس کلام کا یہ ہے کہ کفار کی طرف سے یہ مطالبہ بھی بار بار پیش ہوا کرتا تھا کہ اگر ہم واقعی اللہ کے نزدیک مجرم ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے پر قادر ہے تو پھر ہمیں عذاب ابھی کیوں نہیں دے ڈالتا ان کے ایسے دل آزار مطالبوں کی وجہ سے کبھی کبھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا ہو گا اور ممکن ہے کسی وقت دعائی بھی ہو کہ ان لوگوں پر اسی وقت عذاب آجائے تو باقیانہذا لوگوں کی اصلاح کی توقع ہے اس پر یہ فرمایا گیا کہ اپنی محنت کو ہم ہی خوب جانتے ہیں ایک حد تک ان کو مہلت دیتے ہیں نور اعداب نہیں بھیجتے اس میں کج آزمائش بھی ہوتی ہے اور ایمان لانے کی مہلت بھی۔ آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر فرما کر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی گئی کہ جس طرح یونس علیہ السلام نے لوگوں کے مطالبے سے تنگ آکر عذاب کی دُعا کر دی اور عذاب کے آثار سامنے بھی آ گئے اور یونس علیہ السلام اس جائے عذاب سے دوسری جگہ منتقل بھی ہو گئے مگر پھر پوری قوم نے الحاح و زاری اور اخلاص کیساتھ توبہ کر لی اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دیدی اور عذاب ہٹا لیا تو اب یونس علیہ السلام نے یہ شرمندگی محسوس کی کہ میں ان لوگوں میں جھوٹا قرار پاؤں گا اس بدنامی کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے اذن صریح کے بغیر اپنے اجتہاد سے یہ راہ اختیار کر لی کہ اب ان لوگوں میں واپس جائیں، اس پر حق تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کے لئے دریا کے سفر پھر بھلی کے محل جانے کا معاملہ فرمایا اور پھر یونس علیہ السلام کے تنہا ہو کر استغفار و معافی کی طرقت متوجہ ہونے پر دوبارہ ان پر اپنے سابقہ انعامات کے دروازے کھول دیئے۔ یہ واقعہ سورہ یونس اور دوسری سورتوں میں گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ یاد دلانا اسکی نصیحت فرمائی کہ آپ ان لوگوں کے ایسے مطالبے سے غلو نہ ہوں اور ان پر جلدی عذاب نازل کرنے کے خواہشمند نہ ہوں ایسی حکمتوں اور عالم کی مصلحتوں کو ہم ہی جانتے ہیں ہم پر توکل کریں۔

وَلَا تَكُنْ مِمَّنْ كُفِّرَتْ عَنْهُمْ أَسَافَتُهُمْ ۖ إِنَّهُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ، یہاں حضرت یونس علیہ السلام کو صاحبِ مروت اسی مناسبت سے کہا گیا کہ وہ کچھ عرصہ غفلتی کے پریٹ میں رہے۔

وَلَا يَخَافُ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ بَعْضَ ذُنُوبِهِمْ بِالْأَمْرِ بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلُوا لَأَكْثَرُنَا كَافِرِينَ

معنی لغزش دینے اور گرا دینے کے ہیں (راغب) مطلب یہ ہے کہ کفار کہ آپ کو غضبناک اور تہیی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی جگہ اور مقام سے لغزش دیدیں جبکہ وہ اللہ کا کامل ٹھننے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ کلام تو تمام جہان والوں کے لئے ذکر نصیحت اور اُن کی صلاح و فلاح کا ضامن ہے ایسے کلام والا کہیں مجنون کہا جاسکتا ہے کفار کے جس طعنہ کا اس سورہ کے شروع میں جواب دیا گیا تھا سورہ بر اُسی کا ایک دوسرے انداز سے جواب دیدیا گیا۔

میں جواب دیا کیا حکم سورہ پر اسی کا ایک دوسرے انداز سے ترجمہ کیا ہے۔

اور امام نبوی وغیرہ مفسرین نے ان آیات کا ایک خاص واقعہ نقل کیا ہے کہ انسان کی نظر بگ جانا اور اُس سے کسی انسان کو نقصان اور بیماری بلکہ ہلاکت تک پہنچ جانا، جیسا کہ حقیقت ہے اور احادیث صحیحہ میں اسکا حق ہونا اور ارباب عرب بھی معروف و مشہور تھا اور کہیں ایک شخص نظر لگانے میں ٹرا مشہور تھا اور منوں بجانوں کو نظر لگا دیتا تو وہ فوراً مر جاتے تھے۔ کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی ہی اور طرح کی کوشش آپ کو قتل کرنے اور ایذا پہنچانے کی کیا کرتے تھے ان کو یہ سوجھی کہ اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ، اور اُس کو ہلاک لائے۔ اس نے نظر بگ لگانے کی اپنی پوری کوشش کر لی مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی یہ آیات اسی سلسلے میں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے اُن کو جان بچا دیا۔

فائدہ ۵ حضرت من بصریؒ سے منقول ہے کہ جس شخص کو نظر کسی انسان کی لگ گئی ہو اُس پر یہ آیات پڑھ کر دم کر دینا اسکے اثر کو زائل کر دیتا ہے یہ آیات **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** سے آخر سورت تک یہاں (مظہری)

تَمَّتْ سُورَةُ الْقَلَمِ بِحَمْدِ اللَّهِ يَوْمَ الْاِحَادِ لَسْتُ مُضِلًّا مِنْ رَجَبِ ٩١٧ هـ

کیونکہ یہ گروہان کا ہوگا۔ آگے اس عذاب کی وجہ بتلاتے ہیں کہ (یہ شخص خدا کے بزرگ پر ایمان نہ رکھتا تھا) یعنی جس طرح ایمان لانا حسب تعلیم انبیاء ضروری تھا وہ ایمان نہ رکھتا تھا) اور (خود تو کسی کو کیا دیتا اوروں کو بھی) غریب آدمی کے کھانے کی ترغیب نہ دیتا تھا۔ (حاصل یہ کہ خدا کی عظمت اور مخلوق کی شہقت جو اصل عبادات متعلقہ حقوق اللہ و حقوق العباد ہیں یہ دونوں کا تارک اور منکر تھا اس لئے مستحق عذاب ہوا) سو آج اس شخص کا نہ کوئی دوست دار ہے اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز نصیب ہے بجز زخموں کے دھوون کے۔ (یعنی بجز ایسا سی چیز کے جو کراہت و صورت میں مثل غسلین کے ہوگا جس سے زخم دھوئے گئے ہوں۔ اور یہ حصر اضافی ہے اور مقصود اس سے نفی ہے مگر غیب کھانوں کی ورنہ زخموں کی غذا ہونا خود آیات سے ثابت ہے غرض ان کا طعام غسلین ہوگا) جس کو بجز بڑے گناہگاروں کے کوئی نہ کھا دیکھا (آگے قرآن کی حقانیت ارشاد فرمائی جاتی ہے جس میں قیامت میں جبراء و سزرا ہونے کا بیان ہے اس کی تکذیب جب لغزب مذکور ہے) پھر (بعد بیان مضمون مجازات کے) میں تم کھانا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے (کیونکہ بعض مخلوقات بالفعل یا بالقوة آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور بعض مخلوقات بالفعل یا بالقوة یہ صلاحیت نہیں رکھتیں) اس قسم کو مقصود سے ایک خاص مناسبت ہے کہ قرآن مجید کا لایزال لفظ نہ آتا تھا اور بن پر قرآن آتا تھا وہ نظر آئے تھے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوق کی قسم ہے کہ یہ قرآن (اللہ کا) کلام ہے ایک معجزہ فرشتہ کا لایا ہوا (پس جس پر یہ کلام نازل ہوا وہ ضرور رسول ہے) اور کسی شاعر کا کلام نہیں ہے (جیسا کہ کفار آپ کو شاعر کہتے تھے مگر) تم بہت کم ایمان لاتے ہو (یہاں قلت سے مراد عدم ہے) اور یہ نہ کسی کا بہن کا کلام ہے (جیسا کہ بعض کفار آپ کو کہتے تھے مگر) تم بہت کم سمجھتے ہو (یہاں بھی قلت سے مراد عدم ہے غرض یہ نہ شعر ہے نہ کہانت ہے بلکہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا کلام) ہے اور (آگے اس کی حقانیت کی ایک دلیل عقلی ارشاد ہوتی ہے کہ) اگر (بغیر ہمارے ذمہ کچھ) جھوٹی باتیں لگا دیتے (یعنی جو کلام ہمارا نہ ہوتا اس کو ہمارا کلام کہتے اور جھوٹا دعویٰ نہوت کا کرتے) تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ دیتے پھر ہم ان کی رگ دل کاٹ ڈالتے پھر تم میں کوئی ان کا اس سزا سے بچانے والا بھی نہ ہوتا (رگ دل کاٹنے سے آدمی مر جاتا ہے مراد اس سے قتل ہے) اور بلاشبہ یہ قرآن متقیوں کے لئے نصیحت ہے (یعنی فی نفسہ حق ہونا اس کی صفت کمالیہ ذاتیہ ہے اور موجب نصیحت ہونا اس کی صفت کمالیہ اضافیہ ہے) اور (آگے کلمہ بین کی دعید ہے کہ ہر کلمہ معلوم ہے کہ تم میں سے بعض تکذیب کرنے والے بھی ہیں (پس تم ان کو اس کی سزا دیا گے) اور (اس اعتبار سے) یہ قرآن کافروں کے حق میں موجب حسرت ہے (کیونکہ ان کے لئے بوجہ تکذیب کے سبب عذاب ہو گیا) اور یہ قرآن حقیقی یعنی بات ہے سو (جس کا یہ کلام ہے) اپنے (اس) غلیظ الشان پروردگار کے نام کی تسبیح (و تمجید) کیجئے۔

معارف و مسائل

اس سورت میں قیامت کے ہولناک واقعات اور پھر وہاں کفار و فجار کی سزا اور مؤمنین و متقین کا جزا کا ذکر ہے قیامت کے نام قرآن کریم میں بہت سے آئے ہیں۔ اس سورت میں قیامت کو حقاۃ کے لفظ سے، پھر قارۃ کے، پھر واقعہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ لفظ حقاۃ کے معنی حق اور ثابت کے بھی آتے ہیں اور دوسری چیزوں کو حق ثابت کرنے والی چیز کو بھی حقاۃ کہتے ہیں۔ قیامت پر یہ لفظ دونوں معنی کے اعتبار سے صادق آئے گا کیونکہ قیامت خود بھی حق ہے اور اس کا وقوع ثابت اور یقینی ہے اور قیامت مؤمنین کے لئے جنت اور کفار کے لئے جہنم ثابت اور ستر کرنے والی بھی ہے۔ یہاں قیامت کے اس نام کے ساتھ سوال کو مکرر کر کے اس کے مافوق القیاس اور حیرت انگیز ہولناک ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

قارۃ کے لفظی معنی کمر کھڑانے والی چیز کے ہیں۔ قیامت کے لئے یہ لفظ اس لئے بولا گیا کہ وہ سب لوگوں کو مضطرب اور بے چین کرنے والی اور تمام آسمان و زمین کے اجسام کو منتشر کرنے والی ہے۔

طاعیہ طغیان سے شوق ہے جس کے معنی حد سے نکل جانے کے ہیں۔ مراد ایسی سخت آواز ہے جو تمام دنیا کی آوازوں کی حد سے باہر ہے اور زیادہ ہے جس کو انسان کا قلوب و دماغ برداشت نہ کر سکے۔ قوم ثمود کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی تو ان پر اللہ کا عذاب اسی سخت آواز کی صورت میں آیا تھا جس میں تمام دنیا کی بھیلوں کی کرکڑ اور دنیا بھر کی سب سخت آوازوں کا مجموعہ تھا جس سے ان کے دل پھٹ گئے۔

سبحۃ لیلال و ثلثین آیات، بعض روایات میں ہے کہ بدھ کی صبح سے یہ آندھی کا عذاب شروع ہو کر دس بجے تک شام تک رہا اس طرح دن تو اٹھ ہو گئے اور راتیں سات آئیں۔

حسوفاً، حاسم کی جمع ہے جس کے معنی قطع کرنے اور استیصال کرنے یعنی بالکل نسا کر دینے والے کے ہیں مؤتلفات کے معنی باہم مختلف اور ملے جلے کے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کو تو تفلکات یا تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ سب آپس میں ملی ہوئی بستیاں تھیں اور یا اس لئے کہ عذاب آنیکے وقت جب ان کا تختہ الٹا گیا تو سب گڑبگڑ ہو گئیں۔

فَاذْهَبْ فِي الصُّورِ فَتَنَّا قَالِحًا، ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی مرفوع حدیث ہے کہ مشور کوئی سیگ (کی شکل کی کوئی چیز) ہے جس میں قیامت کے روز پھونکا جائے گا۔

فَنُفِخَ قَالِحًا سے مراد یہ ہے کہ کیا رگی اچانک یہ صویر کی آواز ہوگی اور ایک آواز مسلسل ہے گی

یہاں تک کہ اس آواز سے سب مر جائیں گے۔ قرآن و سنت کی نصوص سے قیامت میں مژدہ کے دو نغمے ہونا بتایا پہلے نغمہ کو نغمہ صنف کہا جاتا ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں **فَصَبِّحْ مِنْ فِي السَّمُوتِ وَدُنِّ فِي الْأَرْضِ** یعنی اس نغمہ سے تمام آسمان والے فرشتے اور زمین پر بسنے والے جن و انس اور تمام جانور ہرپش ہو جائیں گے (پھر اسی ہرپش میں غلب کو موت آجائے گی) دوسرے نغمہ کو نغمہ بعث کہا جاتا ہے بعث کے معنی اٹھنے کے ہیں اس نغمہ کے ذریعہ سب مژدے پھر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے جسکا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے **ثُمَّ نُفِثْ فِيهِمْ أَخْرَجْنَاهُم مِّنْ قَبْرِهَا فَيُطْلَقُونَ**، یعنی پھر مژدہ دوبارہ پھونکا جائے گا جس سے اچانک سب کے سب مژدے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔

بعض روایات میں جو ان دونوں نغموں سے پہلے ایک تیسرے نغمہ کا ذکر ہے جسکا نام نغمہ فرخ بتلایا گیا ہے۔ مجموعہ روایات و نصوص میں غور کرئیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا نغمہ ہی ہے اسی کو ابتدا میں نغمہ فرخ کہا گیا ہے اور انتہا میں دوسرے نغمہ صنف کو ہوا جائے گا (منظہری)

وَيُخَوِّضُ الْمُؤْمِنِينَ فِي رَحْمَةِ رَبِّهِمْ يُخَوِّضُ، یعنی قیامت کے روز عرشِ رحمن کو اٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہونگے۔ بعض روایات حدیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے تو یہ کام چار فرشتوں کے سپرد ہے قیامت کے روز ان کے ساتھ اور چار بڑھادیے جا دیں گے۔

ہایہ معاملہ کہ عرشِ رحمن کیا چیز ہے اس کی حقیقت اور حقیقی شکل و صورت کیا ہے اور فرشتوں کا لباس کو اٹھانے کی صورت سے ہے یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ نہ عقل انسانی انکا احاطہ کر سکتی ہے نہ ان مباحث میں ان کو غور و فکر کرنے اور سوالات کرنے کی اجازت ہے۔ سلف صالحین صحابہ و تابعین کا مسلک اس جیسے تمام معاملات میں ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ اس سے جو کچھ اللہ جل شانہ کی مراد ہے وہ حق ہے اور اس کی حقیقت و کیفیت نامعلوم ہے۔

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ، یعنی اس روز سب اپنے رب کے سامنے پیش ہونگے، کوئی چھپنے والا چھپ نہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم و بصیرت سے تو آج بھی کوئی نہیں چھپ سکتا اس روز کی خصوصیت شاید یہ ہو کہ میدانِ مشرب میں تمام زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی نہ کوئی غار نہ پہاڑ نہ کوئی تعمیر مکان نہ کسی درخت وغیرہ کی آڑ، یہی چیزیں ہیں جن کے پیچھے دنیا میں چھپنے والے چھپا کر تھے یہاں ان میں سے کوئی چیز نہ ہوگی، کسی کو چھپنے کا امکان ہی نہ رہے گا۔

هَٰذَا وَاقُهَا تُؤْتِيهِمُ غُلَامٌ غَذُوٰا کے معنی ہیں ہے جن کے لئے بولا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جسکا نام اعمال داپنے ہاتھ میں آئے گا وہ خوشی کے مارے اس پاس کے لوگوں سے کہنے لگے گا کہ بویہ میرا اعمال نامہ بڑھو۔

هَٰذَا عَوْقُ سُلَيْمٰنَ، سلطان کے نفعی معنی غلبہ تسلط کے ہیں، اسی لئے حکومت کو سلطنت اور

حاکم کو سلطان کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو مجھے دوسرے لوگوں پر بڑائی اور غلبہ حاصل تھا میں سب میں بڑا مانا جاتا تھا آج وہ بڑائی اور غلبہ بھی کچھ کام نہ آیا اور سلطان مجھے محبت بھی لیا جاسکتا ہے تو مجھے یہ ہونگے کہ انفس آج میرے ہاتھ میں کوئی جنت و سند نہیں جس کے ذریعہ عذاب کے نجات حاصل ہو سکے۔

خُذْ ذٰلِكَ فَاذْكُرْهُ، یہ حکم فرشتوں کو ہوگا کہ اس بحر کو کپڑو اور اس کے گلے میں طوق ڈالو لیکن الفاظ آیت میں اسکا ذکر نہیں کہ کون کپڑے اور طوق ڈالے، اسی لئے بعض روایات میں ہے کہ یہ حکم صادر ہوگا تو ہر در و دیوار اور ہر چیز مطیع و فرمانبردار نوکروں کی طرح ہے اس کے کپڑے کو دوڑے گی۔

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْوُهَا سَرْجٌ، یعنی پھر اس کو ایک زنجیر میں پرودہ جی مقدار ستر حجر ہے۔ زنجیر میں پرنے کا وہ مفہوم بھی مجاز آیا جاسکتا ہے جو خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ زنجیر میں جکڑو لیکن اس کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ زنجیر اس کے بدن کے اندر ڈالکر دوسری طوت نکال کر جیسے موتی یا تسبیح کے دانے پرنے جاتے ہیں بعض روایات حدیث سے اسی حقیقی معنی کی تائید بھی ہوتی ہے (ازمنظہری)

فَلَا يَسْمَعُ سَمْعًا وَلَا يَبْصُرُ بَصِيرًا، ہمیں فکس اور گہرے دوست کو کہا جاتا ہے اور غسلیں بکسر نہیں وہ پانی ہے جس میں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ وغیرہ دھوی جاوے گی۔ مطلب آیات کا یہ ہے کہ آج اسکا کوئی دوست عن زاس کی حمایت نہ کر سکے گا اور اس کو عذاب سے نہ بچا سکے گا اور اس کے کھانے کے لئے سوائے اس گندے پانی کے جس میں اہل جہنم کی پیپ اور پس پڑی ہوگی اور کچھ نہ ہوگا۔ اور کچھ نہ ہونے کا مفہوم اوپر ذکر شدہ تفسیر میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مرغوب کھانوں میں سے کچھ نہ ہوگا۔ غسلیں کی طرح کی کوئی اور کڑوہ بد ذائقہ چیز کی نفی نہیں اس لئے دوسری آیت میں جو اہل جہنم کا زقوم کھانا آیا ہے وہ اس کے منافی نہیں۔

فَلَا أُفَصِّلُ لَہُمَا فِیْہِ رُحُوٰی، یعنی قسم ہے ان تمام چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو یا دیکھ سکتے ہو۔ اور جن کو تم نہ دیکھتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو، اس میں تمام مخلوقات آگئیں بعض حضرات نے فرمایا کہ نہ دیکھنے کی چیزوں سے مراد حق تعالیٰ کی ذات و صفات ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ دیکھنے کی چیزوں سے مراد دنیا کی چیزیں ہیں اور نہ دیکھنے کی چیزوں سے مراد آخرت کی اشیاء (منظہری) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلٰیٰہِ مِثْلًا ۙ لَّحَقَّ عَلٰیہِ سَعِيرٌ، اور تو جتن قلب سے کھنے والی وہ رگ ہے جس سے روح جسم انسانی میں پھیلتی ہے اس کے قطع کر دینے سے موت فوراً واقع ہو جاتی ہے۔

سابقہ آیات میں کفار مکہ کے اس بیہودہ خیال کار کو کیا گیا تھا، کوئی آپ کو شاعر اور آپ کے کلام کو شعر کہتا تھا، کوئی آپ کو کاکا کہتا تھا اور کلام کو کہانت کہتا تھا۔ کاکا ہن و ہن خاص ہوتا ہے جو کچھ شیاطین سے خبریں پا کر کچھ نجوم کے اثرات سے معلوم کر کے آنے والے واقعات میں اصل بچہ باتیں کیا کرتا تھا۔ غرض آپ کو شاعر کا کہنا کہنے والوں کے الزام کا حاصل یہ تھا کہ آپ جو کلام سناتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

خود اپنے خیالات سے یا کاہنوں کی طرح شیاطین سے کچھ کلمات، جمع کر لئے ہیں اُن کو اسٹر تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مذکورہ آیات میں حق تعالیٰ نے اُن کے اس خیالِ باطل کو ایک دوسری صورت سے بڑی شدت کے ساتھ اس طرح رد کیا ہے کہ دیوانو، اگر یہ رسولِ معاذ اللہ ہماری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے اور ہم پر افتراء پرداز کرتے تو کیا ہم یوں ہی دیکھتے رہتے اور ان کو ڈھیل دیدیتے کہ غلط خدا کو گمراہ کریں۔ یہ بات کوئی عقل والا باور نہیں کر سکتا اس لئے اس آیت میں بطور فرض محال کے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ رسول کوئی قول بھی اپنی طرف سے گھڑا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ یکڑ کر ان کی رگ جان کاٹ ڈالتے اور پھر ہماری سزا سے اُن کو کوئی بھی نہ بچا سکتا یہاں یہ شدت کے الفاظ ان جالوں کو مٹانے کے لئے فرض محال کے طور پر استعمال فرمائے ہیں۔ داہنا ہاتھ یکڑنے کی تخصیص غالباً اسلئے ہے کہ جب کسی مجرم کو قتل کیا جاتا ہے تو قتل کرنے والا اسکے بالمقابل کھڑا ہوتا ہے قتل کرنے والے کے بائیں ہاتھ کے مقابل مقتول کا داہنا ہاتھ ہوتا ہے اُس کو یہ قتل کرنے والا اپنے بائیں ہاتھ میں یکڑ کر دلہنے ہاتھ سے اس پر حملہ کرتا ہے۔

تنبیہ | اس آیت میں ایک خاص واقعہ کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اگر خدا خواستہ معاذ اللہ رسول اللہ ﷺ علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بات گھر کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا، اس میں کوئی عام ضابطہ بیان نہیں کیا گیا کہ جو شخص بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے ہمیشہ اسکو ہلاک ہی کر دیا جائیگا، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ان پر کوئی ایسا ضابطہ نہیں آیا۔

فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اس سے پہلی آیتوں میں یہ بتلایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لئے مذکورہ اور نصیحتیں مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سب قطعی اور یقینی امور کو جانتے ہوئے تم میں بہت سے آدمی اس کی تکذیب بھی کرتے رہیں گے جسکا نتیجہ آفرت میں اُن کی حسرت و یاس اور عذاب دائمی ہوگا اور آخر میں فرمایا **وَلَا تَحْزَنْ** **الْمُحْسِنِينَ**، یعنی یہ بات بالکل حق اور یقینی ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں سب کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا **فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ** جس میں اشارہ ہے کہ آپ ان معاند کفار کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور ان سے غموں نہ ہوں بلکہ اپنے رب عظیم کی تسبیح و تقدیس کو اپنا مشغلہ بنالیں کہ یہی ان سب غموں سے نجات کا ذریعہ ہے اور یہ ایسا ہے جیسا دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے **وَلَقَدْ تَعْلَمُ أُولَٰئِكَ يَتَعَالَىٰ خُصْدُكَ إِسْمَاعِيلُ** یعنی ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کفار کی یہ ہودہ گفتگو سے دل تنگ ہوتے ہیں اسکا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد میں مشغول ہو جائیں اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیں اُن کی باتوں کی طرف التفات نہ کریں ابو داؤد میں حضرت عقبہ ابن عامر جہنی کی روایت ہے کہ جب یہ آیت **فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ** نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھو اور جب آیت **سَبَّحْ** اسکو

رَبِّكَ الْكَافِرُ نَارِ اللَّهِ مَوَدَّتْهُ فَيُكْفَرُ بِهَا وَإِنَّا مُنْذِرُونَ۔ اسی لیے جامع اُمت کو رکوع اور سجدے میں یہ دونوں بیجا تپڑھی جاتی ہیں۔ جہود کے نزدیک ان کا پڑھنا اور تین مرتبہ تکرار کرنا منہد ہے۔ بعض حضرات نے واجب بھی کہا ہے۔

تَبَيَّنَتْ سُورَةُ الْحَاقَّةِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى

سُورَةُ الْمَعَارِجِ

سُورَةُ الْمَعَارِجِ فَكَيْفَ تَرَاهِ اَرْبَعٌ وَاَرْبَعُونَ آيَةً وَفِيهَا اَرْبَعُونَ
سُورَةٌ مَعَارِجُ مَكَّةَ مِنْ نَازِلٍ هُوَ اِدْرَاسُكَ كَيْفَ يَوَالِيهِ اَتَيْتُمْ فِي اِدْرَاسِ اَرْبَعِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شرع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝ مِّنَ اللَّهِ

ما گھماتا کہ اپنے لئے عذاب واقع ہے ۝ کفار کے واسطے کوئی نہیں اس کو ہٹانے والا ۝ آئے اللہ کی طرف سے

ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٥٠﴾ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
 جودہ صحت درجوں والا ہے۔ جڑ میں ہے اس کی طرف اترنے اور اڑنے اس دن میں جس کا

تَحْسِينِ الْفَسْنَةِ ۖ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝ اَللّٰهُمَّ يَرْوَنكَ تَعْبِيدًا ﴿٦﴾

پہاں اس ۴ سو سیر کے پہلو کا سیر کرنا وہ دیکھنے میں اس کو دور

وَكُرَاهُ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ

اور ہم دیکھتے ہیں اسکو نزدیک جس دن ہوگا آسمان میسے تانبا گھٹا ہوا اور ہونگے پہاڑ میسے اُون

کَالْعَيْنِ ۙ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝۱۰ يَبْصُرُونَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ يُدْرِكُ الْمُجْرِمَ كُوفِ

رجح دینی اور نہ پوچھے گا دوستدار دوستدار کو سب نظر آجائیں گے ان کو پابجہ لگائیں گے ان کا رجح طبع

يَقْتَدِي مِنْ عَدَاِبِ يَوْمٍ مِثْلًا بِكُنْهِهِ ۖ وَصَاحِبَتْهُ وَأَخِيهِ ۝۱۰

چھڑوانی میں سے کہ اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو اور اپنی ساتھ والی کو اور اپنے بھائی کو

فَصَبِّكُمُ الَّذِي تُوِيَهُ ۖ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۚ ۝ كَلَّا

خود اپنے خیالات سے یا کاہنوں کی طرح شیاطین سے کچھ کلمات، جمع کر لئے ہیں اُن کو اسٹر تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مذکورہ آیات میں حق تعالیٰ نے اُن کے اس خیالِ باطل کو ایک دوسری صورت سے بڑی شدت کے ساتھ اس طرح رد کیا ہے کہ دیوانو، اگر یہ رسولِ معاذ اللہ ہماری طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے اور ہم پر افتراء پرداز کرتے تو کیا ہم یوں ہی دیکھتے رہتے اور ان کو ڈھیل دیدیتے کہ غلط خدا کو گمراہ کریں۔ یہ بات کوئی عقل والا باور نہیں کر سکتا اس لئے اس آیت میں بطور فرض محال کے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ رسول کوئی قول بھی اپنی طرف سے گھڑا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کی رگ جان کاٹ ڈالتے اور پھر ہماری سزا سے اُن کو کوئی بھی نہ بچا سکتا یہاں یہ شدت کے الفاظ ان جالوں کو مٹانے کے لئے فرض محال کے طور پر استعمال فرمائے ہیں۔ داہنا ہاتھ پکڑنے کی تخصیص غالباً اسلئے ہے کہ جب کسی مجرم کو قتل کیا جاتا ہے تو قتل کرنے والا اسکے بالمقابل کھڑا ہوتا ہے قتل کرنے والے کے بائیں ہاتھ کے مقابل مقتول کا داہنا ہاتھ ہوتا ہے اُس کو یہ قتل کرنے والا اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دلہنے ہاتھ سے اس پر حملہ کرتا ہے۔

تنبیہ | اس آیت میں ایک خاص واقعہ کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ اگر خدا خواستہ معاذ اللہ رسول اللہ ﷺ علیہ السلام اپنی طرف سے کوئی بات گھر کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا، اس میں کوئی عام مضابطہ بیان نہیں کیا گیا کہ جو شخص بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے ہمیشہ اسکو ہلاک ہی کر دیا جائیگا، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ان پر کوئی ایسا عذاب نہیں آیا۔

فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اس سے پہلی آیتوں میں یہ بتلایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور وہ تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لئے مذکورہ اور نصیحتیں مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان سب قطعی اور یقینی امور کو جانتے ہوئے تم میں بہت سے آدمی اس کی تکذیب بھی کرتے رہیں گے جسکا نتیجہ آفرت میں اُن کی حسرت و یاس اور عذاب دائمی ہوگا اور آخر میں فرمایا **وَلَا تَحْزَنْ** **الْمُحِبِّينَ**، یعنی یہ بات بالکل حق اور یقینی ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں سب کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا **فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ** جس میں اشارہ ہے کہ آپ ان معاند کفار کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور ان سے غموں نہ ہوں بلکہ اپنے رب عظیم کی تسبیح و تقدیس کو اپنا مشغلہ بنالیں کہ یہ ان سب غموں سے نجات کا ذریعہ ہے اور یہ ایسا ہے جیسا دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے **وَلَقَدْ تَعْلَمُ أُولَٰئِكَ يَتُفَتِّحُونَ صُدُورَهُمْ لِكُلِّ مِمَّا رَمَوْا بِهِمْ وَيَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حَبًّا ذَاتًا وَمِنْهُ نَبَإٌ كَثِيرٌ** یعنی ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کفار کی یہ ہودہ گفتگو سے دل تنگ ہوتے ہیں اسکا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی حمد میں مشغول ہو جائیں اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیں اُن کی باتوں کی طرف التفات نہ کریں ابو داؤد میں حضرت عقبہ ابن عامر جہنی کی روایت ہے کہ جب یہ آیت **فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ** نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھو اور جب آیت **سُبْحَانَكَ**

رَبِّكَ الْكَافِرُ نَارِ اللَّهِ مَوَدَّتْهُمْ قَلْبًا لِّئَلَّا يُتَذَكَّرَ أَشَدًّا ۚ وَتُحْشَرُ لَهُمْ جَهَنَّمُ ذَاتَ الْبَابِ ۚ وَإِنَّ لَكُمْ فِي يَاسِينَ كَذِبًا ۚ وَأَنْتُمْ لَا تُحِشُّونَ ۚ

تَبَيَّنَتْ سُورَةُ الْحَاقَّةِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى

سُورَةُ الْمَعْلَمِ

سُورَةُ الْمَعَارِجِ فَكَيْفَ تَرَاهِ اَرْبَعٌ وَاَرْبَعُونَ آيَةً وَفِيهَا اَرْبَعُونَ
سُورَةٌ مَعَارِجُ مَكَّةَ مِنْ نَازِلٍ هُوَ اِدْرَاسُ كَلِّ هَوَالِيسِ آتِيَتِي هِيَ اِدْرَاسُ دُوْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شرع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝ مِّنَ اللَّهِ

پوچھا ایک پوچھنے والے نے عذاب پہنچنے والا ۝ کفر کرنے والوں کے واسطے کوئی نہیں اس کو ہٹانے والا ۝ آئے اللہ کی طرف سے

ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٥٠﴾ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
 جودہ صحت درجوں والا ہے۔ جڑ میں ہے اس کی طرف اترنے اور اڑنے اس دن میں جس کا

تَحْسِينِ الْفَسْنَةِ ۖ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۝ اَللّٰهُمَّ يَرْوَنكَ تَعْبِيدًا ۖ

پہاں اس ۴ سو سو کر ہلکے کا سیر کرنا وہ دیکھتے ہیں اس کو دہ

وَكُرَاهُ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ

اور ہم دیکھتے ہیں اسکو نزدیک جس دن ہوا آسمان کی طرح ہلکا ہوا اور ہونے پہاڑ کی طرح ہوں گے

کَالْعِہْنِ ۝ وَلَا یَسْأَلُ حَمِیْمٌ حَمِیْمًا ۝ یُبْصِرُ وَنَہْمُ یُودُ الْمَجْرِمِ ۝ کُو
 رچی ہوئی اور نہ پوچھے گا دوستدار دوستدار کو سب نظر آجائیں گے ان کو پابجے لگا گئے ان کا کس طرح

يَقْتَدِي مِنْ عَدَاِبِ يَوْمٍ مِثْلًا بِكُنْهِهِ ۝ وَصَاحِبَتْهُ وَأَخِيهِ ۝ وَ

چھڑوانی میں سے کہ اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو اور اپنی ساتھ والی کو اور اپنے بھائی کو

فَصَبِّكُمُ الَّذِي تُوِيَهُ ۖ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۚ ۝ كَلَّا

انہما لظن ۱۵ نَزَاعَةً لِّلشَّوٰی ۱۶ تَدْعُوْا مِّنْ اَدْبُرٍ وَتَوَلٰی ۱۷ وَجَمَع ۱۸
 وہ جتنی ہوگی ایک ہے کہیں لینے والی کبیر پکارتی ہے اس کو جس نے پیٹھ پھیل اور پیچر چلائی اور جوڑا اور
 قَاوَعٰی ۱۹ اِنَّ الْاِنْسَانَ خَلِیْقٌ هَلُوْعًا ۲۰ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزَوْعًا ۲۱
 سخت کر رکھا بیشک آدمی بنا ہے جی کا کہا جب ہتھیاس کو بڑائی تو بے صبرا
 وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۲۲ اِلَّا الْمَصْلٰیْنَ ۲۳ الَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی
 اور جب ہتھیاس کو کھلائی تو بے تو بیجا مگر وہ نمازی جو اپنی
 صَلَاحَتِهِمْ دَاعِیْمُوْنَ ۲۴ وَالَّذِیْنَ فِیْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۲۵ لِّلسَّائِلِ
 نماز پر قائم ہیں اور جن کے مال میں حقہ مقرر ہے مانگنے والے
 وَالْمَحْرُوْمِ ۲۶ وَالَّذِیْنَ یُصَدِّقُوْنَ بِیَوْمِ الدِّیْنِ ۲۷ وَالَّذِیْنَ هُمْ
 اور ہارس ہونے کا اور جو یقین کرتے ہیں انصاف کے دن پر اور جو لوگ کہ
 مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۲۸ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَیْرُ مَا مُوْنِ ۲۹
 اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں بیشک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو نہ ہوتا چاہئے
 وَالَّذِیْنَ هُمْ لِعَذَابِهِمْ حَافِظُوْنَ ۳۰ اِلَّا عَلٰی اَرْوَاحِهِمْ اَوْ مَا مَلَکَتْ
 اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو سمجھتے ہیں مگر اپنی جوروں سے یا اپنے آخر کے
 اَیْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُوْمِیْنَ ۳۱ فَمَنْ اِشْتَعٰی وَّرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِکَ
 مال سے سو ان پر نہیں بلکہ ااپنا پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوائے سو وہی ہیں
 هُمُ الْعٰدُوْنَ ۳۲ وَالَّذِیْنَ هُمْ لَا مَنٰئِمَ لَّهِمْ وَّعٰہِدٌ لَّهِمْ رَٰعُوْنَ ۳۳
 عد سے بڑھنے والے اور جو لوگ کہ اپنی امانتوں اور اپنے قول کو چاہتے ہیں
 وَالَّذِیْنَ هُمْ یَشْہَدُ لَّهِمْ قَآئِمُوْنَ ۳۴ وَالَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی صَلَاحَتِهِمْ
 اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے ہیں اور جو اپنی نماز سے
 یَحَافِظُوْنَ ۳۵ اُولٰٓئِکَ فِیْ جَنَّتٍ مُّکْرَمُوْنَ ۳۶ فَمَالِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا
 نمودار ہیں وہی لوگ ہیں انہوں میں عزت سے پھر کیا ہوا ہے منکروں کو
 قَبْلَکَ مُهْطِعِیْنَ ۳۷ عَنِ الْیَمِیْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِیْقَ ۳۸ اَیْطَمَعُ
 غریبوں کو روکے ہوئے کہتے ہیں اپنے سے اور بائیں سے قول کے قول کھاتے رکھتا ہے
 کُلٌّ اِمْرِئٌ مِّنْہُمْ اَنْ یَّدْخَلَ جَنَّتَ نَعِیْمٍ ۳۹ کَلَّا اِنَّا خَلَقْنٰہُمْ مِّمَّا
 ہر ایک شخص ان میں کہ داخل ہو جائے جنت کے باغ میں ہرگز نہیں ہم نے ان کو بنایا ہے جس سے وہ بھی
 یَعْلَمُوْنَ ۴۰ فَاَلَا اَقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشْرِیْقِ وَالْمَغْرِبِ اَنَّا لَقٰدِرُوْنَ ۴۱
 جانتے ہیں سو میں قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغربوں کے مالک کی حقیقت ہم کر سکتے ہیں

عَلٰی اَنْ یُّبَدِّلَ خَیْرًا مِنْہُمْ ۴۲ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِیْنَ ۴۳ فَذَرْہُمْ
 کہ بدل کر لے آئیں اُن سے بہتر اور ہمارے قابو سے بھل نہ جائیں گے سو چھوڑ دے انکو
 یَخْوَصُّوْا وِیَلْعَبُوْا حَتّٰی یُلْقُوْا اَیُّوْمَہُمْ الَّذِیْ یُوْعَدُوْنَ ۴۴ یَوْمَ
 کہ بائیں نمایاں اور کھلا کریں یہاں تک کہ نمایاں اپنے اُس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہے جس دن
 یَخْرُجُوْنَ مِنَ الْجَدَاثِ سِرَآعًا کَا نَہُمْ اِلٰی نَصْبِ یَوْفُضُوْنَ ۴۵
 نکل پڑیں گے قبروں سے ڈوڑکے ہوئے جیسے کسی نشانہ پر دوڑتے جاتے ہیں
 خَآشِعَةً اَبْصَارُہُمْ تَرْدَقُہُمْ ذٰلِکَ ذٰلِکَ الْیَوْمِ الَّذِیْ
 جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں ہڑمی آتی ہوگی اُن پر ذلت یہ ہے وہ دن جس کا
 کَا نُوْا یُوْعَدُوْنَ ۴۶
 ان سے وعدہ تھا

خلاصہ تفسیر

ایک مانگنے والا (براہ انکار) وہ عذاب مانگتا ہے جو کہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے (اور) جس کا کوئی دفع
 کرنے والا نہیں (اور) جو اکثر کھپوت سے واقع ہوگا جو کہ سیر حیوں کا (یعنی آسمانوں کا) مالک ہے (یعنی فرشتوں
 سے) فرشتے (اور اہل ایمان کی) رومیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں (اس کے پاس سے مراد یہ ہے کہ عالم بالا
 میں جو موقع انکے عروج کا منتہا مقرر کیا گیا ہے وہاں جاتی ہیں اور چونکہ اس عروج کا راستہ آسمان ہیں اس لئے
 ان کو معارج (یعنی سیڑھیاں) فرا دیا اور وہ عذاب (ایسے دن میں واقع) ہوگا جس کی مقدار (دنیا کے)
 پچاس ہزار سال (کی برابر) ہے (مراد قیامت کا دن ہے جو کچھ حقیقی مقدار سے کچھ اُس کے اشتداد سے کفایت
 کو اس قدر طول محسوس ہوگا اور چونکہ کفر و سرکشی کے مراتب کے اعتبار سے اس کی شدت اور درازی مختلف ہوگی
 کسی کے لئے بہت زیادہ کسی کے لئے کچھ کم اس لئے ایک آیت میں کالف سنتہ آیا ہے اور کافر و کفر کی
 تخصیص اس لئے کی کہ حدیث میں ہے کہ منوں کو وہ دن اس قدر ہلکا معلوم ہوگا جیسے ایک فرض پڑھنے کا وقت
 (کنز الی اللہ الرحمن ابی سعید بن خنیس) اور ابی اسحق بن علی (رحمہما اللہ) (جب عذاب کا آنا ثابت ہو تو)
 آپ (ان کی مخالفت پر) صبر کیجئے اور صبر بھی ایسا جس میں شکایت کا نام نہ ہو (یعنی انکے کفر و غلاطی
 ایسے تنگ نہ ہو جسے شکایت و حکایت زبان پر آجائے بلکہ یہ کچھ تحمل کیجئے کہ ان کو سزا ہونے والی ہے
 اور اس یوم سزا کا جو ان کو انکار ہے سو) یہ لوگ اس دن کو (قیامت پر ایمان نہ ہونے کے سبب اس کے وقوع
 کو) بعید دیکھ رہے ہیں اور ہم کو اس کا وقوع یقینی معلوم ہے اس لئے اس کو (دفع سے) قریب دیکھ
 رہے ہیں (اور وہ عذاب اس روز واقع ہوگا) جس دن (کہ) آسمان لوہے میں تیل کی ٹپت کی طرح

ہو جاوے گا اور ایک آیت میں کَالْاِثْمَانِ ہے جس کی تفسیر ادمیٰ امر یعنی سرخ چمڑے کی گئی ہے تو حج دونوں میں یہ ہے کہ سرخی کی شدت سے بھی سیاہی کے مشابہ رنگ پیدا ہو جاتا ہے پس اگر مرد اور دونوں کو نہایت چمڑے یا اول ایک رنگ ہو پھر دوسرا بدل جاوے گا نقل ابن کثیر فی الرحمن علی الحسن تبتون الواج، اور اگر اس کی تفسیر بھی مثل بعض کے ذوقی زینت سے کی جاوے یعنی روغن زیتون کی کھٹھ، تو دونوں کا مفہوم متحد ہو جاوے گا، غرض آسمان سیاہ ہو جاوے گا اور پھر بھی جاوے گا اور پہاڑ رنگین اود کی طرح (جو کہ مٹی کی ہوتی ہے) قوت تعالیٰ کا لغو نہیں (الْمُتَّقِينَ) ہو جاوے گا (یعنی اُنہیں پہرے لگے اور رنگین سے تشبیہ لے دی گئی کہ پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں) کما هو المذکور فی قولہ تعالیٰ وَفِي الْجِبَالِ جَنَّاتٍ مِّنْ دُونِهَا وَنَدْوٍ مُّشْرَفٍ عَلٰی الْاَنْهَارِ وَغُرَابٍ بِّیْضٍ سُوْدٌ اور (اُس روز) کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا (قَوْلَہٗ تَعَالٰی اَلَا تَسْأَلُوْنَ) باوجودیکہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دینے جاوے گا (یعنی ایک دوسرے کو دیکھیں گے مگر کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا اور سورۃ صافات میں جو باہم سوال کر لیا کہ وہ بطور اختلاف کے ہے بلکہ ہمدردی کے نہیں ملنے وہ اس آیت کے منافی نہیں، اس روز) بجز (یعنی کافر) اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس روز کے عذاب سے چھوٹنے کے لئے اپنے بیٹوں کو اور بیوی کو اور بھائی کو اور کنبہ کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام اہل زمین کو اپنے فدیہ میں دیدے پھر یہ (فدیہ میں دیدنا) اس کو (عذاب سے) بچائے (یعنی اس روز ایسی نفسا نفسی ہوگی کہ ہر شخص کو اپنی فکر پر جاوے گی، اور کل تک جس پر جان دیتا تھا آج ان کو اپنے فائدے کے لئے عذاب کے سپرد کر دینے کو تیار ہوگا اگر اس کے قابو کی بات ہو لیکن) یہ ہرگز نہ ہوگا (یعنی نجات عن العذاب طلاقاً نہ ہوگی بلکہ) وہ آگ ایسی شعلہ زن ہے جو کھال (تک) آتا دہی (اور) وہ اس شخص کو (خود) بلا دیگی، جس نے (دنیا میں حق سے) پیٹھ پھیری ہوگی اور (طاعت سے) بے زنجی کی ہوگی اور (دوسروں کا حق مار مار کر یا براو عرض مال) جمع کیا ہوگا پھر اس کو اٹھا اٹھا رکھا ہوگا (مطلب یہ کہ حقوق اللہ و حقوق الناس ضائع کئے ہوں گے، یا اشارہ ہے فساد عقائد و فساد اخلاق کی طرف اور بلانا منہ حقیقی پر عمل پرستہ ہو خلاصہ یہ کہ ایسے صفات موجب استحقاق ناریں اور اس بجز میں یہ صفات پائے جاتے ہیں پھر غیبت عن اللہ کب متصور ہے اور جمع نافرمانی سے کفار کا مکلف بالفرض ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ ان ردائل کی وجہ سے کفار کو اصل عذاب میں ہوگا بلکہ اشتداد عذاب ہوگا اور نفس عذاب کفر پر ہوگا، بخلاف گناہگار مومنین کے کہ ان کو معاصی پر نفس عذاب بھی ہو سکتا ہے (واللہ اعلم۔)

(آگے کے دوسرے ردائل کا ذکر ہے جو عذاب کا سبب ہوتے ہیں ان سے اہل ایمان کا استثناء اور پھر استثناء کا نتیجہ بیان ہے یعنی) انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے (مراد انسان سے استثناء کو شامل کرنے کے بعد انسان کافر ہے اور پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اول پیدائش کے وقت سے ہی وہ ایسا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اُس کی جبلت میں ایسا مادہ رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے وقت پر پہنچ کر یعنی بلوغ کے بعد ان ردائل میں

کا عادی ہو جائے گا، پس کم ہمتی سے مراد طبعی کم ہمتی نہیں ہے بلکہ کم ہمتی کے آثار ذمیل اختیار یہ مراد ہیں جن کو آگے بیان فرماتے ہیں یعنی) جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو (عجز جواز سے زیادہ) بوجہ عجز کرنے لگتا ہے اور جب اس کو فائز البالی ہوتی ہے تو (حقوق ضروریہ سے) بخل کرنے لگتا ہے (یہ تمہ ہوگا موجب عذاب کا جو حق ادب سے شروع ہوئے ہیں) مگر وہ نمازی (یعنی نون ان سوجبات عذاب سے مستثنیٰ ہیں) جو اپنی نماز پر برابر توجہ رکھتے ہیں (یعنی نماز میں تامل نہ کرنا بلکہ دوسری طرف توجہ نہیں کرتے جس کو قد افلتح المؤمنون میں متناہیوں سے تعبیر فرمایا ہے) کذا نقل ابن کثیر عن عقبۃ بن عامر بقولہ اللہ اعلم الساکن وعن فی الدرس المنقول اخلاصہ لہ یلتفتوا عن عین ولا شمال اور جن کے مالوں میں سواں اور بے سواں سب کا حق ہے (اس کے متعلق مضمون سورۃ زاریات میں گزر چکا) اور جو قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں (اور) واقعی ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں (یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے) اور جو اپنی شرمگاہوں کو (حرام سے) محفوظ رکھنے والے ہیں لیکن اپنی عیبوں سے یا اپنی (شرعی) لوندیوں سے (حفاظت نہیں کرتے) کیونکہ ان پر (اس میں) کوئی الزام نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ (اور جبکہ شہوت رانی کا) طلبگار ہو ایسے لوگ حد (شرعی) سے نکلنے والے ہیں اور جو اپنی (سپردگی میں) ہوتی) امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں (ان میں کی بیشی نہیں کرتے) اور جو اپنی (فرض) نماز کی پابندی کرتے ہیں (پس) ایسے لوگ بہشتوں میں عزت سے داخل ہونگے (ان آیات کی تفسیر سورۃ مومنوں میں دیکھی لی جائے آگے کفار کی حالت کا عجیب ہونا اور وقوع قیامت کا مستبعد ہونا بیان فرماتے ہیں یعنی سوجبات سعادت و شقاوت تو اوپر بدالات واضح معلوم ہو چکے) تو (معلوم بالذلیل ہونے کے بعد پھر) کافروں کو کیا ہوگا (ان مضامین کی تکذیب کے لئے) آپ کی طرف کو داہنے اور بائیں سے جانیں بن بن کر دوڑے آ رہے ہیں (یعنی چاہئے تھا کہ ان مضامین کی تصدیق کرتے لیکن یہ لوگ متفق ہو ہو کر آپ کے پاس اس غرض سے آتے ہیں کہ ان مضامین کی تکذیب اور ان کے ساتھ استہزاء کریں جیسا کہ کفار عرب نبوت کی خبریں سن کر اسی غرض سے آتے تھے اور اسلام کو باطل سمجھنے کے ساتھ اپنے کو حق پر سمجھتے تھے اور حق ہو گیا ثمرہ جنت میں جانا ہے اس بنا پر وہ اپنے کو مستحق جنت بھی سمجھتے تھے کہ قولہ تعالیٰ وَلَیِّنْ رَّجِعْتُ اِلٰی رَبِّیْ اِنَّ لِیْ عِندَہٗ ذَلَلٌ خَفِیٌّ، اس لئے اس کے متعلق بطور انکار فرماتے ہیں کہ) کیا ان میں ہر شخص اس کی ہوس رکھتا ہے کہ وہ آسمان کی جنت میں داخل کر لیا جاوے گا یہ ہرگز نہ ہوگا (کیونکہ سوجبات جہنم کے ہوتے ہوئے جنت کیسے بلوا دی اور یہ لوگ ان مضامین کی تکذیب میں نفس قیامت کی بھی تکذیب کرتے اور اس کو محال سمجھتے تھے آگے اسکے متعلق ارشاد ہے کہ ان کا استبعاد محض بے وقوفی ہے کیونکہ) جہنم ان کو ایسی چیز سے پیدا کیا ہے جس کی ان کو بھی خبر ہے (پس جب ان کو معلوم ہے کہ لفظ سے آدمی کو بنایا ہے اور لفظ ہر کہ لفظ سے کہ جس کی بھی حیات نہیں آئی آدمی بننے تک جتنا بقدر ہے اتنا بعد اجزا ریت سے دوسری بار آدمی بننے تک نہیں ہے کیونکہ ان اجزا میں

ایک بار حیات پہلے آچکی ہے اس کو محال سمجھنا ان کی بے وقوفی ہے) پھر دوسرے طور پر دفع استبعاد وقوع قیامت کے لئے (یعنی تم کھانا پوتوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی (معنی اس کے سورۃ صافات کے شروع میں گزرے ہیں) آگے جواب قسم ہے) کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ (دنیا ہی میں) ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ آئیں (یعنی پیدا کر دیں) اور ہم (اس سے) عاجز نہیں ہیں (پس جب نئی مخلوق اور وہ بھی ایسی جس میں صفات کمال زیادہ ہوں نہیں زیادہ اشیاء پیدا کرنا پڑیں ہم کو پیدا کرنا آسان ہے تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا کون مشکل کام ہے۔ پہلا استدلال خود ان مسکریں کی حالت کے اعتبار سے ہے اور دوسرا استدلال ان کے اشیاء و نظائر کے امکان مخلوقیت سے۔ اور جب باوجود وجود حق مع الدلائل کے اپنے انکار و عناد سے باز نہیں آتے) تو آپ ان کو اسی شکل و ظرف میں پسند دیجئے، یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ واقع ہو جو بسکال ان سے وعدہ کیا جاتا ہے جس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی پریش گاہ کی طرف دوڑتے جاتے ہیں (اور ان کی آنکھیں (مارے شرمندگی کے) نیچے کو کھلی ہوں گی) (اور) ان پر ذلت چھائی ہوگی، یہ ہے ان کا وہ دن جسکا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا (جو کہ اب واقع ہو گیا)

معارف و مسائل

سَاكِنَ سَائِلٌ، سوال کبھی کسی چیز کی تحقیق کے لئے ہوتا ہے اس کے ساتھ عربی زبان میں صلہ حرف عن کا استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی سوال بمعنی درخواست اور کسی چیز کی طلب کے ہوتا ہے یہاں ایسا ہی ہے اسی لئے اس کے صلہ میں بجائے عن کے حرف بار آیا۔ بعد از اب بمعنی یہ جس کے ایک انگٹے والے نے عذاب مانگا۔ نسائی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ مانگنے والا انضر بن حارث تھا جس نے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں اس امر کے سے کام لیا کہ کہنے لگا اَلَمْ نَكُنْ مِنْ اَنْبِيَائِهِمْ اَمْ a

تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ، یعنی یہ درجات جو تہ بہ تہ اوپر نیچے ہیں ان درجات کے اندر چڑھتے ہیں فرشتے اور رُوح الامیں یعنی جبریل امین۔ جبریل علیہ السلام بھی اگرچہ فرشتوں کے زمرہ میں شامل ہیں لیکن ان کے خصوصی اعزاز کے لئے ان کا الگ نام ذکر فرمایا گیا ہے۔

فِي يَوْمٍ يَكُونُ الْكَافِرُ حَتَّىٰ أَكُفِّ سَخِيخًا، یہ جملہ ایک فعل محذوف سے متعلق ہے یعنی یَقَعُ مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب جسکا اوپر ذکر کیا ہے کہ کافروں پر ضرور واقع ہو کر ہے گا۔ اسکا وقوع اُس روز ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہوگی۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس دن کے متعلق سوال کیا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہوگی کہ یہ دن کتنا دراز ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ یہ دن مومن پر اتنا ہلکا ہوگا کہ ایک نماز فرض ادا کرنے کے وقت سے بھی کم ہوگا (رواہ احمد والبیہقی وابن حبان والبیہقی بسند حسن۔ منظرہ)

اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ،
 یٰۤاَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ كُنَّا رَمَادًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَصْرِ
 یعنی یہ روز مومنین کے لئے اتنا ہوگا جتنا وقت ظہر عصر کے درمیان ہوتا ہے یہ روایت حضرت ابوہریرہ سے مرفوعاً صحیح شریف ہے (منظرہ)

ان روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ اس دن کا یہ طول کہ پچاس ہزار سال کا ہوگا ایک اضافی امر ہے کفار کے لئے اتنا دراز اور مومنین کے لئے اتنا مختصر ہوگا۔
 روز قیامت کی درازی ایک ہزار سال یا پانچ سو سال کی تحقیق اس آیت میں روز قیامت کی مقدار پچاس ہزار سال بتلائی ہے۔ اور سورۃ تنزیل السجدہ کی آیت میں ایک ہزار سال آئے ہیں آیت یہ ہے يَوْمَ لَا تَنفَعُ الْاَعْيُنُ النَّظَرَ اِلَى الْاَرْضِ وَلَا السَّمَاءِ وَلَا اَنْتُمْ اِلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ هَٰذَا فِى الْاَفْئَاتِ سَبْعًا تَعْلَمُوْنَ، یعنی تہ بہ تہ کرتے ہیں امر الہی کی آسمان سے زمین تک پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے عام شمار کے اعتبار سے۔ بظاہر ان دونوں آیتوں کے مضمون میں تضاد اور تضاد ہے اسکا جواب مذکورہ روایات حدیث سے ہو گیا کہ اس دن کا طول مختلف گروہوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا، تمام کفار کے لئے پچاس ہزار سال کا اور مومنین صالحین کے لئے ایک نازل کا وقت ان کے درمیان طوائف تقاریر مکن ہے کہ بعض کے لئے صرف ایک ہزار سال کی برابر ہو۔ اور وقت کا دراز اور مختصر ہونا شدت دہے چینی اور آرام و عیش میں مختلف ہونا مشہور و معروف ہے کہ بے چینی اور شدت تکلیف کا ایک گھنٹہ بعض اوقات انسان کو ایک دن جگہ ایک ہفتہ عشرہ سے زیادہ محسوس ہوتا ہے اور آرام و عیش کا برے سے بڑا وقت مختصر معلوم ہوتا ہے۔

اور آیت تنزیل السجدہ جس میں ایک ہزار سال کا دن بیان کیا گیا ہے اس کی ایک توجیہ منظرہ میں یہ بیان کی ہے کہ اس آیت میں جس دن کا ذکر ہے وہ دنیا ہی کے دنوں میں کا ایک دن ہے اس میں جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کا آسمان سے زمین پر آنا پھر زمین سے آسمان واپس جانا اتنی بڑی مسافت کو طے کرنا بھرا انسان

طے کرنا تو اس کو ایک ہزار سال لگتے، کیونکہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے آسمان سے زمین تک پان سو سال کی مسافت ہے تو پان سو سال اوپر سے نیچے آنے کے اور پان سو اوپس جانیے یہ کل ایک ہزار سال انسانی چال کے اعتبار سے ہیں کہ بالغ انسان اس مسافت کو قطع کرتا تو آنے اور جانیں ایک ہزار سال لگ جاتے۔ اگرچہ فرشتے اس مسافت کو بہت ہی مختصر وقت میں طے کر لیتے ہیں۔ تو سورہ سجدہ کی آیت میں دنیا ہی کے دونوں میں سے ایک دن کا بیان ہوا اور سورہ معارج میں قیامت کے دن کا بیان ہے جو ایام دنیا سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی درازی اور کوتاہی مختلف لوگوں پر اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے مختلف محسوس ہوگی۔ واللہ بخانہ و تعالیٰ اعلم

اِنَّهُمْ لَكَاِبِدٌ مِّنْ عَذَابِنَا ۚ اِنَّهُمْ فِيْهَا لَمَكِيْدٌ ۚ یہاں قریب و بعید باعتبار مسافت یا زمانے کے نہیں بلکہ بعید از امکان یا بعید از وقوع مراد ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ لوگ تو قیامت کے وقوع بلکہ امکان کو بھی بعید سمجھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکا وقوع یقینی ہے۔

وَلَا يَسْتَنْصِفُ بَيْنَهُمَا لَبِئْسَ مَا كَفَرْنَا بِهِ أَمْ لَا نَعْلَمُ بِمَا نَدْعُهُمْ إِذْ دَعَوْهُمْ إِلَى قِيَامَتِهِمْ
کامیاب ہے کہ اُس روز کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، مدد کرنا تو درکنار، آگے یہ بھی بتا دیا کہ یہ نہ چھپا
اس لئے نہیں کہ وہ دوست سامنے نہیں ہوگا بلکہ قدرت الہی ان سب کو ایک دوسرے کے سامنے بھی کر دے گی،
مگر ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا کوئی کسنی دوسرے کی عیلت و راحت کی طرف التفات نہ کر سکے گا۔

کَلَامُ الْعَالَمِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، انہا کی ضمیر ناز کی طرف راجع ہے اور نازی کے معنی خاص شعلہ نمبر کثیر نش کے اور شوی شواہ کی جمع ہے جس کے معنی سر کی کھال کے بھی ہیں اور ہاتھوں پاؤں کی کھال کے بھی، یعنی جہنم کی آگ ایک سخت بھر کئے والا شعلہ ہوگا جو داغ کی یا ہاتھوں پاؤں کی کھال اُتار دیجائے۔

تَنْ مَوْارِقِ الْجَنَّةِ وَتَوَلَّى وَجْهَهُمْ فَكَادَتْهُنَّ يَخْفَيْنَ، خود بٹانے کی یہ آگ اُس شخص کو جس نے حق سے پیڑھ مڑی اور رُخ پھیرا اور مال جمع کیا پھر اس کو روک کر رکھا مراد جمع کرنے سے وہ ہے کہ خلافت شرع ناجائز طریقوں سے جمع کرے اور روکنے سے مراد یہ ہے کہ مال پر عائد ہونے والے فرائض و واجبات ادا نہ کرے جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُودًا، ہلوع کے لفظی معنی عریض بے صبر کم ہمت آدمی کے ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ آیت میں ہلوع سے مراد وہ شخص ہے جو مال حرام کی حرص میں مبتلا ہو اور حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اس سے مراد عین آدمی ہے اور مقاتل نے فرمایا کہ تنگدل بے صبر آدمی مراد ہے اور یہ سب معانی متقارب ہیں۔ ہلوع کے مفہوم میں سب داخل ہیں، اس ہلوع کی تشریح خود قرآن کے الفاظ میں آ رہی ہے یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب اس کو پیدا ہی اس حال میں کیا ہے اور یہ عیب اس کی تخلیق میں رکھے ہیں تو پھر اس کا کیا قصور ہوا وہ مجرم کیوں قرار دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ مراد اس سے انسانی فطرت اور جبلت میں کمی ہوئی استعداد اور مادہ ہے اس میں حق تعالیٰ نے نہ خیر و صلاح کا مادہ اور استعداد بھی رکھی ہے اور شر و فساد

٢٩

کی بھی۔ اور اس کو عقل دہوش بھی عطا فرمایا اور اپنی کتابوں اور رُسولوں کے ذریعہ ہر ایک کام کا انجام بھی بتلادیا تو اپنے اختیار سے مادہ شرف و فساد کی پروش کی اپنے اختیاری اعمال کو اُس رُخ پر ڈال دیا تو وہ مجرم ان اختیاری اعمال کی وجہ سے قرار پایا جو مادہ اُس کی پیدائش میں ودیعت رکھا گیا تھا اسکی وجہ سے اسکو مجرم نہیں قرار دیا گیا جیسا کہ آگے ہل کر کے مسمیٰ کی تشریح خود قرآن کریم نے کی ہے انہیں صرف انحال اختیار کیا کہ ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہیں۔

[illegible]

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۖ لِمَنْ فِيهَا حَقٌّ مَعْلُومٌ ۚ

زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستحقین اور معلوم ہیں جن کی تفصیل رسول اللہ میں کی جیسی کہ کسی کو اختیار نہیں

جسٹس اللہ علیہ السلام سے احادیث صحیحہ میں منقول ہے۔ اسلئے مقدار زکوٰۃ خواہ نصاب زکوٰۃ سے متعلق ہوں یا مقدار و اجابہ سے دونوں اللہ تعالیٰ طرف سے مقرر کردہ طے شدہ ہیں۔ زمانے اور حالات کی تبدیلی سے نہیں بدل سکتیں۔

فَمَنْ ابْتغَى وَكَادَ لَكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اس سے پہلی آیت میں نفسانی خواہش اور شہوت کا جائز مصرف منکوحہ بیوی یا شرعی نوذبی بتلایا گیا تھا اس آیت میں ان دوصورتوں کے سوا شہوت رانی کی

ہر صورت کو ممنوع و ناجائز قرار دیا ہے اس میں بکاح کی وہ صورتیں بھی داخل ہیں جو شرعاً حلال نہیں جیسے ان عورتوں سے بکاح جن سے شرعاً بکاح حرام ہے اسی طرح مستحبہ جو شرعاً بکاح نہیں۔

اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا حرام ہے اور اکثر فقہار رحمہم اللہ نے استنناہ بالید یعنی اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کر لینے کو بھی اس کے عموم میں داخل قرار دیکر حرام قرار دیا ہے۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطار سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا مکروہ ہے۔ میں نے سنا ہے محشر میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہونگے میرا گمان یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرتے ہیں۔ اور حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم پر عذاب نازل فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیلنے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من فکک بیدہ یعنی جو اپنے ہاتھ سے بکاح کرے وہ ملعون ہے۔ سند اس کی ضعیف ہے (منظری)

تمام حقوق اللہ و سبقت اعباد **وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَثْرَتُهُمْ وَلَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْإِثْمِ** امانت میں داخل ہیں۔

کافیہ استعمال فرمایا ہے جیسے دوسری جگہ بھی **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا** امانت میں داخل ہے دونوں جگہ بلفظ جمع لائیں اسطرح اشارہ ہے کہ امانت صرف وہ مال ہی نہیں جو کسی نے آپ کے پاس رکھ دیا ہو بلکہ تمام حقوق واجبہ جیسا کہ آدھار کے ذمہ فرض ہے وہ سب امانات ہیں انہیں کوتاہی کرنا خیانت ہے اس میں تمام حقوق اللہ نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی داخل ہیں اور تمام حقوق العباد جو نہایت کسی پر واجب ہیں بالسنۃ خود کسی معاہدے اور معاملے کے ذریعہ اپنے پر لازم کر لے ہیں وہ سب امانات کی فہرست میں داخل اور ان کی ادائیگی فرض، اس میں کوتاہی خیانت ہے۔ (از منظری ملخصاً)

وَالَّذِينَ هُمْ يَشْهَدُونَ یہاں بھی لفظ شہادت کو بلفظ جمع لانے میں اسطرح اشارہ پایا جاتا ہے کہ شہادت کی بہت سی قسمیں ہیں اور ہر قسم شہادت کو قائم رکھنا واجب ہے۔ اس میں شہادت ایمان تو حسید رسالت بھی داخل ہے۔ ہلال رمضان اور حدود شرعیہ کی شہادت بھی اور لوگوں کے باہمی معاملات جو کسی کے سامنے ہوں ان کی شہادت بھی کہ ان شہادتوں کا چھپانا اور ان میں کی مینشی کرنا حرام ہے انکو صحیح صحیح قائم کرنا اس آیت کی رو سے فرض ہے (از منظری) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

تَمَّتْ سُبْحَتُ يَوْمِ الثَّلَاثَةِ ۱۸ رَجَبِ ۱۲۸۵ھ

سورۃ نوح

سورۃ نوح کہتے ہیں کہ میں نازل ہوئی اور اس کی اٹھائیں آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخیر و برکت نہایت رحم والا ہے

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٢ إِنْ أَعْبَدُ وَاللَّهِ

مذہب دردناک ہوا اسے قوم میری میں تم کو ڈر سنا ہوں کہوں کہ بندگی کرو اللہ کی

وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ٣ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ

اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو تاکہ بخشے وہ تم کو برکت دے اور تم کو ایک مقررہ دورہ

مُكَمَّلٌ ٤ إِنْ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥

تکمیل وہ جو وعدہ کیا ہے اللہ نے جب آپ کا اس کو ڈھیل نہ ہوگی اگر تم کو سمجھ ہے

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ٦ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاؤِي

ہوا اسے رب میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن پھر میرے بلانے سے اور زیادہ

إِلَّا فِرَارًا ٧ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِي

بھاگنے لگے اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو بخشے ڈالنے لگے انھیں اپنے

أَذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ٨ ثُمَّ

کانوں میں اور پھینکے اپنے اور پرکھنے اور منہ کی اور غور کیا بڑا غرور

إِنِّي دَعَوْتُهُمْ صَهَارًا ٩ ثُمَّ إِنِّي أَهْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسَرُّتُ لَهُمُ اسْرَارًا ١٠

میں نے ان کو بلایا برلا پھر میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر کہا چپکے سے

ہر صورت کو ممنوع و ناجائز قرار دیا ہے اس میں بکاح کی وہ صورتیں بھی داخل ہیں جو شرعاً حلال نہیں جیسے ان عورتوں سے بکاح جن سے شرعاً بکاح حرام ہے اسی طرح مستحبہ جو شرعاً بکاح نہیں۔

اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا حرام ہے اور اکثر فقہاء رحمہم اللہ نے استنناہ بالید یعنی اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کر لینے کو بھی اس کے عموم میں داخل قرار دیکر حرام قرار دیا ہے۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطار سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا مکروہ ہے۔ میں نے سنا ہے محشر میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہونگے میرا گمان یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرتے ہیں۔ اور حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم پر عذاب نازل فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیلنے لگیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من فکک بیدہ یعنی جو اپنے ہاتھ سے بکاح کرے وہ ملعون ہے۔ سند اس کی ضعیف ہے (منظری)

تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد (وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) اس آیت میں امانت جمع امانت میں داخل ہیں۔

الامانت (إِلَىٰ أَهْلِهَا) فرمایا ہے دونوں جگہ بلفظ جمع لائیں اسطرح اشارہ ہے کہ امانت صرف وہ مال ہی نہیں جو کسی نے آپ کے پاس رکھ دیا ہو بلکہ تمام حقوق واجبہ جیسا کہ آدھار کے ذمہ فرض ہے وہ سب امانت ہیں انہیں کوتاہی کرنا خیانت ہے اس میں تمام حقوق اللہ نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی داخل ہیں اور تمام حقوق العباد جو نہایت کسی پر واجب ہیں بالسنۃ خود کسی معاہدے اور معاملے کے ذریعہ اپنے پر لازم کر لیں وہ سب امانت کی فہرست میں داخل اور ان کی ادائیگی فرض، اس میں کوتاہی خیانت ہے۔ (از منظری ملخصاً)

وَالَّذِينَ هُمْ يَشْهَدُونَ (يُحْفِظُونَ) یہاں بھی لفظ شہادت کو بلفظ جمع لانے میں اسطرح اشارہ پایا جاتا ہے کہ شہادت کی بہت سی قسمیں ہیں اور ہر قسم شہادت کو قائم رکھنا واجب ہے۔ اس میں شہادت ایمان تو حسید رسالت بھی داخل ہے۔ ہلال رمضان اور حدود شرعیہ کی شہادت بھی اور لوگوں کے باہمی معاملات جو کسی کے سامنے ہوں ان کی شہادت بھی کہ ان شہادتوں کا چھپانا اور ان میں کی مبینی کرنا حرام ہے انکو صحیح صحیح قائم کرنا اس آیت کی رو سے فرض ہے (از منظری) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

تَمَّتْ سُبْحَتُ يَوْمِ الثَّلَاثَةِ ۝ رَجَبِ ۱۴۱۸ھ

سورۃ نوح

سورۃ نوح ۴۱: ۲۸
سورۃ نوح مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی اٹھائیس آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبَئِثَ لَهُمْ عَذَابَ الْآلِيمِ ۝ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي كُنْتُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْقُصُوا وَاطِيعُونَ ۝ يُغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخَوِّضْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۝ إِنِ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو تاکہ بخشنے وہ تم کو بڑا گناہ بخسارے اور ڈھیل دے تم کو ایک مقررہ دعوہ تم کو مسامحہ اگر تم کو سمجھ ہے

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۝ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِي

بھاگنے لگے اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو بخشنے ڈالنے لگے انہیں اپنے اذائیں ادا کرنے اور استغاثہ کیا یہم واصرروا واستكبروا استكبارًا ۝ ثم

کافروں میں اور پھیلنے لگے اور میری طرف سے اور غرور کیا بڑا غرور

إِنِّي دَعَوْتُهُمْ صَبَاحًا ۝ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝

میں نے ان کو بلایا صبح میں نے ان کو کھول کر کہا اور چھپ کر کہا

میں نے (ان سے یہ) کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشو اور (یعنی ایمان لے آؤ تاکہ گناہ بخشے جائیں) بیشک وہ بخشنے والا ہے (اگر تم ایمان لے آؤ گے تو عطا وہ اخروی نعمت کے) کہ (مغفرت ہے دنیوی نعمتیں بھی تم کو عطا کرے گا، چنانچہ) کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لئے بارخ نکادے گا اور تمہارے لئے نہریں بہا دے گا (ان نعمتوں کے ذکر سے شاید یہ فائدہ ہو کہ اکثر طبائع میں نقد اور جلد حاصل ہونے والی چیزوں کی طلب زیادہ ہے۔ درختوں میں قنادہ کا قول ہے کہ وہ لوگ دنیا کے زیادہ مرلیں تھے اسلئے یہ فرمایا اور اس پر یہ سمجھ نہ کیا جاوے کہ بسا اوقات یہ امور دنیویہ ایمان واستغفار پر مرتب نہیں ہوتے، بات یہ ہے کہ یا تو یہ وعدہ خاص انہی لوگوں کے لئے ہوگا اور اگر عام ہو تو قاعدہ ہے کہ موعود سے افضل کوئی چیز ملنا بھی ایسا ہی وعدہ ہی ہوتا ہے بلکہ وعدہ سے زیادہ، پس ایمان کامل پر روحانی مسرت وقناعت ورضا بالقضا ضرور عطا ہوتا ہے جو ان اشیاء سے بھی فضل واکمل ہے بلکہ ساری ستارے دنیا اور سب اشیاء مذکورہ کا اعلیٰ مقصد بھی تو دل کا سکون و آرام ہی ہے۔ آگے نوح علیہ السلام کا تتمہ کلام ہے یعنی میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ) تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مستحق نہیں ہو سلا لاکہ (مقتضیات اعتقاد و عظمت کے موجود ہیں کہ) اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا (کہ عناصر و اجزائے تمہاری خدا، پھر نڈا سے لطفہ اور لطفہ کے بعد علقہ و مضغہ وغیرہ کی مختلف صورتوں سے گزر کر مکمل انسان بنا دیا۔ دلیل تو خود انسان کی ذات سے تعلق تھی، آگے دلیل آفاقی فرماتے ہیں کہ) کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سات آسمان اور پرتے پیدا کئے اور ان میں چاند کو نور (کی چیز) بنایا اور سورج کو (مثل) چراغ (روشن) کئے) بنایا (اور چاند کو سب آسمانوں میں نہیں ہے مگر فیض و اعتبار مجموعہ کے فرادیا، اور اس کے متعلق کچھ سورۃ فرقان میں گزر چکا ہے) اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا (یا تو اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے اور یا اس طرح کہ انسان لطفہ سے بنا اور لطفہ خدا سے اور خدا عناصر سے بنی اور عناصر میں غالب اجزاء مٹی کے ہیں) پھر تم کو (بعد مرگ) زمین پر لیا جیسا جیسا اور (قیامت میں پھر اسی زمین سے) تم کو باہر لے آجیگا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے زمین کو (مثل) فرش (کے) بنایا تاکہ تم اس کے کھلے رستوں میں چلو (یہ تہمت وہ کلام ہے جس کی حکایت نوح علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے بطور فریاد کی اور یہ سب حکایت عرض کر کے) نوح (علیہ السلام) نے (یہ) کہا کہ اے میرے پروردگار ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ایسے شخصوں کی پیروی کی کہ جن کے مال اور اولاد نے ان کو نقصان ہی زیادہ پہنچایا (مرا ان شخصوں سے دوسرا، جس جن کا عوام اتباع کیا کرتے ہیں اور مال اور اولاد کا ان دوسرا کو نقصان پہنچانا بایں معنی ہے کہ مال و اولاد دیکر کسی کا سبب بن گئے) اور (انہوں نے جبکہ اتباع کیا ہے وہ ایسے ہیں جنہوں نے) حق کے مشائے میں) بڑی بڑی تدبیریں کیں اور جنہوں نے (اپنے تابعین سے یہ) کہا کہ تم اپنے مہربانوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور نہ (بالخصوص) وہ لوگو

اور ستارے کو اور یقیناً کو اور یقیناً کو اور نسر کو چھوڑنا (خصوصیت ان کے ذکر کی اس لئے ہے کہ یہ بت زیادہ مشہور تھے) اور ان (دو تیس) لوگوں نے یہ توں کو (بہکا بہکا کر) گمراہ کر دیا (وہ مکر کیا رہی گمراہ کرنا ہی اور (چونکہ مجھ کو آپ کے ارشاد دینی یزیدین من قوبلک (لا من قلی امن سے معلوم ہو گیا کہ یہ اب ایمان نہ لادیں گے اس لئے یہ بھی دھمکا رہا ہوں کہ) ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھاد یکجہ (تاکہ یہ لوگ استحقاق ہلاکت ہو جائیں، اس سے معلوم ہوا کہ مقصود دعا کرنا زیادہ ضلال کی نہیں بلکہ استحقاق ہلاکت کی ہے اور تحقیق اس دعا کی سورۃ یونس میں قصہ موسیٰ علیہ السلام میں گزری ہے۔ غرض انجام ان لوگوں کا یہ ہوا کہ) اپنے ان ہی گناہوں کے سبب وہ غرق کئے گئے پھر (بعد غرق برزخی یا اخروی) دوزخ میں داخل کئے گئے اور خدا کے سوال کو بھلے حجابی بھی میسر نہ ہوئے اور نوح (علیہ السلام) نے (یہ بھی) کہا کہ اے میرے پروردگار! کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ (بلکہ سب کو ہلاک کر دے اور عموم ہلاکت و عموم بعثت کی بحث سورۃ صافات میں گزری ہے آگے اس دعا کی علت ہے کیونکہ) اگر آپ انکو اپنے زمین پر رہنے دیں گے تو (حسب ارشاد دینی یزیدین من قوبلک) یہ لوگ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور (اگے بھی) ان کے محض ناجر اور کافری اولاد پیدا ہوگی (اور کافروں کے لئے بد دعا کرنے کے بعد مؤمنین کے لئے دعا فرمائی کہ) اے میرے رب مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مؤمن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں ان کو (یعنی اہل و عیال یا مستشار و زوجہ و کنکھ) اور تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخشد بھیجے اور (چونکہ مقصود مقام میں بد دعا ہے کافروں کے لئے اور مؤمنین کے لئے دعا محض مقابلے کی مناسبت سے ہوگئی تھی اسلئے پھر مضمون بد دعا کی طرف عود ہے جس میں (لا تزد الظالمین الا صلا کے مقصود کی تفسیر ہے یعنی) ان ظالموں کی ہلاکت اور بڑھاد یکجہ (یعنی ان کی نجات کی کوئی صورت نہ رہے ہلاک ہی ہو جاوے، اور یہی مقصود تھا اس دعا کے کہ ان کی گمراہی بڑھادی جائے اور ظالم ہر معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے والدین مؤمن تھے اور اگر اس کے خلاف ثابت ہو جائے تو والدین سے مراد آباء و ائہات بعیدہ ہونگے، اول دعا اپنے نفس کے لئے کی پھر اصول کے لئے پھر اہل و عیال کے لئے پھر عام تابعین کے لئے)۔

معارف و مسائل

یَعْقُوبُ ذُكُوْنِكُمْ، حرف مرث اکثر تبیین یعنی جزیت بتلانے کے لئے آتا ہے اگر یہ معنی لئے جائیں تو مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے سے تمہارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جبکہ انحق حقوق بشر سے ہے کیونکہ حقوق العباد کی معافی کے لئے ایمان لانے کے بعد بھی یہ شرط ہوگی جو حقوق ادا کیگی کے قابل ہیں ان کو ادا کرے جیسے مالی واجبات، اور جو قابل ادا کیگی نہیں جیسے زبان یا ہاتھ سے کسی کو ایذا،

پہنچائی اُس سے معاف کرائے۔

حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں انہیں بھی حقوق العباد کی ادائیگی یا معافی شرطا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ موت میں اس جگہ زائد ہے اور مراد یہ ہے کہ ایمان لانے سے تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے مگر دوسری نصوص کی بنا پر شرط مذکور بہر حال ضروری ہے۔ **وَيَوْمَ تَحْشُرُ رَأْسَكَ آجِلًا تَحْشُرًا**، آجبل کے معنے مدت اور مٹی سے مراد متعین کردہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس مدت تک دنیا میں مہلت دیکھا جو تمہارے لئے مقرر اور متعین ہو یعنی مقررہ مدت عمر سے پہلے تمہیں کسی دنیاوی عذاب میں پھونک کر ہلاک نہ کرے گا۔ اسکا حاصل یہ ہے کہ اگر ایمان نہ لائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ مدت مقررہ سے پہلے ہی تمہارے عذاب لاکر ہلاک کر دے۔ معلوم ہوا کہ عمر کی مدت مقررہ میں بعض اوقات کوئی شرط ہوتی ہے کہ اس نے فلاں کام کر لیا تو اس کی عمر مثلاً اسی سال ہوگی اور نہ کیا تو ساٹھ سال میں موت مسلط کر دی جائے گی یا سنی کاموں میں امیر کی ناشکری سے عمر گٹ جانا اور کجگوار سے عمر برباد جانا، اسی طرح بعض اعمال مثلاً والدین کی اطاعت و خدمت سے عمر میں ترقی ہونا جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اسکا بھی یہی مطلب ہے۔

انسان کی عمر میں کی زیادتی کی بحث | اس کی تشریح تفسیر نظری میں یہ ہے کہ تقدیر اور تقضائے الہی کی دو چیزیں ایک بزم یعنی مطلق، دوسری معلق یعنی جو کسی شرط پر معلق ہو یعنی کوہ محفوظ میں اس طرح کھاجاتا ہے کہ فلاں شخص نے اگر اللہ کی اطاعت کی تو اس کی عمر مثلاً ستر سال ہوگی اور نہ کی تو پچاس سال میں مار دیا جائیگا اس دوسری قسم تقدیر میں شرط نہ پائے جانے پر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں ان دونوں قسم کی تقضا و تقدیر کا ذکر اس آیت میں ہے **يَخْتَارُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُخَيِّرُكَ اللَّهُ وَأَخِيكَ وَأَقْرَبُ إِلَيْكَ** یعنی اللہ تعالیٰ کوہ محفوظ میں محمود اثبات یعنی ترمیم و تبدیل کرتا رہتا ہے اور اللہ کے پاس ہے اصل کتاب، اصل کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس میں تقدیر میرم لکھی ہوئی ہے کیونکہ تقدیر معلق میں جو شرط لکھی گئی ہو اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ شخص یہ شرط پوری کر لیا یا نہیں، اس لئے تقدیر بسر میں قطعی فیصلہ کھاجاتا ہے۔

حضرت سلمان فارسیؓ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، **لَا يَزِيدُ الْعَقْدَاءُ إِلَّا الْإِسَاءُ وَلَا يَنْزِلُ فِي الْعَمَلِ إِلَّا الْبُخْرُ** رواہ السنن (منظری) یعنی تقضائے الہی کو کوئی چیز بجز بخر و خاک کے نہیں روک سکتی اور کسی کی عمر میں زیادتی بجز بزر والدین کے نہیں ہو سکتی۔ یہ رکے معنے ان کے ساتھ اچھا سلوک ہے اور مطلب اس حدیث کا یہی ہے کہ تقدیر معلق میں ان اعمال کی وجہ سے تبدیلی ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو آجبل مسیحی تک منور کرنے کو ان کے ایمان لانے پر پورے کیا ہے یہ ان کی عمر کے بارے میں تقدیر معلق کا بیان ہے جسکا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم

عطا فرما دیا ہو گا اس کے سبب سے انہوں نے اپنی قوم کو بتلایا کہ تم ایمان لائے تو جو پہلی عمر تمہارے لئے اللہ نے مقرر فرمائی ہے وہاں تک تمہیں مہلت ملے گی اور کسی عذاب و دیوی کے ذریعہ ہلاک نہ کئے جاؤ گے اور اگر ایمان نہ لائے تو اس پہلی عمر سے پہلے ہی خدا تعالیٰ کا عذاب تمہیں ہلاک کر دیکھا اور آخرت کا عذاب اس صورت میں اس کے علاوہ ہو گا۔ آگے یہ بھی بتلادیا کہ ایمان لانے پر بھی ہمیشہ کے لئے موت سے نجات نہیں ہوگی بلکہ تقدیر میرم میں جو تمہاری عمر لکھی ہوئی ہے اُس پر موت آنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اس عالم دنیا کو دائمی نہیں بنایا یہاں کی ہر چیز کو فنا و ذائقہ ضائع حکمت ہے اس میں ایمان و اطاعت اور کفر و معصیت سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ **إِنَّ آجِلَ إِلَهِكُمْ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ** میں اسکا بیان ہے آگے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی اصلاح و ایمان کے لئے مسلسل مختلف قسم کی کوششوں میں لگے رہنے کا اور قوم کی طرف سے ان کی مخالفت و تکذیب کا بیان تفصیل سے آیا ہے اور آخر میں یایوس ہو کر بد دعا کرنے اور پوری قوم کے عذاب غرق میں مبتلا ہونے کا بیان ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو چالیس سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی اور قرآنی تصریح کی مطابق انہی عمر پچاس کم ایک سو سال ہوگی، اس پوری مدت دراز میں نہ کبھی اپنی کوشش کو چھوڑا نہ کبھی یایوس ہوئے قوم کی طرف سے طعنے کی ایذا میں دی گئیں سب پر صبر کرتے رہے۔

بروایت صحاح حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ ان کی قوم ان کو اتنا مارا کہ وہ گر جاتے تو انکو ایک کھل میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ مر گئے، مگر پھر جب اگلے روز ان کو ہوش آتا تو ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور تبلیغ کے عمل میں لگ جاتے۔ محمد بن سلیمان نے عبید بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ کہ ان کو یہ خبر پہنچی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا گلا گھونٹ دیتی تھی جس سے وہ بیہوش ہو جاتے اور جب ہوش آتا تو یہ دعا کرتے تھے **رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ**۔ اسے سرے پر دروگاہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ انہی ایک نسل کے ایمان لانے سے یایوس ہوئی تو یاسید رکھتے تھے کہ انہی اولاد میں کوئی ایمان لے آجیگا وہ نسل بھی گزر جاتی تو تیسری نسل سے ہی توقع رکھا کہ اپنے فرض منصبی میں مشغول رہتے کیونکہ ان نسلوں کی عمر اس اتنی طویل نہ تھی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو بطور سجدہ عطا ہوئی تھی، جب ان کی نسل پر نسل گزرتی رہی اور سرکاری نسل پچھلی سے زیادہ شریر اور بدتر ثابت ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں اپنا شکوہ پیش فرمایا جس میں بتلایا کہ میں نے ان کو رات دن اجتماعاً و انفراداً، علانیہ اور خفیہ جو جو طریقہ کسی کو راستہ پر لایا ہو سکتا ہے وہ سب اختیار کیا، کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرایا، کبھی جنتوں کی نعمتوں کی ترغیب دلائی اور یہی کہ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے تمہیں دنیا میں بھی فراخی اور خوشحالی نصیب ہوگی۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم کی نشانیوں کو پیش کر کے بھایا مگر انہوں نے نیک نیتی، دوسری طرف حق تعالیٰ نے انکو یہی بتلادیا کہ اچھی پوری قوم میں کچھ ایمان نہ تھا

سُورَةُ الْجِنِّ

سُورَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَفِيهَا ذِكْرُ مَلَكٍ
سُورَةُ جِن ستر میں نازل ہوئی اور اسکی اٹھاس آیتیں ہیں اور دو رکعت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخیر و برکت ہر مان نہایت رحم والا ہے

قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ اللَّهُ اسْمُهُ تَفَرَّقَ مِنْ الْجِنَّ فَكُلُوا إِنَّا سَمِعْنَا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ

تو کہ تم جو حکم آیا کہ میں نے کتنے لوگ جنوں کے بھر کھنکھے ہیں تم نے سنا ہے ایک قرآن عجیب

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَأَمَّا بِنَايَ وَكُنْ تَشْرِكْ بِرَبِّكَ أَحَدًا ۝ وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدُّ

کہ تمھارا چچا ایک راہ سوچ میں اس پر یقین لائے اور ہرگز نہ شریک تھا میں نے تمھارے چچا کو اور یہ کہ اونی چچا نے یہ

رَبِّتَنِي أَنَا أَخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝ وَأَنَّهُ كَانَ يَفْقَهُ لَفِيفًا عَلَى اللَّهِ

رب کی نہیں تھی اُس نے جو درد نہ پیدا اور یہ کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ پر ہر حکم

شَطَطًا ۝ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنْسَ وَالْجِنِّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝ وَأَنَّهُ

باہر کھانا تھا اور یہ کہ ہم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ بولیں گے آدمی اور حق اللہ پر جھوٹ اور یہ کہ

كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝

تھے کتنے مرد آدمیوں میں کے پناہ پڑتے تھے کتنے مردوں کی جنوں میں کے پھر وہ اور زیادہ سرزد ہونے لگے

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا إِنَّمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ

اور یہ کہ ان کو بھی خیال تھا جیسا کہ تم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ آئے گا اللہ کسی کو اور یہ کہ ہم نے مائل دیکھا آسمان کو

فَوَجَدْنَا مُلَأًتٍ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۝ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ

پھر پایا اس کو بھر پور ہے جس میں اُس میں چوکیاں رحمت اور انکار سے اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے لہذا ان میں

لِلسَّمْعِ ۚ فَمَنْ يُسْمِعُ الْإِنْسَ يَحْدِثْ لَهُ شَهَابًا بِأَرْصَادٍ ۝ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ

سننے کے واسطے پھر جو کوئی اب سننا چاہے وہ پائے اپنے واسطے ایک انکار اکھات میں اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ بڑا

أَرِيدُ بِنِمْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَ

ارادہ تمھارے زمین کے رہنے والوں پر یا چاہا ہے ان کے حق میں ان کے رب نے راہ پر لانا اور یہ کہ کوئی میں نہیں ہے اور

مَتَادُونَ ذَلِكُمْ كَمَا طَرَفَ الْفَرَسِ ۝ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَعِجَّ اللَّهُ فِي

کوئی اس کے سوائے ہم نے کئی راہ پر بھٹکے ہوئے اور یہ کہ ہمارے خیال میں آگیا کہ ہم چھپ نہ جائیں گے اللہ سے

الْأَرْضِ وَلَكِنْ نَعِجُّهُ هَرَبًا ۝ وَأَنَّا كُنَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أَمَّا بِنَايَ فَمَنْ

زمین میں اور نہ تمھارا دیں گے اس کو بھال کر اور یہ کہ جب ہم نے سنی لی راہ کی بات تو ہم نے اس کو مان لیا پھر جو کوئی

يُؤْمِنُ مِنْ بَرِيَّتِهِ فَلَا يَكِنَّا فَبُخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَ

یقین لائے گا اپنے رب پر سو وہ نہ ڈرے گا نقصان سے اور نہ زبردستی سے اور یہ کہ ہم میں حکم دار ہیں اور

مِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ

ہم میں بے انصاف سو جو لوگ حکم میں آگئے سو انھوں نے اعلیٰ کر لیا غلبہ راہ کو اور جو بے انصاف ہیں

فَكَانُوا رِجَالَهُمْ حَطَبًا ۝ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَىٰ طَرِيقَةٍ لَّا سَقِيتُهُمْ

وہ ہوئے دوزخ کے ایندھن اور یہ حکم آیا کہ اگر لوگ سیدھے رہتے راہ پر تو ہم پلا لیتے ان کو

مَاءٌ غَدَقًا ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا

پانی بھر کر تمھارے ان کو چا پھیں آسپیں اور جو کوئی منہ موڑے اپنے رب کی یاد سے وہ ڈال دیا اس کو جڑھ سے

صَعْدًا ۝ وَأَن الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝ وَأَنَّهُ

مذہب میں اور یہ کہ مسجد میں اللہ کی یاد کو واسطے ہی سو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو اور یہ کہ

لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝ قُلْ إِنَّمَا

جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ کہ اس کو پکارے لوگوں کا بندہ نہ لگتا ہے اس پر ٹھٹھہ تو کہہ میں تو

أَدْعُو رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝ قُلْ إِنِّي لَأَمْلِكُ لَكُمْ صَرًا وَ

پکارتا ہوں میں اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتا اس کا کسی کو تو کہہ میرے اختیار میں نہیں مختار بڑا اور

لَا رَشَدًا ۝ قُلْ إِنِّي لَن يُخَيِّرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۝ وَلَكِنْ أَحَدٌ مِّنْ

نہ راہ پر لانا تو کہہ تمھو کو نہ بھائے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا اس کے سوائے

دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝ لَا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرُسُلِيهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ

کبھی نہ کہہ کو بگڑے معر بہنما ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغام لانے اور جو کوئی حکم نہ ملے اللہ کا اور

رُسُوكَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا

اپنے رسول کا سوا کے لئے آگ ہے دوزخ کی راہیں اس میں ہمیشہ یہاں تک کہ جب دیکھیں گے

مَا يُوعَدُونَ فَيَسْمَعُونَ مِنْ أَصْغَرٍ نَّاصِرًا وَأَقْلَبَ عَدَا ۝ قُلْ

جو کہہ ان سے وعدہ ہوا تب جان لیں گے کس کے مددگار و مدد ہیں اور کتنی میں متوڑے تو کہہ

إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مِمَّا يُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۝ عَلِيمُ الْغُيُوبِ

میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہوا ہے یا کہ میرے اس کو میرا رب ایک مدت کے بعد جاننے والا ہے

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ
سُونِیں خبر دیتا اپنے عہد کی کسی کو جو پسند کر لیا کسی رسول کو تو وہ چلتا ہے
مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۚ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْغُوا رِسَالَتَهُ
اُس کے آگے اور پیچھے چوکیدار تاکہ جانے کہ انہوں نے پہنچائے پیغام
لَهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْضَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَا ۚ
اپنے رب کے اور قابو میں رکھا ہے جو اُس کے پاس ہے اور گردن لی ہے ہر چیز کی تمنق

خلاصہ تفسیر

شان نزول تفسیر آیات سے پہلے چند واقعات جاننے کے قابل ہیں جن کی ضرورت تفسیر میں پیش
آوے گی۔ واقعہ اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین آسمان
تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سننے تھے، آپ کی بعثت کے بعد اُن کو شہاب ثاقب کے ذریعہ اس سننے سے
روک دیا گیا اور اسی حادثہ کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ تک پہنچے جیسا کہ سورہ احقاف میں گذرا۔
واقعہ دوم، زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو
اس اعتماد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے یہ الفاظ کہا کرتے تھے اَعُوذُ بِعِزِّ هَذَا
الْوَادِي مِنْ شَرِّ سَفَهَاءِ قَوْمٍ یعنی میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اُس کی قوم کے بیوقوف
شریر لوگوں سے۔ واقعہ سوم، مکہ مکرمہ میں آپ کی بددعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا۔ واقعہ
چہارم، جب آپ نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار مخالفین کا آپ کے خلاف ہجوم اور زہر ہوا پہلے وہ
واقعہ تفسیر در مشور سے اور آخری دو تفسیر ابن کثیر سے لئے گئے ہیں۔

آپ (ان لوگوں سے) کہتے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت
نے قرآن سنا پھر (اپنی قوم میں واپس جا کر) انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو اور است
بتلاتا ہے سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے (قرآن ہوتا تو اُس کے مضمون سے معلوم ہوا اور عجیب ہوتا اس سے
کہ مشابہ کلام بشر کے نہیں) اور ہم (اب) اپنے رب کے ساتھ کسی کو برگزیدہ نہ بنائیں گے (یہ بیان ہے
آفتاب کا) اور (انہوں نے) ان مضامین کا بھی باہم تذکرہ کیا جو ذیل میں آئے ہیں اور وہ مضامین یہ
ہیں کہ ہمارے پروردگار کی بڑی شان ہے اُس نے نہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ اولاد (کیونکہ ایسا ہونا
مقتل محال ہے۔ یہ بیان ہے کہ شرک کا) اور ہم میں جو احمق ہوئے ہیں وہ اللہ کی شان میں حد سے
بڑھی ہوئی باتیں کہتے تھے (مُرَاد اس سے کلمات شرک بیوی اور اولاد کا اثبات وغیرہ ہیں) اور ہمارا (پہلے)
یہ خیال تھا کہ انسان اور جنات کبھی خدا کی شان میں جھوٹ بات نہ کہیں گے (کیونکہ بڑی بے باکی کی

بات ہے اس میں وہ اپنے مشرک ہونے کی بیان کی کہ چونکہ اکثر جن و انس شرک کرتے تھے ہم سمجھ کر
خدا کی شان میں اتنے شخصوں نے جھوٹ پر اتفاق نہ کیا ہوگا۔ بس ہم نے بھی اسی طریقہ کو اختیار کر لیا
حالانکہ نہ مطلق لوگوں کا اتفاق کوئی دلیل حقانیت ہے اور نہ ہر اتفاق کا اتباع غدر ہے اور یہ شرک
مذکور تو مشترک تھا) اور (ایک شرک خاص تھا بعض آدمیوں کے ساتھ جس سے جنات کا کفر اور
بڑھ گیا تھا وہ یہ کہ) بہت سے لوگ آدمیوں میں سے ایسے تھے کہ وہ جنات میں سے بعض لوگوں کی
پناہ لیا کرتے تھے، سو اُن آدمیوں نے اُن جنات کی بددعا کی اور بددعا دی (کہ وہ اس دہم میں مبتلا ہو گئے
کہ ہم جنات کے سردار تو پہلے سے تھے اب آدمی بھی ہم کو ایسا بڑا سمجھتے ہیں بس اس سے بددعا دی بڑھی
اور کفر و عناد پر اور زیادہ مہم ہو گئے۔ یہاں تک مضمون متعلق توحید کے تھا) اور (آگے بعثت یعنی قیامت کے متعلق ہے یعنی
ان جنات نے باہم یہ بھی تذکرہ کیا کہ) جیسا تم نے خیال کر رکھا تھا وہی آدمیوں نے بھی خیال کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی
کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا (مگر یہ مضمون بھی غلط ثابت ہوا اور بعثت کا حق ہونا معلوم ہوا) اور (آگے رسالت کے متعلق
مضمون ہے، یعنی ان جنات نے باہم یہ بھی تذکرہ کیا کہ) ہم نے آسمان (کی خبروں) کی (موافق عادت سابقہ کے) تلاشی لینا
چاہا سو ہم نے اُس کو سخت پہرہ (یعنی محافظ فرشتوں) اور غلوں سے (کہ جن کے ذریعہ سے حفاظت کی جاتی ہے) بھر دیا
(یعنی اب پہرہ ہو گیا کہ کوئی جن آسمان کی خبر نہ لیجائے پائے اور جو جادوے شہاب ثاقب سے مارا جائے) اور (اس کے قبل)
ہم آسمان (کی خبر سننے) کے موقعوں میں (خبر) سننے کے لئے جا بیٹھا کرتے تھے (اور یہ واقعہ خواہ اجزاء آسمان ہی کے ہوں اور
یا اجزاء ہوں یا کسی ملا یا غلا کے ہوں جو کہ آسمان کے قریب ہوں اور جنات اپنی لطافت اور عدم ثقل کی وجہ سے اُس پر
متفرق ہو سکتے ہوں جیسے بعض پرندے ہوا میں چلتے چلتے ٹھہر جاتے ہیں) سو جو کوئی اب سننا چاہتا ہے تو اپنے لئے ایک تیار شدہ
پامانہ (اور تحقیق مباحث شہاب کی سورہ حجر کے رکوع دوم میں گذری ہے۔ یہ مضمون رسالت کے متعلق ہے۔ مطلب یہ کہ جنہو
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت دی ہے اور دفع التباس کے لئے باب کہات بند کر دیا ہے اور اس متعلق میں
خبروں کی چوری کا بند ہونا ہی سبب ہوا ان جنات کے پہنچنے کا آپ کی خدمت میں، جیسا واقعہ اول میں مذکور ہے) اور (آگے
مضامین مذکور کے تتمات ہیں کہ) ہم نہیں جانتے کہ (ان عہدید مغیر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث
فرمانے سے) زمین والوں کو کوئی تکلیف پہنچانا مقصود ہے یا اُن کے رب نے اُن کو ہدایت کرنے کا
قصد فرمایا ہے (یعنی مقصود تکوینی ارسال رسل کا معلوم نہیں کیونکہ رسول کے اتباع سے رشد ہدایت
ہوتی ہے اور مخالفت سے مفرت و عقوبت اور اتباع اور مخالفت آئندہ کا ہم کو علم نہیں اس لئے ہم
یہ نہیں جانتے کہ ان کے پیچھے سے قوم کو سزا دینا مقصود ہے یا ہدایت دینا، شاید یہ اس لئے کہا کہ ان کو
اپنی قوم کا انداز تھا کہ ایمان لانے والے کم ہوں گے اور وہ سزا کے مستحق ہو جائیں گے و نیز نفی علم غیب
سے تقویت ہے مضمون توحید کی کہ دیکھو بعض لوگ ملج غیب کو جنات کی طرف نسبت کرتے ہیں مگر ان کو
اتنی بھی خبر نہیں) اور ہم میں (پہلے سے بھی) بعض نیک (ہوتے آئے) ہیں اور بعض اور طرح کے (ہوتے

آئے ہیں (غرض) ہم مختلف طریقوں پر تھے (اسی طرح ان نبی کی خبر سن کر اب بھی ہم میں دونوں طریقے کے لوگ موجود ہیں) اور (ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ) ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین (کے کسی حصہ) میں (جا کر) اللہ تعالیٰ کو برا نہیں سکتے اور نہ (اور کہیں) بھاگ کر اس کو برا سکتے ہیں (بھاگنے سے مراد زمین کے علاوہ آسمان وغیرہ میں بھاگ جانا ہے جو فی الارض کے مقابلہ سے معلوم ہوتا ہے فقہ قولہ تعالیٰ مَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ شاید اس سے بھی مقصود انداز ہو کہ اگر کفر کریں گے تو خدا تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے اور اپنے پہلے مختلف طریقوں کے بیان کرنے سے شاید یہ مقصود ہو کہ باوجود حق کے واضح ہو جانے کے بعض کا ایمان نہ لانا حق کے حق ہونے میں کوئی شبہ پیدا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے) اور ہم نے جب ہدایت کی بات سن لی تو ہم نے تو اس کا یقین کر لیا سو (ہماری طرح) جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آوے گا تو اس کو نہ کسی کی کا اندیشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا (کی یہ کہ اس کی کوئی نیکی لکھنے سے رہ جائے اور زیادتی یہ کہ کوئی گناہ زیادہ لکھ لیا جاوے شاید مقصود اس سے ترغیب ہو) اور ہم میں بعض تو (یہی مضامین انذار و ترغیب کو سمجھ کر) مسلمان (ہو گئے) ہیں اور بعض ہم میں (بدستور سابق) بے راہ ہیں سو جو شخص مسلمان ہو گیا انہوں نے تو بھلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا (جس پر ثواب مرتب ہوگا) اور جو بے راہ ہیں وہ دوزخ کے ایندھن ہیں (یہاں تک کلام چنات کا ختم ہو گیا جو معمول ہے قانوا کا) اور (آگے آؤں گی) کے دوسرے معمولات ہیں یعنی مجھ کو ان مضامین کی بھی وحی ہوئی ہے ایک یہ کہ (اگر یہ (مکہ والے) لوگ (سیدھے) رستے پر قائم ہو جاتے تو ہم ان کو کفر اعمت کے پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس میں ان کا امتحان کریں) کہ نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری و نافرمانی کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر اہل مکہ شرک نہ کرتے جس کی مذمت اور بعض کلام چنات آپکی ہے تو ان پر قحط مسلط نہ ہوتا ہمیشہ واقعہ ثالثہ میں مذکور ہے مگر انہوں نے بجائے ایمان کے اعراض کیا اس لئے ٹیٹلائے قحط ہوئے) اور (عقوبت کفر میں کچھ شخصیں اہل مکہ کی نہیں بلکہ) جو شخص اپنے پروردگار کی یاد (یعنی ایمان و اطاعت) سے روگردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا اور (ان وحی شدہ مضامین میں سے ایک یہ ہے کہ) جتنے جہدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہے (یعنی یہ جائز نہیں کہ کوئی سمجھدہ اللہ کو کیا جاوے اور کوئی سمجھدہ غیر اللہ کو جیسا مشرکین کرتے تھے) سو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو (اس مضمون میں بھی توحید کی تقریر ہے جس کا اوپر ذکر تھا) اور (ان وحی شدہ مضامین میں سے ایک یہ ہے کہ) جب خدا کا خاص بندہ (مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں) خدا کی عبادت کرنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ (کافر) لوگ اس بندہ پر بھیڑ لگاتے کہ وہ جانتے ہیں (یعنی تعجب و عداوت سے ہر شخص اس طرح دیکھتا ہے جیسے اب حملہ کرنے کے لئے بھیڑ لگا چاہتی ہے یہ بھی تترے مضمون توحید کا کیونکہ اس میں مذمت ہے مشرکین کی کہ توحید سے ان کو عداوت اور نفرت ہے آگے اس تعجب

اور عداوت کے متعلق جواب دینے کے لئے آپ کو ارشاد ہے یعنی) آپ (ان سے) یہ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا (سو یہ کوئی تعجب اور عداوت کی بات نہیں یہ سب مضمون متعلق توحید تھا آگے رسالت کے متعلق مضمون ہے کہ) آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نہ کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا (یعنی تم جو ایسی فرمائشیں کرتے ہو کہ اگر آپ رسول ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر دیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں اور اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح ہم آپ کو رسول مان لیں کہ آپ مضامین توحید و قرآن میں کچھ تغیر و تبدل کر دیں تو اس کے جواب میں) آپ کہہ دیجئے کہ (اگر خدا نخواستہ میں ایسا کروں تو) مجھ کو خدا (کے غضب) سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے بڑا کوئی پناہ (کی جگہ) پاسکتا ہوں (مطلب یہ کہ نہ خود کوئی میرا بچانے والا ہوگا اور نہ میری تلاش سے مل سکے گا اور کفار کے ایسے اقوال استعجال عذاب استبدال قرآن و دین کے قرآن میں جا بجا مذکور ہیں۔ اور اوپر لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا میں نفی اختیار نفع و ضرر کی فرمائی آگے انہما منصوب رسالت کا فرماتے ہیں کہ ضرر و نفع کا مالک ہونا لازماً نبوت نہیں وہ تو منفی ہے) لیکن خدا کی طرف سے پہنچانے اور اس کے پیغاموں کا ادا کرنا یہ میرا کام ہے اور (آگے توحید و رسالت دونوں کے متعلق مضمون ہے کہ) جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتے تو یقیناً ان لوگوں کے لئے آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے (مگر کفار اس وقت ان مضامین سے متاثر نہیں ہوتے بلکہ ان مسلمانوں کو ذلیل و خستہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں آتٰی الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مِّنْ مَّا كُنَّا وَخَيْرٌ مِّنْ نَّبِیَّا اور یہ اس جہالت سے ہازنہ آویں گے) یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس وقت جائیں گے کہ کس کے مددگار کر دے اور کس کی جماعت کم ہے (یعنی کافر ہی ایسے ہوں گے جن کے کوئی کام نہ آوے گا پس مراد جماعت سے جماعت مطیعہ ہے ناصرا میں نافع اعلیٰ کی نفی ہو گئی اور عددًا میں نافع ادنیٰ کی۔ آگے قیامت کے متعلق کلام ہے کہ یہ لوگ قیامت کا وقت بطور انکار رکے درخت کرتے ہیں تو) آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آیا وہ نزدیک (آنے والی) ہے یا میرے پروردگار نے اس کے لئے کوئی مدت دراز مقرر کر رکھی ہے (لیکن ہر حال میں وہ آوے گی ضرور رہا علم تعین سو وہ محض غیب ہے اور) غیب کا جاننے والا وہی ہے (سو) جس غیب پر کسی کو مطلع کرنا مصلحت نہیں ہوتا) وہ اپنے (ایسے) غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا (اور علم تعین قیامت ایسا ہی ہے کہ اس پر کسی کو مطلع کرنے میں کوئی مصلحت نہیں کیونکہ وہ علوم متعلقہ بالنبوت سے نہیں جتنکے حصول کو قرب الہی میں دخل ہوتا ہے پس ایسے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا) ہاں مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو (اگر کسی ایسے علم پر مطلع کرنا چاہتا ہے جو کہ علم نبوت سے ہو خواہ مثبت نبوت ہو جیسے پیشین گوئی خواہ فردہ نبوت سے ہو جیسے علم احکام) تو (اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ) اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے

(یعنی جمیع جہات میں وحی کے وقت) محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے تاکہ وہاں شیاطین کا گذر نہ ہو جو کہ وحی کو فرشتے سے سن کر اور کسی سے جا کہیں یا کسی دوسرے وغیرہ کا القاء کر سکیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسے پہرہ دار فرشتے چار تھے کمانی روح المعانی اور یہ انتظام اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ (ظاہری طور پر) اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جاوے کہ ان فرشتوں نے اپنے پروردگار کے پیغام (رسول تک بحفاظت) پہنچا دیے اور اس میں کسی کا دخل و تصرف نہیں ہوا اور پہنچانے والا تو صرف وحی کا فرشتہ ہے لیکن معیت کی وجہ سے رصد یعنی محافظ فرشتوں کی طرف بھی اسناد فعل کی (کردی) اور اللہ تعالیٰ ان (پہرہ داروں) کے تمام احوال کا احاطہ کئے ہوئے ہے (اس لئے پہرہ دار ایسے مقرر کئے گئے ہیں جو اس کام کے پورے پورے اہل ہیں) اور اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے (پس وحی کے سب اجزاء ایک ایک کر کے اُس کو معلوم ہیں۔ اور وہ سب کی پوری حفاظت کرتا ہے، حاصل مقام یہ کہ تعیین قیامت کا علم علوم نبوت سے نہیں اس لئے اس کا علم نہ ہونا نبوت کے منافی نہیں البتہ علوم نبوت عطا کئے جاتے ہیں اور ان میں احتمال خطا کا نہیں ہوتا تو ایسے علوم سے تم مستفید ہو اور زوائد کی تحقیق چھوڑو)

معارف و مسائل

تَعْرِفِينَ الْجِنَّ لفظ نفرتین سے دس تک عدد کے لئے بولا جاتا ہے۔ جن جنات کا یہاں ذکر ہے روایت یہ ہے کہ یہ کو حضرات تھے نصیبین کے رہنے والے۔

جنات کی حقیقت [جن مخلوقات الہیہ میں ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو ذی اجسام ہی ہیں ذی روح بھی اور انسان کی طرح عقل و شعور والے بھی مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں، اسی لئے ان کا نام جن رکھا گیا کہ جن کے لفظی معنی مخفی کے ہیں۔ ان کی تخلیق کا غالب مادہ آگ ہے جیسے انسان کی تخلیق کا غالب مادہ مٹی ہے۔ اس نوع میں بھی انسان کی طرح نر و مادہ یعنی مرد و عورت ہیں اور انسان ہی کی طرح ان میں تو الذوات سلسلہ کا سلسلہ بھی ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ قرآن میں جن کو شیاطین کہا گیا ہے وہ بھی جنات ہی ہیں جن سے شریر لوگوں کا نام ہے۔ جنات اور فرشتوں کا وجود قرآن و سنت کی قطعی دلائل سے ثابت ہے جس کا انکار کفر ہے (تفسیر مظہری)

فَلَنْ أَدْرِي لَأَنِّي سے معلوم ہوا کہ جنات کے جس واقعہ کا یہاں ذکر ہے اُس میں آپ نے قرآن سننے والے جنات کو دیکھا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو اطلاع دی۔

سورہ جن کے نزول کے صحیح بخاری، مسلم اور ترمذی وغیرہ میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ (اس واقعہ کی تفصیل) واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن بالقصد سنایا نہیں بلکہ ان کو دیکھا بھی نہیں۔ بلکہ واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بازار عکاظ کی طرف جا رہے تھے

اور یہ واقعہ اُس وقت کا ہے جبکہ شیاطین کو آسمان کی خبریں سننے سے شہاب ثاقب کے ذریعہ روک دیا گیا تھا۔ اور جنات نے باہم مشورہ کیا کہ یہ حادثہ جو ہم پر آسمانی خبروں سے ممنوع ہو جانے کا پیش آیا ہے یہ کوئی اتفاقی بات معلوم نہیں ہوتی دُنیا میں کوئی نئی چیز پیش آئی ہے جو اس کا سبب ہوئی اور یہ طے کیا کہ زمین کے مشرق و مغرب اور ہر طرف میں جنات کے وجود جائیں اور اس کی تحقیق کر کے آویں کہ یہ نئی چیز کیا پیش آئی ہے۔ ان کا جو وفد تمہارے حجاز کی طرف بھیجا گیا تھا وہ مقام نخلہ پر پہنچے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرامؓ کے ساتھ صبح کی نماز جماعت سے ادا کر رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن سنا تو قسمیں کھا کر آپس میں کہنے لگے کہ واللہ یہی کلام ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل اور مانع بنا ہے۔ یہ لوگ یہاں سے ٹوٹے اور جا کر اپنی قوم سے یہ قصہ بیان کیا جس کا ذکر ان آیات میں ہے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اَللّٰہِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے واقعہ کی خبر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں دیدی۔

ابوطالب کی وفات اور [ابوطالب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بے یار و مددگار رہ گئے تو آپ نے تو تنہا طائف کا سفر کیا کہ وہاں کے قبیلہ بنی ثقیف سے اپنی قوم کے مظالم کے مقابلہ میں کچھ مدد اور معاونت حاصل کر سکیں محمد بن اسحق کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے تین بھائیوں کے پاس گئے جو قبیلہ کے سردار اور شریف سمجھے جاتے تھے، یہ تین بھائی تمیز کے بیٹے عبد یاسیل اور سہود اور جعیب تھے، ان کے گھر میں ایک عورت قریش کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو اسلام کی دعوت دی اور اپنی قوم کے مظالم کا ذکر کر کے اُن سے معاونت کے لئے فرمایا۔ مگر ان تینوں نے بڑا سخت جواب دیا اور آپ سے اور کچھ کلام نہیں کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے یہی تین آدمی ایسے شریف سمجھے جاتے تھے جن سے کسی معقول جواب کی امید تھی، ان سے بھی مایوسی ہو گئی تو آپ نے اُن سے فرمایا کہ اچھا اگر آپ لوگ میری مدد نہیں کرتے تو کم از کم میرے آنے کو میری قوم پر ظاہر نہ کرنا، مقصد یہ تھا کہ اُن کو خبر ملے گی تو اور زیادہ ستا دیں گے، مگر ان ظالموں نے یہ بات بھی نہ مانی بلکہ اپنے قبیلہ کے بے وقوف لوگوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کو گالیاں دیں اور شور مچائیں۔ اُن کے شور و شغب سے بہت سے اور شریر جمع ہو گئے۔ آپ نے اُن کے شر سے بچنے کے لئے ایک باغ میں جو عقبہ اور قضیبہ دو بھائیوں کا باغ تھا اُس میں پناہ لی اور یہ دونوں بھی اُس باغ میں موجود تھے۔ اُس وقت یہ شریر لوگ آپ کو چھوڑ کر واپس ہوئے۔ اور آپ ان گوروں کے باغ کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ دونوں بھائی آپ کو دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کی قوم کے بے وقوفوں کے ہاتھوں آپ کو

کیا تکلیف اور اذیت پیش آئی۔ اسی درمیان وہ قریشی عورت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی جو ان ظالموں کے گھر میں تھی۔ آپ نے اُس سے شکایت کی کہ تمہاری سسرال کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔

جب اس باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان حاصل ہوا تو آپ نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دُعا مانگنی شروع کی، اس دُعا کے الفاظ بھی عجیب و غریب ہیں، اور کسی موقع پر آپ سے ایسے الفاظ دُعا منقول نہیں، وہ دُعا یہ ہے:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ ضَعْفَ قُوَّتِي وَفَقْدَ حِيلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ وَأَنْتَ أَوْسَمُ الرَّاكِبِينَ وَأَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَغِيثِينَ فَكَانَتْ رَحْمَتِي إِلَيَّ مِنْ تَحِيَّتِي إِلَيْهِ بَيْتِي يَتَجَهَّئُونِي أَوْ إِلَيْ عَدُوِّ مَلَكَتْ أَمْرِي إِنْ لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أَكْبَلُ لَكَ عَافِيَتَكَ يَا أَوْسَمُ بِي - أَعُوذُ بِكَ وَجْهَكَ الَّذِي أَشْرَفْتَ لَهُ الْعُلَمَاءُ قِي صَلِّحْ عَلَيَّ أَمْرًا لَدُنِّيَا وَالْخَيْرِينَ أَنْ تُنْزِلَ لِي عَذَابَكَ لَكَ الْعُتْبَى سَعَةً تَرْفَعُ وَلَا تَحُولُ قِي لَأَقْبِقَنَّ الْأَوْبَقَ (مظہری انصار)

جب ربیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ نے یہ حال دیکھا تو ان کے دل میں رجم آیا اور اپنے ایک نصرانی غلام عداس نامی کو بلا کر کہا کہ انکو رکاز ایک خوشہ اور ایک طبق میں رکھ کر اُس شخص کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو یہ کھائیں۔ عداس نے ایسا ہی کیا اُس نے جا کر انکو رکاز یہ طبق آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اُس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عداس یہ دیکھ رہا تھا کہ بے لگا واللہ یہ کلام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس شہر کے لوگ نہیں بولتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے پوچھا

عداس تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا کیا مذہب ہے۔ اُس نے کہا میں نصرانی ہوں اور تینوا کا رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو اللہ کے نیک بندے یونس بن مٹی علیہ السلام کی بستی کے رہنے والے ہو۔ اُس نے کہا کہ آپ کو یونس بن مٹی کی کیا خبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے میں بھی نبی ہوں۔

یہ سن کر عداس آپ کے قدموں پر گر پڑا اور آپ کے سر مبارک اور ہاتھوں پاؤں کو بوسہ دیا۔ عتبہ اور شیبہ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ اُس نے ہمارے غلام کو تو خراب کر دیا جب عداس کوٹ کر ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ عداس تجھے کیا ہوا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینے لگا۔ اُس نے کہا کہ میرے سردارو۔ اس وقت زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتلائی جو نبی کے سوا کوئی نہیں بتلا سکتا۔ اُنھوں نے کہا کج بخت ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی تجھے تیرے مذہب سے پھیر دے۔ کیونکہ تیرا دین بہر حال اُس کے دین سے بہتر ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت سے مکہ مکرمہ کی طرف کوٹ گئے جبکہ یثیث کی ہر خبر سے مایوس ہو گئے۔ واپسی میں آپ نے مقام نخلة پر قیام فرمایا اور آخر شب میں نماز تہجد پڑھنے لگے۔ تو ملک بن نصیبین کے چنات کا یہ وفد بھی دہاں پہنچا ہوا تھا اُس نے قرآن سُنا اور سن کر ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف واپس جا کر واقعہ بتلایا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیات مذکورہ میں نازل فرمایا۔ (مظہری)

ایک صحابی جن ابن جوزی نے کتاب الصفوہ میں اپنی سند کے ساتھ حضرت سہل بن عبد اللہ سے نقل کا واقعہ کیا کہ انھوں نے ایک مقام پر ایک بوڑھے جن کو دیکھا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہا ہے اور اُن کا جبہ پہنے ہوئے تھا جس پر بڑی رونق معلوم ہوتی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سہل کہتے ہیں کہ میں نے اُن کو سلام کیا اور انھوں نے سلام کا جواب دے کر بتلایا کہ تم اس جبہ کی رونق سے تعجب کر رہے ہو یہ جبہ سات سو سال سے میرے بدن پر ہے، اسی جبہ میں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر اسی جبہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور میں اُن جنات میں سے ہوں جن کے بارہ میں سورہ جن نازل ہوئی ہے (مظہری)

اور روایات حدیث میں جو لیلۃ النجم کا واقعہ مذکور ہے جس میں حضرت عبد اللہ بن مسعود آپ کے ساتھ تھے اُس میں آپ کا باقصد جنات کو تبلیغ و دعوت کے لئے مکہ مکرمہ کے قریب جنگل میں جانا اور قرآن سُنانا منقول ہے وہ بظاہر اس واقعہ کے بعد کا قصہ ہے جس کا ذکر سورہ جن میں آیا ہے۔

اور علامہ خفاجی نے فرمایا کہ احادیث معتبرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات کے وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھ مرتبہ حاضر ہوئے ہیں اس لئے ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں کہ سورہ جن

والے واقعہ میں آپ کو چنات کے آنے اور قرآن سننے کی خبر بھی نہ تھی جب تک بذریعہ وحی آپ کو بتلایا نہ گیا اور یہ کہ یہ واقعہ مقام مخلفہ کا اور طائف سے واپسی کے وقت کا ہے۔ اور دوسری روایات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شہر مکہ کے قریب ہی کے جنگل میں آپ بالقصد اسی کام کے لئے تشریف لے گئے کہ چنات کو دعوت اسلام دیں اور قرآن سنائیں یہ اس کے بعد پیش آیا (منظہری)

وَأَنَّ تَعْلَىٰ جَدُّكَ سَيِّدًا ۖ
یعنی بلند و بالا ہے اُس کی شان۔ یہاں جَدَّہ کی ضمیر راجع کرنے کے بجائے لفظ رَبِّ مظهر رکھ دیا گیا جس میں اس علو شان کی دلیل بھی آگئی کیونکہ جو ذات مخلوق کی پروردگار ہے اُس کا سب مخلوق سے عالی شان ہونا ظاہر ہے۔

اس آیت میں دَآئِیٰ کے عطف اور ترکیبِ نحوی میں مفسرین کا کلام طویل ہے عوام کو اسکی حاجت نہیں۔

وَإِنْ كَانَ يُقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۖ قَوَّيْنَا ظَنُّكَ أَنْ لَنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَيْفَ جَاءَ. لفظ شَطَط کے معنی قول بعید از عقل اور ظلم و جور کے آتے ہیں، مراد یہ ہے کہ ایمان لانے والے جنات نے اب تک شرک و کفر میں مبتلا رہنے کا عذر یہ بیان کیا کہ ہماری قوم کے بے وقوف لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں بے سروپا باتیں کہا کرتے اور ہمیں یہ گمان نہ تھا کہ کوئی انسان یا جن اللہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کر سکتا ہے اس لئے ان بے وقوفوں کی بات میں آکر آج تک ہم کفر و شرک میں مبتلا تھے اب قرآن سنا تو حقیقت کھلی۔

وَأَنذَرْتُكَ إِن يَصَلَاحَ الْإِنسَانُ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْحِجَابِ فَكُذِّبُوا وَهُمْ رَهَقًا. اِس آیت میں مومن جنات نے یہ بیان کیا ہے کہ جاہلیت کے لوگ جب کسی جنگل میں قیام کرتے تو اُس جنگل کے جنات کی پناہ مانگتے تھے اِس سے جنات یہ سمجھ بیٹھے کہ تم تو انسان سے بھی افضل ہیں کہ انسان بھی ہماری پناہ لیتا ہے۔ اِس بات نے جنات کی گراہی میں اور اضافہ کر دیا۔

حضرت رافع بن مہرہ کا تفسیر مظہری میں ہے کہ ہوا آتھ الجہن میں سند کے ساتھ حضرت سعید بن جبیر سے اسلام بے سبب جنت ات

نقل کیا ہے کہ رافع بن عمر صہابی نے اپنے اسلام قبول کرنے کا ایک واقعہ یہ بتلایا ہے کہ میں ایک رات ایک ریگستان میں سفر کر رہا تھا۔ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا میں اپنی اونٹنی سے اُترا اور سو گیا اور سونے سے پہلے میں نے اپنی قوم کی عادت کے مطابق یہ الفاظ کہ لئے ائی اعوذ بعظیم ہذا الوادی من الجن یعنی میں پناہ لیتا ہوں اس جنگل کے جنت کے سردار کی میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے اس کو وہ میری نافر کے سینہ پر رکھنا چاہتا ہے میں گھبرا کر اٹھا اور دائیں بائیں دیکھا کچھ نہ پایا تو میں نے دل میں کہا کہ یہ شیطانی خیال ہے

خواب اصلی نہیں اور پھر سو گیا اور بالکل غافل ہو گیا۔ تو پھر وہی خواب دیکھا پھر میں اٹھا اور اپنی ناکہ کے چاروں طرف پھر اچھ نہ پایا مگر ناکہ تو دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ میں پھر جا کر اپنی جگہ سو گیا تو پھر وہی خواب دیکھا، میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میری ناکہ تڑپ رہی ہے اور پھر دیکھا ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں حزبہ ہے یہ وہی شخص تھا جس کو خواب میں ناکہ پر حملہ کرتے دیکھا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے جو ناکہ پر حملہ کرنے سے اس کو روک رہا ہے۔ اسی عرصہ میں تین گور خراسانے آگئے تو بوڑھے نے اس نوجوان سے کہا تینوں میں سے جس کو تو پسند کرے وہ لے لے اور اس انسان کے ناکہ کو چھو ڈرے۔ وہ جوان ایک گور خراسانے کو رخصت ہو گیا۔ پھر اس بوڑھے نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اسے بے وقوف جب تو کسی جنگل میں ٹھہرے اور وہاں کے چنات و شیاطین سے خطرہ ہو تو تو یہ کہا کہ اعوذ باللہ رب محمد من هول لھذا الوادى۔ یعنی میں پناہ پکڑتا ہوں رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگل کے خوف اور شر سے اور کسی جن سے پناہ نہ مانگا کر کیونکہ وہ زمانہ چلا گیا جب انسان جنوں کی پناہ لیتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ نبی عربی ہیں، نہ شرقی نہ غربی، پیر کے روزیہ مبعوث ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں، اس نے بتلایا کہ وہ یثرب میں رہتے ہیں جو سمجھوروں کی بستی ہے۔ میں نے صبح ہوتے ہی مدینہ کا راستہ لیا اور سواری کو تیز چلایا یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو میرا سارا واقعہ مجھے سنادیا اس سے پہلے کہ میں آپ سے کچھ ذکر کروں اور مجھے اسلام کی دعوت دی میں مسلمان ہو گیا۔ سعید بن جبیرؓ اس واقعہ کو نقل کر کے فرماتے تھے کہ ہمارے نزدیک اسی معاملہ کے متعلق قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وَأَنَّكَ كَانَ رَجُلًا مِّنَ الْإِسْلَامِ يَعْمَلُ دُونَ بَيْعِ جَالِ مِّنَ الْجَنِّ۔

وَإِنَّا لَنَسْنَأُ السَّمَاءَ تَوَفًى وَلَهَا مَزْلَكٌ مِّنْ حَرٍّ وَأَسْفَلُهَا نَارٌ مُّخْتَلِفَةٌ فِي الْوُجُوهِ - لفظ سمار عربی لغت میں جس طرح آسمان کے لئے بولا جاتا ہے اسی طرح بادل پر بھی لفظ سمار کا اطلاق عام اور معروف ہے۔ یہاں بظاہر سمار سے مراد یہی بادل ہے۔

پہنات آسمانی خبریں سننے کیلئے صرف
 بادلوں تک جاتے تھے آسمان تک نہیں
 اور جنات و شیاطین کا آسمانی خبریں سننے کے لئے آسمان تک جانے کا
 مطلب یہی ہے کہ بادلوں تک جاتے تھے اور وہاں سے آسمانی خبریں سننے لگتے تھے۔
 اور دلیل اس کی حضرت صدیقہ عائشہؓ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بالفاظ ذیل آئی ہے:-

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرشتے عتقانِ سہار میں آؤ گئے ہیں جس کے منہ بادل کے ہیں وہ ان کو ان فیصلوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ہر ماہ اس قدر بادل آئے آسمان میں ہماری فرمائے ہیں۔ یہاں سے شیاطین نے جبریں

الْمَكْشٰتَاتِ فَيَكْنٰسُوْنَ مَعَهَا مَاءً كَظِيْمًا ۝۷۲ چراتے ہیں اور سن کر کمانوں کے پاس لاتے ہیں اور اس میں من عند انفسہم (از منظر) اپنی طرف سے سوچتے مگر ان کو جانتے ہیں۔

اور صحیح بخاری ہی میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور مسلم میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اصل آسمانوں میں پیش آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم آسمان میں جاری فرماتے ہیں تو سب فرشتے بغرض اطاعت اپنے پرمارتے ہیں اور جب کلام ختم ہو جاتا ہے تو باہم تذکرہ کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ اس تذکرہ کو آسمانی خبریں چراتے والے شیاطین سن لیتے ہیں اور کمانوں کے پاس اُس میں بہت سے جھوٹ شامل کر کے پہنچاتے ہیں۔

یہ مضمون حدیث عائشہؓ مذکورہ کے منافی نہیں کیونکہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ شیاطین آسمانوں میں جا کر یہ خبریں پچراتے ہیں بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ خبریں درجہ بدرجہ آسمانوں میں فرشتوں کے اندر پہنچتی ہوں، پھر فرشتے عنان سمار یعنی بادل تک آتے اور اس کا تذکرہ کرتے ہوں یہاں سے شیاطین خبروں کی چوری کرتے ہوں جیسا کہ حضرت صدیقہ عائشہؓ کی حدیث میں ہے (کذا فی المنظر)۔

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین کا آسمانی خبریں سن کر کمانوں تک پہنچانے کا سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری تھا۔ شیاطین بادلوں تک پہنچ کر فرشتوں سے سن لیا کرتے تھے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت آپ کی آسمانی وحی کی حفاظت کیلئے اس سلسلہ کو اس طرح بند کر دیا گیا کہ جب کوئی شیطان یہ خبریں سننے کے لئے اُپر آتا تو اُس کی طرف شہاب شاقب کا انگارہ پھینک کر اُس کو دفع کر دیا جاتا ہے۔ یہی وہ نیا حادثہ تھا جس کی شیاطین چنات کو فکر ہوئی اور تحقیق حال کے لئے دُنیا کی مشرق و مغرب میں وفود بھیجے پھر مقام تھلہ میں اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وفد چنات کا قرآن سن کر ایمان لانا سورہ جن میں ذکر فرمایا گیا۔

شہاب شاقب بعثت نبوی سے پہلے بھی تھے مگر یہاں یہ شہاب ہو سکتا ہے کہ شہاب شاقب جس کو عرف میں ستارہ ان کے ذریعہ دفع شیاطین کا کام آپ کے زمانہ سے ہوا زمانہ سے ہوتا آیا ہے اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عہد نبوی کی تخصیص ہے۔ جواب یہ ہے کہ شہاب شاقب کا وجود تو پہلے سے تھا خواہ اس کی حقیقت وہ ہو جو فلاسفہ بیان کرتے ہیں کہ زمین سے کچھ آتشیں مادہ سے فضا میں پہنچتے ہیں وہ کسی وقت بھڑک اُٹھتے ہیں۔ یا یہ ہو کہ خود کسی ستارہ اور ستارہ سے یہ آتشیں مادہ نکلتا ہو۔ بہر حال اس کا وجود اگرچہ ابتداء عالم سے ہے مگر اس آتشیں مادہ سے شیاطین کو دفع کرنے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جتنے شہاب شاقب نظر آتے ہیں سب سے ہی یہ کام لیا جاتا ہو۔ اس کی پوری تفصیل سورہ حجر کی تفسیر میں گذر چکی ہے۔

اَنَّا لَا تَدْرِيْٓ اَنۡزَلْنٰهُ اَوْ يَمَسُّنِ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهٖ هَرَجًا ۝۷۳ یعنی چنات و شیاطین کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا بطور سزا کے بھی ہو سکتا ہے کہ زمین والوں کو آسمان کی خبریں نہ ملا کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے یہ ہدایت کا سامان کیا ہو کہ چنات و شیاطین وحی آسمانی میں کوئی خلل نہ ڈال سکیں۔

فَمَنْ يُّؤْمِنۡ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَغْثًا وَلَا رَهَقًا ۝۷۴ جس بفتح الباء وسكون الخاء کے معنی حق سے کم دینے اور کم کرنے کے ہیں اور رَهَق کے معنی ذلت و رسوائی طاری ہونا۔ مراد یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ اُس کی جزا میں کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں اُس کو کوئی ذلت و رسوائی پیش آسکتی ہے۔ وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰہِ فَلَا تَدْعُوْا اٰہَمَ اللّٰہِ اَحَدًا ۝۷۵ مساجد جمع مسجد ہے، یہاں اس کے معروف مشہور معنی بھی لئے جا سکتے ہیں یعنی وہ عبادت گاہیں جو نماز کے لئے وقف کی جاتی ہیں اور مسجد کہلاتی ہیں اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ جب سب مساجد صرف اللہ کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں تو تم مسجدوں میں جا کر اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لئے نہ پکارو جس طرح یہود و نصاریٰ اپنی عبادت گاہوں میں اس شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حاصل اس کا مساجد کو عقائد فاسدہ اور اعمال باطلہ سے پاک رکھنا ہے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مساجد مَسْجِدٌ بفتح الجیم کی جمع ہو جو مصدر میں بیٹے سجدہ آتا ہے تو معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ سب سجدے صرف اللہ کے لئے مخصوص ہیں، اور جو شخص غیر اللہ کو اعانت کیلئے پکارتا ہے گویا وہ اُس کو سجدہ کرتا ہے۔ غیر اللہ کے سجدہ سے اجتناب کرو۔ مسئلہ باجماع اُمت غیر اللہ کے لئے سجدہ حرام ہے اور بعض علماء کے نزدیک کفر ہے۔

فَلَاۤ اِنَّ اَزۡوَٰجَ اَقْرَبَیۡنَ مِمَّا تَدْعُوْنَ اَوْ یَتَّبِعِلۡہُ لَہٗ لَیۡلًاۤ اَمَدًا ۝۷۶ غُلُوۡمُ الْغٰیۡبِ۔ ان آیتوں میں سے پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ ان منکرین سے جو آپ کو قیامت کا معین وقت بتلانے پر مجبور کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں یہ فرما دیجئے کہ قیامت کا آنا اور وہاں جزا و سزا ہونا تو یقینی ہے لیکن اُس کے واقع ہونے کی صحیح تاریخ اور وقت کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا اس لئے میں نہیں جانتا کہ وہ روز قیامت قریب آپ کا ہے یا میرا رب اُس کے لئے کوئی دُور کی مدت مقرر کر دیگا۔ دوسری آیت میں اس کی دلیل ارشاد فرمائی۔ غُلُوۡمُ الْغٰیۡبِ فَلَا یَظۡہِرُ عَلٰی غَیۡبِہٖ اَحَدًا ۝۷۷ یعنی قیامت کے وقت معین سے میری بے خبری اس لئے ہے کہ میں عالم الغیب نہیں بلکہ عالم الغیب ہونا صرف اللہ رب العالمین کی خصوصی صفت ہے۔ اس لئے وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی غالب و قادر نہیں بناتا۔ یہاں عالم الغیب میں الغیب کا الف لام استغراق جنس کیلئے ہے دکائی ارون میں الغیب یعنی عالم ہر فرد غیب اور غیب غیب کا۔ اور عَلٰی غَیۡبِہٖ میں غیب کی اضافة اللہ کی طرف کرنے سے

یہی اسی استغراق اور جامعیت کا اظہار مقصود ہے، یعنی ہر فرد و جنس غیب کا علم جو اللہ رب العالمین کا مخصوص وصف ہے اُس پر وہ کسی کو قادر و غالب نہیں کرتا کہ کوئی جس غیب کو چاہے معلوم کرے۔ مقصود اس کلام سے علم غیب کی کاجس سے جہان کا کوئی ذرہ مخفی نہ ہو اُس کی غیر اللہ سے نفی اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اثبات ہے۔ لیکن کسی بے وقوف کو اس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی غیب کی چیز کی خبر نہیں تو پھر وہ رسول کیا ہوئے، کیونکہ رسول کے پاس تو اللہ تعالیٰ ہزاروں غیب کی خبریں بذریعہ وحی بھیجتے ہیں۔ اور جس کے پاس اللہ کی وحی نہ آئے وہ نبی و رسول نہیں کہلا سکتا۔ اس لئے آگے آیت میں ایک استثناء کا ذکر فرمایا۔

علم غیب اور نبی إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ الْكَلِمَ الْغَيْبَةَ وَخَلْفَهُ رَدًّا ۚ وَهُوَ الْغَايِبُ
خبروں میں فرق استثناء کا اُس سفید ہاتھ کا یہ جواب ہے کہ علم غیب کی نفی سے ہر غیب کی نفی مطلقاً مراد نہیں، بلکہ منصب رسالت کے لئے جس قدر علم غیب کی خبروں اور غیب کی چیزوں کا علم کسی رسول کو دینا ضروری ہے وہ اُن کو بخائب اللہ بذریعہ وحی دیدیا جاتا ہے اور وہ ایسے محفوظ طریقہ سے دیا جاتا ہے کہ جب ان پر اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو اُس کے ہر طرف فرشتوں کا پہرہ ہوتا ہے تاکہ شیاطین اُس میں کوئی مداخلت نہ کر سکیں۔ اس میں اول تو لفظ رسول سے اُس غیب کی نوعیت متیقن کرو گئی جس کا علم رسول نبی کو دیا جاتا ہے اور وہ ظاہر ہے علم شرع و احکام بتمامہ اور غیب کی خبریں بقدر ضرورت وقت۔ اس کے بعد جو علم غیب رسول نبی کو دیا جاتا ہے اُس کی نوعیت اگلے حصے سے یوں بھی متیقن کر دی کہ وہ بذریعہ فرشتوں کے بھیجا جاتا ہے اور وحی لانے والے فرشتے کے گرد دوسرے فرشتوں کا پہرہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس استثناء سے جس علم غیب کا نبی و رسول کے لئے اثبات ہے وہ بعض اور مخصوص علم غیب ہے جس کی ضرورت منصب رسالت کے لئے درپیش ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ استثناء اصطلاحی لفظوں میں استثناء منقطع ہے، یعنی جس علم غیب کی اصل کلام میں غیر اللہ سے نفی کی گئی تھی مستثنیٰ میں اُس کا اثبات نہیں بلکہ مخصوص علم غیب کا اثبات ہے جس کو قرآن کریم میں جابجا اَنْبَاءُ الْغَيْبِ کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے يٰۤاَيُّهَا الْغَيْبُ تُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ۔

بعض ناواقف غیب اور انباء الغیب میں فرق نہیں سمجھتے اس لئے وہ انبیاء اور خصوصاً تمام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب کی ثابت کرتے ہیں اور آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب ہر ہر ذرہ کائنات کا علم رکھنے والا کہنے لگتے ہیں جو کھلا ہوا شرک اور رسول کو خدا کی درجہ دینا ہے، نعوذ باللہ منہ۔ اگر کوئی شخص اپنا خفیہ راز کسی اپنے دوست کو بتلا دے جو اور کسی کے علم میں نہ ہو تو اس سے دنیا میں کوئی بھی اس دوست کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو ہزاروں

غیب کی چیزوں کا بذریعہ وحی بتلا دینا اُن کو عالم الغیب نہیں بنا دیتا خوب سمجھ لیا جائے۔ جابل عوام جو ان دونوں باتوں میں فرق نہیں کرتے جب اُن کے سامنے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں وہ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ کو مٹا دے اللہ کسی غیب کی خبر نہیں جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا ہونے سے تو خود نبوت و رسالت کی نفی ہو جاتی ہے جس کا کسی مومن سے امکان نہیں۔

آخر سورت میں فرمایا وَ اَخْطٰی مَنْ شَرَّ عَمَلًا ۚ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات خاص ہے جس کے علم میں ہر چیز کے اعداد و شمار ہیں، اُس کو پہاڑوں کے اندر جتنے ذرے ہیں اُن کا بھی عدد معلوم ہے، ساری دنیا کے دریاؤں میں جتنے قطرے ہیں ان کا شمار اُس کے علم میں ہے۔ ہر بارش کے قطرے اور تمام دنیا کے درختوں کے پتوں کے اعداد و شمار کا اُس کو علم ہے۔ اس میں پھر علم غیب کی کاذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا واضح کر دیا کہ کسی کو مذکورہ استثناء سے غلط فہمی نہ ہو جائے۔

مسئلہ علم غیب کے متعلق اور اُس کے احکام سورہ نمل کی آیت قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ کے تحت میں پوری تحقیق و تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے وہاں دیکھ لیا جائے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۰ ربیع الثانی ۱۳۹۱ھ

سورة الزمر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سورة مزمل ستر میں نازل ہوئی اور اس کی بیس آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخیر مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ ۝ قُمِ الْبَيْلَ ۝ لَا قَلِيلًا ۝ نَصْفَهُ ۝ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝
اے کھڑے ہیں پٹنے والے کھڑا رہ رات کو سب سے کم کر کے سہوڑا سا
اُور دے علیہ ورتیل القرآن کر تیل ۝ انا سنلقی علیک قولاً
یا زیادہ کر اس پر اور کھل کھول کر پڑھ قرآن کو صاف ہم تمہارے دل سے بھر جائے ہر ایک بات
تقیلاً ۝ اِنْ نَاشِئْتَ الْبَيْلَ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً ۝ اَقْوَمُ قِيلًا ۝ اِنْ لَكَ
وزن دار البتہ اٹھنا رات کو سخت روندنا ہے اور سہوڑی نکلتی ہے بات البتہ بھر کو
فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝
دن میں شغل رہنا ہے لمبا اور پڑھے جانام اپنے رب کا اور چھوڑ کر چلا اس کی طرف سے الگ ہو کر
رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝ وَاصْبِرْ
مالک مشرق اور مغرب کا اس کے سوا کسی کی زندگی نہیں سو پھوڑے اس کو بنا لے لا اور سہتا رہ
عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي
جو کچھ کہتے رہیں اور چھوڑ دے ان کی سبلی طرح کا چھوڑنا اور چھوڑ دے کچھ کو اور چھلا لے ان کو جو
التَّعْتَرُ وَهُمْ قَلِيلًا ۝ اِنْ كَدَيْتُمْ أَنْتَ كَلًّا وَجَحِيمًا ۝ وَطَعَامًا
آرام میں رہے ہیں اور دھیل لے ان کو سہوڑی ہی البتہ ہمارے پاس بڑیاں ہیں اور آگ کا دھیر اور کھانا بھی ہیں
ذَآعْصَةٍ ۝ وَعَذَابُ الْآلِيمِ ۝ يَوْمَ تَرْجَعُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتْ
اچھلنے والا اور عذاب دردناک جس دن کہ کانچے کی زمین اور پہاڑ اور ہوا جائیں گے
الْجِبَالُ كَتِيْبًا مَّهْيَلًا ۝ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۝ شَهِدًا عَلَيْكُمْ
پہاڑ ریت کے توڑے پھسلے ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول بتلانے والا تمہاری باتوں کا

کَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا
جیسے بھیجا فرعون کے پاس رسول پھر کھانا فرعون نے رسول کا پھر بڑی ہی اس کو
وَبَيْلًا ۝ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝ يَالسَّمَاءُ
و بال کی بڑی پھر کیوں نہ ہو گے اگر منکر ہو گئے اس دن سے جو کر ڈالے لوگوں کو بڑھا آسمان
مُنْقَطِرَةٌ بِكَ ۝ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝ اِنْ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ
بھٹ جائیگا آسمان میں اس کا وعدہ ہونے والا ہے یہ تو نصیحت ہے پھر جو کوئی چاہے بنالے
إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ اِنْ رَبُّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنٰی مِنْ ثُلُثِي الْبَيْلِ وَ
اپنے رب کی طرف راہ بیشک تیرا رب جانتا ہے کہ تو اٹھتا ہے نزدیک دو تہائی رات کے اور
نِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۝ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الْبَيْلَ وَالنَّهَارَ
آدھی رات کے اور تہائی رات کے اور کتنے لوگ تیرے ساتھ کے اور اٹھتا ہے رات کو اور دن کو
عَلِمَ اَنْ لَّنْ نَّخْصُوهُ ۝ فَاتَّبَعُوا مَا تَتَّبِعُونَ مِنَ الْقُرْآنِ عِلْمًا
اس نے جانا کہ تم اس کو پورا نہ کر سکتے سو تم پر معافی بھیج دی اب پڑھو جتنا تم کو آسان ہو قرآن سے جانا کہ
اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضًى ۝ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
کتنے ہوں گے تم میں بیمار اور کتنے اور لوگ پھر میں گئے ملک میں گھومنے
مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ ۝ وَآخَرُونَ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۝ فَاتَّبَعُوا مَا
اللہ کے فضل کو اور کتنے لوگ لڑتے ہوں گے اللہ کی راہ میں سو پڑھو لیا کرو جتنا
تَتَّبِعُونَ مِنْهُ ۝ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا
آسان ہوا میں سے اور قائم رکھو نماز اور دینے رہو زکوٰۃ اور قرض دوا اللہ کو ابھی طرح ہر
حَسَنًا ۝ وَمَا تَقْدِرُوا مَوَالًا نَّفْسُكُمْ ۝ مَنْ خَيْرٌ مِّنْ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
قرض دینا اور جو کچھ آگے بھیجے اپنے واسطے کوئی نیکی اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر
وَاعْظَمَ أَجْرًا ۝ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝
اور ثواب میں زیادہ اور معافی مانگو اللہ سے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر

اے کھڑوں میں پٹنے والے (وجہ اس عنوان سے خطاب کرنے کی یہ ہے کہ ابتدائے نبوت میں قریش نے دار الندوہ میں جمع ہو کر آپ کے بارہ میں مشورہ کیا کہ آپ کی حالت کے مناسب کوئی لقب تجویز کرنا چاہیے کہ اس پر سب متفق رہیں کسی نے کہا کہ کاہن ہیں اس کو دوسروں نے رد کر دیا کسی نے

مجنوں کہا پھر اس کو بھی سب نے غلط قرار دیا۔ پھر ساحر کہا پھر بعض نے اس کو بھی رد کر دیا لیکن پھر یہی کہنے لگے کہ ساحر اس لئے ہیں کہ دوست کو دوست سے جدا کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ خبر پہنچ کر رنج ہوا اور رنج کی حالت میں لیٹ گئے۔ اکثر سوچ اور رنج میں آدمی اس طرح کر لیتا ہے اس لئے آپ کو خوش کرنے اور لطف کا اظہار کرنے کیلئے اس عنوان سے خطاب فرمایا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ نے حضرت علیؓ کو ابتراب فرمایا تھا۔ غرض آپ کو خطاب ہے کہ ان باتوں کا رنج نہ کرو بلکہ حق تعالیٰ کی طرف مداومت کے ساتھ اور زیادہ توجہ رکھو اس طرح سے کہ رات کو (نماز میں) کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات (کہ اس میں آرام کرو) یا اس نصف سے کسی قدر کم کرو (یعنی نصف سے کم قیام کرو اور نصف سے زیادہ آرام کرو اور اس نصف سے کم کا مصداق ایک ٹکٹ ہے۔ بقرہ قولہ تعالیٰ فیما بعد وَتَلْتَهُ) یا نصف سے کچھ بڑھا دو (یعنی نصف سے زیادہ قیام کرو اور نصف سے کم آرام کرو اور اس نصف سے زیادہ کا مصداق قریب دو ٹکٹ کے ہے بقرہ قولہ تعالیٰ فیما بعد اَذْنِ مِنْ ثَلَاثِ الْاَيَّامِ غرض قیام لیل تو امر و جوبی سے فرض ہوا مگر مقدار وقت قیام میں تین صورتوں میں اختیار ہے نصف شب، دو تہائی شب، ایک تہائی شب) اور (اس قیام لیل میں) قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو (کہ ایک ایک حرف الگ الگ ہو اور یہی حکم غیر صلوة میں بھی ہے اور تخصیص محض مقام کی وجہ سے ہے، آگے قیام اللیل کے حکم کی علت اور مصلحت کا بیان ہے کہ) ہم پر ایک بھاری کلام ڈالنے کو ہیں (مرا قرآن مجید ہے جو نزول کے وقت بھی آپ کی حالت کو متغیر کر دیتا تھا جیسا حدیثوں میں ہے کہ ایک بار آپ کی ران زید بن ثابت کی ران پر رکھی تھی، اُس وقت وحی نازل ہوئی تو زید بن ثابت کی ران پھٹنے لگی۔ اور جب آپ نزول وحی کے وقت ناقہ پر سوار ہوتے تو ناقہ حجر دن ڈال دیتی اور حرکت نہ کر سکتی اور شدت کے جاڑوں میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے۔ پھر علاوہ اس کے اس کا محفوظ رکھنا پھر دوسروں تک پہنچانے میں کھفتیں برداشت کرنا ان اعتبارات سے نفیل کہا گیا۔ اور مقصد یہ ہے کہ قیام لیل کو شاق نہ سمجھنا ہم تو اس سے بھی بھاری بھاری کام تم سے لینے والے ہیں۔ قیام اللیل کا حکم آپ کو اسی لئے دیا گیا ہے کہ آپ کو غرہوں ریاضت کے جس سے استعداد نفس اکمل و اتوی ہو کیونکہ ہم آپ پر قول نفیل نازل کرنے والے ہیں تو اس کے لئے اپنی استعداد کا قوی کرنا ضروری ہے، آگے قیام لیل کی دوسری مصلحت ہے کہ بے شک رات کا اٹھنا خوب مؤثر ہے (نفس کے) چلنے میں اور (دعا ہو یا قرأت ہو یا ہڑ باطن) بات خوب ٹھیک نکلتی ہے (ظاہر تو اس طرح کہ فرصت کا وقت ہوتا ہے الفاظ دما و قرأت کے خوب المینان سے ادا ہوتے ہیں اور باطن اس طرح کہ جی خوب لگتا ہے اور موافقت دل و زبان کا یہی مطلب ہے اور اس کا علت ہونا ظاہر ہے۔ آگے ایک تیسری علت ہے جس میں تخصیص شب کی حکمت کا بیان ہے وہ یہ کہ بے شک تم کو دن میں بہت

کام رہتا ہے (ذبیوی بھی جیسے تدبیر مہمات فائدہ داری اور دینی بھی جیسے تبلیغ اس لئے ان کاموں کے لئے رات تجویز کی گئی) اور (علاوہ قیام لیل کے جس کا اوپر ذکر ہوا دوسرے اوقات میں بھی) اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے تعلق قطع کر کے اُسی کی طرف متوجہ رہو (یعنی ذکر و تبتل سے ہر وقت کا فرض ہے اور تعلق قطع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فائق کا تعلق مخلوق کے سب تعلقات پر غالب ہے، آگے توحید کے ساتھ اس کی تاکید اور تصریح ہے یعنی) وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اُس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں تو اُسی کو اپنے کام سپرد کرنے کیلئے قرار دیئے رہو اور یہ لوگ جو جو باتیں کرتے ہیں اُن پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ اُن سے الگ ہو جاؤ (الگ ہونا یہ کہ کوئی تعلق نہ رکھو اور خوبصورتی سے یہ کہ ان کی شکایت و انتقام کی فکر میں مت پڑو) اور (آگے ان کے عذاب کی خبر دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے) مجھ کو اور ان بھٹلانے والوں کو ناز و نعمت میں رہنے والوں کو (حالت موجودہ پر) چھوڑ دو (یعنی رہنے دو و مژ تفسیر فی آیتہ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ) اور ان لوگوں کو تھوڑے دنوں اور مہلت دیدو (یہ کنایہ ہے صبر و انتظار سے یعنی کچھ دن اور صبر کر لیجئے عنقریب ان کو سزا ہونے والی ہے کیونکہ) ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے اور گئے میں پھنس جانے والا کھانا ہے (وَهَذَا اَكْثَرُ لَهُمْ يَتَجَمَّعُونَ وَلَا يَكَادُ يُبَسِّغُهُ) اور دردناک عذاب ہے (پس ان لوگوں کو ان چیزوں سے سزا دی جاوے گی اور یہ سزا اُس روز ہوگی) جس روز زمین و پہاڑ پھٹنے لگیں اور پہاڑ (دیرہ ریزہ ہو کر) رگ رگ ہوں ہو جائیں گے (پھر اڑتے پھریں گے آگے مکذبین مذکورین کو بطور انقیاد کے خطاب ہے جس میں اثبات رسالت و تحقیق وعید بھی ہے یعنی) بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر (قیامت کے روز) گواہی دیں گے (کہ ان لوگوں نے تبلیغ کے بند کیا برتاؤ کیا) جیسا ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، پھر فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اُس کو سخت پکڑنا پکڑا سو اگر تم (بھی) بعثت رسول کے بعد نافرمانی اور کفر کرو گے تو (اسی طرح ایک روز تم کو بھی مصیبت بھگتنا پڑے گی چنانچہ وہ مصیبت کا دن آنے والا ہے سو تم) اُس دن (کی مصیبت) سے کیسے بچو گے جو (اپنی شدت اور طول کی وجہ سے) بچوں کو بڑھا کر دے گا، جس میں آسمان پھٹ جاوے گا بے شک اُس کا وعدہ ضرور ہو کر رہے گا (یہ بھی احتمال نہیں ہے کہ وہ وقت مل جاوے) یہ (تمام مضمون) ایک (بیان) نصیحت ہے جو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف رستہ اختیار کرے (یعنی اس تک پہنچنے کے لئے دین کا رستہ قبول کرے، آگے اس قیام لیل کی فرمیت کا نسخ ہے جو شروع سورت میں مذکور تھا یعنی) آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدمی (کبھی) دو تہائی رات کے قریب اور (کبھی) آدھی رات اور (کبھی) تہائی رات (نماز میں) کھڑے رہتے ہیں اور رات اور دن

کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے اس کو معلوم ہے کہ تم اس (مقدار وقت) کو ضبط نہیں کر سکتے (اور اس وجہ سے تم کو سخت مشقت لاحق ہوتی ہے کیونکہ اندازہ سے تخمینہ کرنے میں قوشہ رہتا ہے) کا اور اندازہ سے زیادہ کرنے میں تمام رات کے قریب صرف ہو جاتا ہے تاکہ وقت مقدار یقیناً پورا ہو جاوے اور ان دونوں امر میں مشقت شدید ہے روحانی یا جسمانی (تو ان وجہ سے) اس نے تمہارے حال پر عنایت کی (اور اس سے پہلے حکم کو منسوخ فرمادیا) سو (اب) تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جاسکے پڑھ لیا کرو (مراد اس قرآن پڑھنے سے تہجد پڑھنا ہے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور یہ امر استحباب کے لئے ہے۔ مطلب یہ کہ تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی اب جبکہ رات تک آسان ہو بطور استحباب کے اگرچہ پڑھ لیا کرو اور منسوخ ہونے کی اصل علت مشقت ہے جس پر **لَنْ يَنْفَعَكُمْ** کا قرینہ ہے اور اس کے قبل کا مضمون اکی متبہد ہے، آگے اسی نسخ کی دوسری علت کا بیان ہے کہ) اس کو (یہ بھی) معلوم ہے کہ بعض آدمی تم میں بیمار ہونگے اور بعضے تلاش معاش کے لئے ملک میں سفر کریں گے اور بعضے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے (اس لئے بھی اس حکم کو منسوخ کر دیا کیونکہ ان حالتوں میں باندی تہجد اور اس کے اوقات کی مشکل تھی) سو (اس لئے بھی تم کو اجازت ہے کہ) اب تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جاسکے پڑھ لیا کرو، اور (گو تہجد منسوخ ہو گیا مگر یہ احکام اب بھی باقی ہیں یعنی یہ کہ نماز (فرض) کی باندی رکھو اور رکوع دیتے رہو) قدم تفسیر فی آئل المؤمنین (اور اللہ کو چاہی طرح (یعنی اخلاص سے) فرض دو اور جو نیک عمل اپنے لئے آگے (ذخیرہ آخرت کا ناکار) سمجھو) وگے اس کو اللہ کے پاس پہنچکر اس سے اچھا اور ثواب میں بڑا پاؤ گے (یعنی دنیوی اغراض میں فرج کرنے سے جو عوض اور نفع مرتب ہوتا ہے اس سے بہتر اور اعظم نفعات خیر پر ملے گا) اور اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو، بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے (استفہار بھی ان ہی احکام باقیہ میں ہے)

معارف و مسائل

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، **قُمْ**، کے لفظی معنے اپنے اوپر کپڑے پھینٹنے والا۔ تقریباً اسی کا ہم معنے لفظ **مُدَّثِّرٌ** ہے جو اگلی سورت میں آ رہا ہے ان دونوں سورتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نئی حالت اور مخصوص صفت کیساتھ خطاب کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت خوف و تسرع کے سبب سخت سردی محسوس کر رہے تھے اس لئے اپنے اوپر کپڑے ڈالنے کے لئے فرمایا یہ کپڑے ڈال دینے گئے تو آپ ان میں لپٹ گئے۔ واقعہ اسکا صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترت دہی کے زمانے کا ذکر فرما رہے تھے فترت کے لفظی معنی سست یا بند ہو جانے کے ہیں، واقعہ اسکا یہ پیش آیا تھا کہ سب سے پہلے غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین نازل ہوئے اور سورہ ازل کی ابتدائی آیتیں آپ کو سنائیں۔ یہ فرشتے کا نزول اور دہی کی شدت پہلے پہل تھی جسکا اثر طبعی

طور پر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے گئے سخت سردی محسوس کر رہے تھے اس لئے فرمایا زبونی زبونی یعنی ڈھانچو مجھے ڈھانچو۔ اسکا مفصل اور طویل واقعہ صحیح بخاری کے پہلے ہی باب میں مذکور ہے اس کے بعد کچھ دنوں تک یہ سلسلہ دہی کا بند رہا اس زمانے کو جس میں سلسلہ دہی بند رہا زمانہ فترت البوی کہا جاتا ہے آپ نے اس زمانہ فترت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز میں چل رہا تھا کہ اچانک میں نے آواز سنی تو نظر آسمان کی طرف اٹھائی دیکھتا کیا ہوں کہ وہ ہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان درمیان ایک علق کر سی پر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے ان کو اس ہیئت میں دیکھ کر کچھ ہوا ہی رعب ہیئت کی کیفیت طاری ہو گئی جو پہلی ملاقات کے وقت جو چوچی تھی میں واپس اپنے گھر چلا آیا اور گھر والوں سے کہا کہ مجھے ڈھانچ دو اس پر یہ آیت نازل ہوئی **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ**، اس حدیث میں آیت **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** کے نزول کا ذکر ہے ہو سکتا ہے کہ اسی حالت کو بیان کرنے کے لئے **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** کا خطاب بھی آیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ **مَزْمَل** کے لقب کا واقعہ الگ وہ ہو جو غلامہ تفسیر میں بیان ہوا ہے، اس عنوان سے خطاب کرنے میں ایک خاص لطف و عنایت کی طرف اشارہ ہے جیسے محبت و شفقت میں کسی کو اس کی دقتی حالت کے عنوان سے محض تعلق کے لئے خطاب کیا جاتا ہے (مرح المعانی) اس عنوان خاص سے خطاب فرما کر آپ کو نماز تہجد کا حکم اور اس کی کچھ تفصیل بتلائی ہے۔ نماز تہجد کے احکام اور ان میں تبدیلی نظر مزمل اور مدثر خود اسکا پتہ دیتے ہیں کہ یہ آیات بالکل شروع اسلام اور نزول قرآن کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہیں جبکہ اس وقت پانچ نمازیں اُترت پر فرض نہیں ہوئی تھیں کیونکہ پانچ نمازوں کی فرضیت توشہ معراج میں ہوئی ہے۔

امام بنوئے نے حضرت صدیقہ عائشہؓ وغیرہ کی احادیث کی بنا پر یہ فرمایا ہے کہ اس آیت کی رو سے قیام اللیل یعنی رات کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اُترت پر فرض تھی اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب پانچ نمازیں فرض نہیں تھیں۔

اس آیت میں قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کو صرف فرض ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس میں کم از کم ایک چوتھائی رات سے مشغول رہنا بھی فرض قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان آیات میں اصل حکم یہ تھا کہ تمام رات با استئذان قلیل نماز میں مشغول رہیں اور استئذان قلیل کا بیان اور تفصیل آگے آتی ہے۔

امام بخاری و ابویہ روایات حدیث کی بنا پر فرماتے ہیں کہ اس حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رات کے اکثر حصہ کو نماز تہجد میں صرف فرماتے تھے یہاں تک کہ ان کے قدم دم کر گئے اور حکم غصا بھاری معلوم ہوا۔ سال بھر کے بعد اسی سورت کا آخری حصہ **فَاخْرُجْ وَأَنْتَ حَتَّى تَبْصُرَ مَا تُبْصِرُ** نازل ہوا جس نے اس طویل قیام کی باندی منسوخ کر دی اور اختیار دیدیا کہ جتنی دیکھ کے لئے آسان ہو سکے اتنا وقت خسار کرنا نماز تہجد میں کافی ہے یہ مضمون ابو داؤد و نسائی میں حضرت صدیقہ عائشہؓ سے منقول ہے اور حضرت

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب پانچ نمازوں کی فرضیت شب معراج میں نازل ہوئی تو نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی البتہ سنت پھر بھی رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس پر مداومت فرمائی اسی طرح اکثر صحابہ کرام بڑی پابندی سے نماز تہجد ادا کرتے تھے (مظہری) اب الفاظ آیت کی تفسیر دیکھئے ارشاد فرمایا، **فَإِذَا لَئِلاَ فَتَقِيلَا**، الیل پر الف لام داخل ہونے سے اس نے پوری رات کے منہ دیئے مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ آپ ساری رات قیام الیل میں مشغول رہیں بجز قلیل کے مگر چونکہ یہ لفظ قلیل بہم تھا اس لئے آگے اس کی تشریح اس طرح فرمادی **فَصَبِّحْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ** یعنی اب آپ نصف رات قیام فرمائیں یا نصف سے کچھ کم کر دیں یا نصف سے کچھ بڑھا دیں۔ یہ بیان **الْأَقْلِيلَا** کے استثناء کا ہے۔ اس لئے اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ نصف تو قلیل نہیں کہلاتا۔ جواب یہ ہے کہ رات کا ابتدائی حصہ تو نماز مغرب پھر عشاء وغیرہ میں گزر رہی جاتا ہے اب نصف سے مراد باقی ماندہ کا نصف ہو گا وہ مجموعہ رات کے اعتبار سے قلیل ہے اور اس آیت میں چونکہ نصف سے کم کرنے کی بھی اجازت ہے نصف سے زائد کرنے کی بھی، اس لئے مجموعی طور پر اس کا یہ حاصل ہوا کہ کم از کم چوتھائی رات سے کچھ زیادہ قیام الیل میں مشغول رہنا فرض ہو گا۔

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل کے لفظی معنی کلمہ کو سہولت اور استقامت کے ساتھ منہ سے نکالنے کے ہیں (مفردات امام داغوب) مطلب آیت کا یہ ہے کہ تلاوت قرآن میں جلدی نہ کریں، بلکہ ترتیل و تسہیل کے ساتھ ادا کریں اور ساتھ ہی اسکے معانی میں تدبر و غور کریں (قرطبی) ورتیل کا عطف قہ الیل پر ہے اور اس میں اسکا بیان ہے کہ رات کے قیام میں کیا کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد اگرچہ قرات و تسبیح و رکوع و سجود بھی اجزائے نماز پر مشتمل ہے مگر اس میں اصل مقصود قرات قرآنی ہے اسی لئے احادیث صحیحہ اس پر شاہد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بہت طویل ادا فرماتے تھے، یہی عادت صحابہ تابعین میں معروف رہی ہے۔

مسئلہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کا صرف پڑھنا مطلوب نہیں بلکہ ترتیل مطلوب ہے جس میں ہر ہر کلمہ صاف صاف اور صحیح ادا ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ترتیل فرماتے تھے حضرت ام سلمہ سے بعض لوگوں نے رات کی نماز میں آپ کی تلاوت قرآن کی کیفیت دریافت کی تو انھوں نے نقل کر کے بتلایا جس میں ایک ایک حرف واضح تھا (ترمذی۔ ابو داؤد۔ نسائی۔ از مظہری)

مسئلہ۔ ترتیل میں تحدید صوت یعنی بقدر اختیار خوش آوازی سے پڑھنا بھی شامل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی قرات و تلاوت کو ایسا نہیں سنتا جیسا اس نبی کی تلاوت کو سنتا ہے جو خوش آوازی کیساتھ جہراً تلاوت کرے (مظہری) حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو سن صوت کیساتھ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا **لَعَنَ رَجُلٌ الْقُرْآنَ**

قداہ ابی داؤد، یعنی اس شخص نے قرآن کی ترتیل کی ہے میرے ماں باپ اس پر قریان ہوں (قرطبی) اور اصل ترتیل وہی ہے کہ حروف و الفاظ کی ادائیگی بھی صحیح اور صاف ہو اور پڑھنے والا اسکے معانی پر غور کر کے اس سے متاثر بھی ہو رہا ہو جیسا کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ایک شخص پر ہوا جو قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور وہ رہا تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا ہے **وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا** پس یہی ترتیل ہے (جو یہ شخص کر رہا ہے) از قرطبی

لَا تَسْبِقِ فَوْقَ قَوْلِهِ قَلِيلًا، قلیل کے معنی بھاری کے ہیں اور قول قلیل سے مراد قرآن ہے کیونکہ اس کے بیان کردہ حلال و حرام اور جائز اور ناجائز کے حدود کی دائمی پابندی طبعی طور پر بھاری ہے بجز اسکے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ اس کو آسان بنا دے اور قرآن کو قول قلیل اسوجہ سے بھی کہا جاسکتا ہے کہ اسکے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص وزن اور شدت محسوس فرماتے تھے جس سے سخت ٹھری کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانی پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی اور اگر اس وقت کسی اونٹنی پر سوار ہیں تو وہ اس کے بوجھ سے اپنی گردن ڈال دیتی تھی جیسا کہ احادیث صحیحہ اس پر شاہد ہیں (صحیح بخاری وغیرہ)

اس آیت میں اس طرٹ اشارہ پایا جاتا ہے کہ نماز تہجد کا حکم اس لئے دیا گیا کہ انسان شقت اٹھانے کا غور کرے۔ یہ رات کو نیند کے غلبہ اور نفس کی راحت کے خلاف ایک جہاد ہے اس کے ذریعہ قلیل بوجھل احکام کی برداشت آسان ہو جائے گی جو قرآن میں نازل ہونے والے ہیں۔

إِنِّي نَاشِئَةٌ لِّیْلٍ لفظ ناشئہ بوزن عافیت مصدر ہے جس کے معنی ہیں رات کی نماز کے لئے کھڑا ہونا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سونے کے بعد رات کی نماز کے لئے اٹھنا ناشئہ الیل ہے اس سختی کے لحاظ سے لفظ ناشئہ اللیل بمعنی تہجد ہو گیا کیونکہ تہجد کے لفظی معنی بھی رات میں سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنے کے ہیں۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ آخر رات کے قیام کو ناشئہ اللیل کہا جاتا ہے۔ ابن زبیر نے فرمایا کہ رات کے جس حصے میں بھی کوئی نماز پڑھی جائے وہ ناشئہ الیل میں داخل ہے۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد ہر نماز ناشئہ الیل میں داخل ہے۔ ابن ابی ملیکہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے ناشئہ الیل کے معنی پوچھے تو انھوں نے فرمایا الیل کلھا ناشئہ یعنی رات کے ہر حصہ کی نماز ناشئہ الیل میں داخل ہے (مظہری)

ان مجملہ اقوال میں کوئی تضاد نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قیام الیل اور ناشئہ الیل کا مفہوم اصل میں عام ہے رات کے کسی بھی حصہ میں جو نماز پڑھی جائے اس پر ان دونوں لفظوں کا اطلاق ہو سکتا ہے خصوصاً جو نماز عشاء کے بعد ہو جیسا کہ حسن بصری کا قول ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ و تابعین اور صلحاء ائمہ کرام کا یہ عادت رہا ہے کہ اس نماز کو سو کر اٹھنے کے بعد آخر شب میں ادا کرتے تھے اس لئے وہ افضل اعلیٰ اور موجب برکات زیادہ ہے اور نفس سنت قیام الیل اور ناشئہ الیل کی عشاء کی نماز کے

بعد نماز نفل سے ادا ہو جاتی ہے، رکعتوں میں دو قراءتیں ہیں، مشہور قراءۃ بفتح الواو وسكون الطاء، ہر روز نفل میں دو رکعتیں ہیں، یعنی دو رکعتوں کے آتے ہیں، اس کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ رات کی نماز نفل کی اور نفل کو کچلنے میں بہت معین ہو، یعنی نفل کو قابو میں رکھے اور جائز خواہشات ہارنے سے روکنے میں نماز تہجد سے بڑی مدد ملتی ہو، خلاصہ تفسیر یہ ہوگا کہ اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ دوسری قراءۃ میں وطاء بکسر الواو وبالافت المزدوہ بوزن کتاب ہر اس صورت میں یہ مواظبات معنی موافقت کا مصلح ہو، قرآن کریم کی آیت **لَا تَقْرَءُ الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَغْتَسِلَ** میں اس موافقت کے معنی ہیں اگر تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ اور ابن زیدؓ سے اس کے یہی معنی منقول ہیں ابن زیدؓ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ رات کے وقت نماز کے لئے اٹھنا قلب نگاہ کاں اور زبان سب میں باہمی موافقت پیدا کر نہیں لیں شریعت یعنی بہت زیادہ متوجہ رہے، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ **اَشْكُوْهُ** کے معنی یہ ہیں کہ کان اور قلب میں اس وقت زیادہ موافقت ہوتی ہے کہ رات کا وقت عموماً کاموں سے فراغت اور شور و شغب سے نجات اور سکون کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو الفاظ زبان سے نکلیں گے اپنے کان بھی ان کو سنیں گے اور دل بھی حاضر ہوگا،

وَأَقْسَمُ بِحَبْلِ لَّيْلِ، اور اقوم کے معنی زیادہ ستقیم و درست اور زیادہ ثابت کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ رات کے وقت میں تلاوت قرآن زیادہ درست اور جاؤ اور ثبات کیساتھ ہو سکتی ہے کیونکہ مختلف قسم کی آوازوں اور شور و شغب سے قلب اور ذہن مشوش نہیں ہوتا۔

خلاصہ اس آیت کا بھی حکم قیام السلیل کی حکمت بیان کرنا ہے اس سے پہلی آیت میں جو اس کی حکمت ارشاد فرمائی گئی تھی **إِنَّا سَخَّلْنَا لَيْلِيَّكَ فَتَقَرَّرْنَا بِكَ**، یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کے ساتھ خاص تھی کہ تولیٰ تقبل یعنی قرآن کے نزول کا تعلق آپ ہی کی ذات سے ہے۔ اس دوسری آیت میں جو حکمت بیان ہوئی وہ سب امت کے لئے عام ہے کہ رات کی نماز میں دو وصف ہیں اول قلب زبان میں موافقت دوسرے تلاوت قرآن میں بوجہ سکون کے آسانی۔

إِنَّا لَنَفَعُكَ فِي النَّهَارِ کا معنی ہے کہ نفل کے لفظی معنی جاری ہونے اور گھومنے پھرنے کے ہیں اسی سے پانی میں تیرنے کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ پانی میں بغیر کسی رکاوٹ کے گھومنا پھرنا تیرنے کی طرح آسان ہے۔ یہاں مراد سمجھ سے دن بھر کے مشاغل ہیں جن میں تعلیم و تبلیغ اور مصلح خلق کے لئے یا اپنی معاشی مصالح کے لئے چلنا پھرنا سب داخل ہیں۔

اس آیت میں قیام السلیل کے حکم کی تیسری حکمت و مصلحت کا بیان ہے یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کے لئے عام ہے وہ یہ کہ دن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح دوسرے بھی حضرات کو بہت سے مشاغل چلنے پھرنے کے رہتے ہیں۔ فراغ بالی سے عبادت میں توجہ مشکل ہوتی ہے رات کا وقت اس کام کے لئے رہنا چاہیے کہ بقدر ضرورت نیند اور آرام بھی ہو جائے اور قیام السلیل کی عبادت بھی۔

فَاللَّهُ حضرت فقہاء نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ علماء و مشائخ جو تعلیم تربیت اور اصلاح خلق کی خدمتوں میں لگے رہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ کام دن ہی تک محدود رہنے چاہئیں، رات کا وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری اور عبادت کے لئے فراغ رکھنا بہتر ہے جیسا کہ علمائے سلف کا قائل اسپر شاہؒ کوئی وقتی ضرورت دینی، تعلیمی، تبلیغی، کبھی اتفاقات رات کو بھی اسپر مشغول رکھنے کی داعی ہو تو وہ بقدر ضرورت مستثنیٰ ہے۔ اس کی شہادت بھی بہت سے حضرات علماء و فقہاء کے عمل سے ثابت ہے۔

وَأَذْكُرُكُمْ بِرَبِّكُمْ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے رب سے یاد دلایا، جب اللہ کے لفظی معنی مخلوق سے منقطع ہو کر خالق کی عبادت میں لگ جانے کے ہیں **وَأَذْكُرُكُمْ بِرَبِّكُمْ** کا عطف فقہاء پر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا یعنی رات کی نماز کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ضمن میں دن کی خاص خاص عبادتوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کافی قولہ **إِنَّا لَنَفَعُكَ فِي النَّهَارِ** کا معنی ہے کہ تم کو اپنے رب سے یاد دلایا، اس آیت میں ایک ایسی عبادت کا حکم ہے جو رات یا دن کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر وقت اور ہر حال میں جاری رہتی ہے وہ ہے ذکر اللہ، اور مراد ذکر اللہ کے حکم سے اس پر مداومت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تقصیر ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل ذکر کرتے ہوئے اس لئے اس حکم کا نشانہ دوام ذکر ہی ہو سکتا ہے (منظری) اور مراد آیت کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ذکر اللہ کو شب و روز ہر وقت جاری رکھیں، اس میں نہ کبھی ذہول نہ ہونا چاہیے نہ سستی۔ اور مراد اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ ذکر اللہ سے مراد عام لیا جائے خواہ زبان سے ہو یا قلب سے یا اعضا و جوارح کو استعمال کر کے احکام میں مشغول رکھنے سے۔ اور ایک حدیث میں جو حضرت صدیقہ فائزہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے یہ آیا ہے کہ کان بین کر اللہ علی کل صبح، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے یہی اس عام معنی کی رو سے صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ بیت الخلاء وغیرہ میں آپ کا ذکر لسانی نہ کرنا روایات حدیث سے ثابت ہے مگر ذکر قلبی ہر وقت جاری رہ سکتا ہے اور ذکر قلبی کی دو صورتیں ہیں ایک الفاظ متینہ کے ذریعہ ذکر کرنا، دوسرے اللہ تعالیٰ کی صفات و کمالات میں غور و فکر کرنا، کما افادہ شیخ النقاوی قدس سرہ۔

دوسرا حکم اس آیت میں یہ دیا گیا کہ **فَتَكُنْ مِنَ الْغَائِبِينَ**، یعنی آپ تمام مخلوقات سے قطع نظر کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی عبادت میں لگ جائیں اس کے عام مفہوم میں اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک نہ کرنا بلکہ خاص اللہ کے لئے عبادت کرنا بھی داخل ہے اور یہ بھی کہ اپنے تمام اعمال و افعال اور رکعات و سکنات میں نظر اور بھر دوسرے صرف اللہ تعالیٰ پر رہے کسی مخلوق کو نفع و ضرر کا مالک یا حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھیں۔ حضرت ابن زیدؓ نے فرمایا کہ قبل کے معنی یہ ہیں کہ تمام دنیا و مافیہا کو چھوڑیں اور صرف اُس چیز کی طرف متوجہ رہیں جو اللہ کے پاس ہے (منظری) لیکن جس تشل اور مخلوق سے قطع تعلق کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے وہ اس ترک تعلقات اور ترک دنیا سے بالکل مختلف ہے جس کو قرآن میں رہبانیت کہا گیا اور اسکی نعت کی طرف اشارہ کیا ہے **وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَنَوْا بِهَا** اور جس کے متعلق حدیث میں **بُذِلَ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ**۔

کیونکہ ربانیت اصطلاح شرع میں اُس ترک دنیا اور ترک تعلقات کا نام ہے جس میں تمام لذت اور حلال شہوات
اشیاء کو بہ نسبت عبادت چھوڑ دیا جائے یعنی یہ اعتقاد ہو کہ ان حلال چیزوں کے چھوڑنے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا
حاصل نہیں ہو سکتی۔ یا عملاً ترک تعلقات اس طرح کرے کہ لوگوں کے حقوق واجبہ کی رعایت نہ کرے اُن میں غفل
آئے اور یہاں جس تبتّل اور ترک تعلقی کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق پر کسی دوسری مخلوق کا تعلق غالب
نہ آجائے خواہ اعتقاداً یا عملاً اور ایسا ترک تعلق دنیوی تمام معاملات ازدواج و نکاح اور تعلقات رشتہ داری
دیگرہ کے منافی نہیں بلکہ ان سب کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے جیسا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت خصوصاً
سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پوری زندگی اور شامل اس پر شاہد ہیں۔ یہاں جس مفہوم کو لفظ تبتّل کے تعبیر
کیا گیا ہے اسی کا دوسرا عنوان سلف صالحین کی زبان میں اخلاص ہے۔ (منظری)

فائدہ ہمسہ | ذکر اللہ کی کثرت اور تعلقات دنیا کے ترک کے معاملے میں صوفیائے کرام سلفاً و خلفاً سے
آگے رہے ہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ ہم جس مسافت کو طے کرنے اور راستہ قطع کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں
درحقیقت اُس کے دو قدم ہیں۔ پہلا قدم مخلوق سے انفطاع ہے اور دوسرا قدم وصول الی اللہ ہے۔ اور یہ
دو قدم ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ آیت مذکورہ میں انھیں دو قدموں کو دو جہلوں میں عطفت
کر کے بیان فرمایا گیا ہے **وَأَذْكُرُ اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ** **وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ**۔

یہاں ذکر اللہ سے مراد اُس پابندی و مادمت ہے جس میں کبھی قصور و کوتاہی نہ ہو اور کسی وقت اُس نے ہول
نہ ہو۔ یہی وہ مقام ہے جس کو صوفیائے کرام کی اصطلاح میں وصول الی اللہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح پہلے جہلے
میں آخری قدم کا ذکر فرمایا اور دوسرے جہلے میں پہلے قدم کا یہ ترتیب شاید اس لئے بدل گئی کہ اگرچہ عمل میں تبتّل
یعنی قطع تعلقات (بالخص الذکور) مقدم ہے اور وصول الی اللہ اُس کے بعد اُس پر مرتب ہوتا ہے مگر چونکہ مقصد
سالک کا یہ دوسرا ہی قدم ہے اور یہی درحقیقت مقصود المقاصد ہے اس کی اہمیت و افضلیت بتلانے
کے لئے ترتیب طبعی و قوی کو بدل کر ذکر اللہ کو مقدم بیان فرمایا گیا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے انھیں دو قدموں

کو خوب بیان فرمایا ہے ۵

تعلق حجاب است و بے حاصلی : چو پیوند با بگسلی واصلی

ذکر اسم ذات یعنی اللہ اللہ کا اس آیت میں ذکر اللہ کے حکم کو لفظ اسم کیساتھ متعبد کر کے **وَأَذْكُرُ اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ**
تکرار بھی مامور بہ ذکر و عبادت سے فرمایا ہے **وَأَذْكُرُ اللّٰهَ** نہیں فرمایا اس میں اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ
اسم رب یعنی اللہ اللہ کا تکرار بھی مطلوب مامور بہ ہے (منظری) بعض علماء نے جو صرف اسم ذات
اللہ اللہ کے تکرار کو بہت کہہ دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اسکو بہت کہنا صحیح نہیں۔ واللہ اعلم
رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ حَقِّكَ، وکیل گفت میں اُس شخص
کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی کام سپرد کیا جائے۔ **فَاتَّخِذْهُ حَقِّكَ** کا مفہوم یہ ہوا کہ اپنے سب کار و بار

معاملات اور حالات کو اللہ کے سپرد کرو و اسی کا نام اصطلاح میں توکل ہے۔ اس سورت میں جو احکام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے ہیں یہ انہیں پانچواں حکم ہے۔ امام یعقوب کفّی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
شرع سورت سے اس آیت تک مقامات سلوک کی طرف اشارہ ہے یعنی رُتات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت
کے لئے خلوت۔ قرآن کریم میں اشتغال۔ ذکر اللہ بردوام۔ ماستوی اللہ سے اعراض و ترک تعلق۔ اللہ تعالیٰ
پر توکل۔ توکل کے آخری حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ شانہ کی صفت **رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ** بیان کر کے اسطر
اشارہ کر دیا کہ جو ذات پاک مشرق و مغرب یعنی سارے جہان کی پالنے والی اور ان کی تمام ضروریات ابتدا
سے انتہا تک پورا کرنے کی متعلق ہے۔ توکل اور بھروسہ کرنے کے قابل صرف وہی ذات ہو سکتی ہے اور
اس پر بھروسہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہ سکتا جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے **وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ**
فَهُوَ حَسْبُهُ یعنی جو شخص اللہ پر توکل (بھروسہ) کرنا ہے اللہ اس کے (سب مہمات و مشکلات بھلے) کافی ہو جائے
توکل کے معنی شرعی | اللہ پر توکل اور بھروسہ کے یہ معنی نہیں کہ سب معاش اور دفع بلا کے جو اسباب و آلات
قدرت حق نے آپ کو عطا فرمائے ہیں ان کو معطل کر کے اللہ پر بھروسہ کر دو، بلکہ حقیقت توکل کی یہ ہے کہ اپنے
مقاصد کے لئے اللہ کی دی ہوئی قوت و توانائی اور جو اسباب میسر ہیں اُن سب کو پورا استعمال کرو مگر اسبابِ اوتار
میں غلو اور اہتمام زیادہ نہ کرو اعمال اختیار یہ کو کر لینے کے بعد نتیجہ کو اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاؤ۔

توکل کا یہ مفہوم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ امام بخاری نے شرح السنۃ میں اور بخاری
نے شعب الایمان میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نفسان قصوت
حق تستكمل رزقاً الا فاشقوا اللہ و اجملوا فی الطلب (مظہری) یعنی روح القدس (جبریل امین) نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرجھا جب تک وہ اپنے مقدر میں لکھا
ہوا اللہ کا رزق پورا پورا حاصل نہیں کر لیا، اس لئے تم خدا سے ڈرو اور اپنے مقاصد کی طلب میں اختصار
سے کام لو، زیادہ تنہک نہ ہو کہ قلب کی توجہ ساری انھیں مادی اسباب و آلات میں معصور ہو کر رہ جائے۔
اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ اور ترمذی میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ ترک دنیا اس کا نام نہیں کہ تم اپنے اوپر اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر لو یا جو مال تمھارے پاس ہے
اُسے خواہ خواہ اُٹا دو، بلکہ ترک دنیا اس کا نام ہے کہ تمھارا اعتماد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اُس پر زیادہ ہو
بہ نسبت اُس کے جو تمھارے ہاتھ میں ہے (منظری)

وَأَذْكُرُ اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ، بقول امام کفّی یہ چھٹا حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو دیا گیا ہے یعنی لوگوں کی ایذاؤں اور گالیوں پر صبر جمیل۔ یہ مقامات سلوک میں سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ دشمنوں
کی جفا و ایذا پر صبر کیا جائے، یعنی یہ حضرات جن لوگوں کی خیر خواہی اور ہمدردی میں اپنی ساری قوت و توانائی اور
ساری عمر فرج کرتے ہیں انھیں کی طرف سے اُس کی جزا میں گالیاں، ایذا، طرح طرح کے جوہر و تم ان کے

مقابلے میں آتے ہیں اُن پر صبر جمیل کرنا یعنی انتقام کا ارادہ بھی نہ کرنا یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جو اصطلاح صوفیہ میں فنا کامل کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ، تجر بفع الہاء کے فعلی معنی کسی چیز کو رنج و ملال بیزاری کیساتھ چھوڑنے کے آتے ہیں۔ معنی یہ جو نے کہ تکذیب کرنے والے کفار جو کچھ آپ کو انہماک کے کلمات کہتے ہیں آپ اسکا انتقام تو اُن سے نہیں مگر اُن سے تعلقات بھی نہ رکھیں مگر ترک تعلق کے وقت انسان کی طبعی عادت یہ ہے کہ جس سے تعلق چھوڑا جائے اسکا شکوہ شکایت اور اُس کو بُرا بھلا کہتا ہے اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے تجر یعنی ترک تعلق کا جو حکم دیا گیا تو ساتھ ہجر اجمالی کی قید لگا دی گئی کہ آپکے منصب عالی اور خلقِ عظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جن کفار سے ترک تعلق کریں زبان بھی اُن کو بُرا کہنے سے محفوظ رکھیں۔

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیات جہاد و قتال جو بعد میں نازل ہوئیں اُن سے اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن غور کیا جائے تو منسوخ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آیات مذکورہ میں کفار کی ایذاؤں پر صبر اور ہجر کی تلقین ہے یہ زجر اور سزا و قتال کے منافی نہیں، اس آیت کا حکم ہر وقت ہر حال میں جو اور قتال و جہاد میں جو زجر و سزا ہے اسکا حکم خاص خاص اوقات میں ہے اور اسلامی قتال و جہاد درحقیقت کوئی انتقام یا اپنا عقوبت بنانا نہیں، جو صبر اور ہجر جمیل کے منافی ہو بلکہ خالص حکم خداوندی کی تعمیل ہے جس طرح صبر اور ہجر جمیل عام حالات میں اس کی تعمیل ہے یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ایذاؤں پر صبر اور ترک انتقام کی تلقین تھی آگے آپ کی تسلی کے لئے ان کفار پر جو عذاب آخرت میں آنے والا ہے اسکا بیان ہے مقصد یہ ہے ان کی چند روزہ چیرہ دستی اور ظلم و جور سے آپ ملول نہ ہوں ان کو تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں پکڑنے والا ہے ہاں حکمت ربانی کے تقاضے سے کچھ مہلت دے رکھی ہو، اس میں آپ جلدی کی فکر نہ فرمادیں یہی مفہوم ہے بعد کی آیت اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ التَّحَمُّلُ وَ تَحَمُّلُكُمْ قَلِيلًا کا اس میں کفار مکہ میں کو اولیٰ النعمۃ فرمایا ہے۔ نعمت نفع النون کے معنی نعم یعنی عیش و عشرت اور مال و اولاد کی بہتات کے ہیں اس اشارہ ہے کہ دُنیا کے مال و اولاد اور ناز و نعمت میں مست ہو جانا اسی شخص سے ہو سکتا ہے جو آخرت کی تکذیب کرنے والا ہو۔ مومن کو بھی یہ چیزیں بسا اوقات نصیب ہوتی ہیں مگر وہ ان میں ایسا مست نہیں ہوتا اسلئے دُنیا کے ہر عیش و راحت کے وقت بھی اسکا قلب فکر آخرت سے خالی نہیں ہوتا۔ خالص عیش و عشرت اور بالکل بے فکری اس دُنیا میں کافروں اور آخرت کی تکذیب کرنے والوں ہی کا حصہ ہو سکتا ہے۔

آگے آخرت کے اس سخت ترین عذاب کا ذکر ہے جس میں پہلے انکال کا ذکر کیا جس کے معنی قید و بند اور زنجیروں کے ہیں۔ پھر جہنم کی شدید آگ کا ذکر فرمایا۔ پھر اہل جہنم کے دردناک کھانے کا ذکر جو حکماً مَآثِ اَلْعَقَابِ، عِقَاب کے فعلی معنی گلے میں لپیٹنے والے پھندے کے ہیں کہ کوئی لقمہ گلے میں اس طرح پھنس جائے کہ نہ گللا جاسکے نہ باہر لٹکا جاسکے۔ مزمل اور قوم جو اہل جہنم کو کھانے کے لئے دیا جائیگا اسی طرح حال ہو گا

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس میں آگ کے کانٹے ہونگے جو گلے میں پھنس جائیں گے (نفوذ اللہ منہ) آخر میں فرمایا وَفَنَادَا الْيَتَامَا، ان متین عذلوں کے ذکر کرنے کے بعد یہ بیہم لفظ لاکر اس طوف اشارہ کیا گیا کہ اور عذاب ان سے بھی زیادہ شدید و سخت ہیں جسکا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ (اللہم احفظنا منہا) سلف صالحین کا خوفِ آخرت امام احمد۔ ابن ابی داؤد۔ ابن عدی اور بیہقی کی روایت ہے کہ ایک شخص نے قرآن کی یہ آیت سنی تو خوف سے بیہوش ہو گیا، اور حضرت حسن بصریؒ ایک دن روزہ سے تھے افطار کے وقت کھانا سامنے آیا تو اس آیت کا دھیان آگیا، کھانا نہ کھا سکے اٹھوا دیا۔ اگلے روز پھر شام کو ایسا ہی ہوا، کھانا اٹھوا دیا۔ تیسرے روز پھر ایسا ہی ہوا تو انکے صاحبزادے حضرت ثابت بنانی اور زید بنیہ اور یحییٰ بن ہارث کے پاس گئے اور حال سنایا، یہ تینوں حضرات آئے اور حضرت حسن کو کھانے کا بہت اصرار کرتے رہے جب مجبور ہو کر کچھ تناول فرمایا (روح المعانی)

آگے کچھ قیامت کے ہولناک واقعات کا بیان فرمایا یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ الا یہ اس کے بعد کفار مکہ کو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سن کر اس سے ڈرایا گیا کہ جس طرح فرعون اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے گرفتار عذاب ہوا تم بھی اس پر چلے رہے تو سمجھ لو کہ تم پر بھی ایسا ہی کوئی عذاب دُنیا میں آ سکتا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اگر دُنیا میں کوئی عذاب نہ بھی آیا تو قیامت کے اُس دن کے عذاب سے تمہیں کون بچا سکے گا جس کی ہولناکی اور طوکی کی وجہ سے بچے ہوڑھے ہو جائیں گے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ روز قیامت کے شدید اور ہولناک ہونیکا بیان ہے کہ اس میں لوگوں پر ایسا خوف اور ہول طاری ہو گا کہ اگر کوئی بچہ بھی ہو تو ہوڑھا ہو جائے غرض ہر اداس سے ایک تشیل ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مراد حقیقت ہے اور روز قیامت استقدر طویل ہو گا کہ اُس میں ایک بچہ بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے گا (قرطبی و روح)

قیام، لیل کی خفیت منسوخ ہو گئی شروع سورت میں فَمِ اَیُّکَیْل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں پر قیام ایل کو فرض قرار دیا گیا تھا اور اس قیام کا طویل ہونا بھی فرض تھا مگر اسکے طویل میں اختیار دیا گیا تھا کہ آدمی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور کم سے کم ایک تنہائی رات ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت اس فرض کی ادائیگی میں اکثر عزیمت پر عمل فرماتے اور زیادہ سے زیادہ رات کا وقت اس نماز میں گزارتے تھے جو دو تنہائی رات کے قریب ہوتا تھا۔ ہر رات میں یہ عمل پھر دن میں دین کی دعوت و تبلیغ اور ذاتی ضروریات خصوصاً صحابہ کرام کے بیشتر محنت مزدوری یا تجارت کرتے تھے، اس طویل و ثقیل نماز کی پابندی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاؤں درد کر آئے۔ اُن کی یہ مشقت و محنت اللہ تعالیٰ کے سامنے تھی وہ اس سے بخوبی واقف تھے مگر علم الہی میں پہلے ہی سے متعین تھا کہ اتنی محنت کا فائدہ چند روز

ہی رکھا جائیگا تاکہ آپ اور صحابہ کرام محنت و ریاضت کے جوگر ہو جائیں جس کی طرف آیات مذکورہ میں بھی اِنَّا مَنَّكَ عَلَىكَ قَوْلًا تَقِيْلًا میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ آپ سے یہ محنت و مشقت اسلئے لیجاری ہو کہ آپ کو قول ثقیل یعنی قرآن کی خدمت سپرد ہونے والی تھی جو اس مشقت سے بڑی مشقت ہے بہر حال علم ازلہ کے مطابق جب یہ حکمت و ریاضت و محنت کے جوگر بنانے کی پوری ہو گئی تو یہ فرض قیام الیل منسوخ کر دیا گیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کی مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیات مذکورہ سے صرف طول قیام کی فرضیت منسوخ ہوئی ہو پس نماز تہجد کا فرض بدستور رہا ہو پھر شب معراج میں پانچ نماز کی فرضیت کے وقت نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہوئی ہو، واللہ اعلم

اور ظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام امت سے یہ فرض منسوخ کر دیا گیا البتہ اسکا استحباب اور عند اللہ پسندیدہ ہونا پھر بھی باقی رہا اور ایمین بھی یہ آسانی کر دی گئی کہ وقت کی اور تلاوت قرآن کی کوئی تحدید نہیں رکھی گئی، ہر شخص اپنی اپنی طاقت و فرصت کے مطابق جتنے وقت میں ادا کر سکے کرے اور یہیں جتنا قرآن پڑھنا آسانی سے ہو سکے پڑھے۔

احکام شرعیہ کے منسوخ ہو چکی حقیقت دنیا کی حکومتیں یا ادارے جو اپنے قوانین میں ترمیم دینے کرتے رہتے ہیں اس کی بیشتر وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بعد کوئی نئی صورت حال سامنے آتی ہے جو پہلے سے معلوم نہ تھی تو اس صورت حال کے مطابق پہلے حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دیا جاتا ہے مگر احکام الہیہ جس میں اس کا کوئی قصور و احتمال ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط ازلہ اور ابدی سے کوئی چیز باہر نہیں۔ کوئی حکم شرعی جاری ہونیکے بعد لوگوں کے کیا حالات رہیں گے کیا صورتیں پیش آئیں گی حق تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم کر سیکے باقی بقائے حکمت و معلومت کوئی حکم کچھ عرصہ کے لئے جاری کیا جاتا ہے پہلے ہی سے اسکا ہمیشہ جاری رکھنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ ایک مدت اللہ کے علم میں متعین ہوتی ہے کہ اس مدت تک یہ حکم جاری رہیگا مگر اس مدت کا اظہار مخلوق پر مصلحت نہیں کیا جاتا، الفاظ کے عموم سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم غیر موقت اور دائمی ہے عند اللہ خواہی مدت مقرر ہے جب وہ مدت ختم ہو کر حکم واپس لیا جاتا ہے تو مخلوق کی نظر میں وہ حکم کی منسوخی ہوتی اور حقیقت میں وہ بیان مدت ہوتا ہے یعنی اس وقت مخلوق پر ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ حکم ہمیشہ کے لئے نہیں بلکہ صرف اسی مدت کے لئے جاری کیا تھا اب وہ مدت ختم ہو گئی حکم باقی نہیں رہا۔

قرآن کریم میں بہت سی آیات کے منسوخ ہونے پر جو عامیانہ شہدہ کیا جاتا ہے اس تقریر سے وہ شہدہ رفع ہو گیا، کیا نماز تہجد خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کے بعد بھی فرض رہی بعض ائمہ تفسیر نے اسی کو اختیار کیا ہے انکشاف التلاذل سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَرَمِیْنَا عَلَیْکَ کِتَابًا فَذَکِّرْ لَکَ سَعِیْمِیْنِ سے کہ تہجد کو خاص آپ کے ذمہ ایک زائد فرض کی حیثیت سے مانا گیا ہے کیونکہ نافذہ کے لغوی معنی زائدہ کے آتے ہیں اور مراد فرض زائدہ ہے مگر مجدد علماء کے نزدیک صریح یہی ہے کہ فرضیت اس نماز کی اُمت اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے منسوخ ہو گئی البتہ بطور احتیاج اس کی ادائیگی سب کے لئے باقی رہی اور آیت مذکورہ میں نَاقِلًا لَکَ اپنے اصطلاحی معنی میں حکم نفل ہے پھر اس کی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آیتیں لفظ ثلاث سے مفہوم ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ پوری تفصیل اور نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہونے کے بعد یہ نماز صرف نفل و سب کے درجہ میں رہی یا سنت منوکرہ کے درجہ میں یہ پوری تحقیق سورہ بنی اسرائیل کی آیت مذکورہ کے تحت میں کر رہی ہے وہاں دیکھ لیا جائے وہاں تہجد کے خاص فضائل اور مسائل کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔

یہ آیت جن کے ذریعہ نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہوئی اِنَّا مَنَّكَ عَلَىكَ سے شروع ہو کر فَاذْكُرْ مَا تَنْتَهِیْ عَنْکَ آئی ہے یہ آیت شروع سورت کی آیات سے ایک سال یا آٹھ ماہ بعد نازل ہوئی جو سال بھر کے بعد قیام اللیل کی فرضیت منسوخ ہوئی، مسند احمد - سلم - ابو داؤد - ابن ماجہ و نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں قیام اللیل کو فرض کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک سال تک اس کی پابندی کرتے رہے سورت کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ نے بارہ مہینے تک آسمان میں روک رکھا سال بھر کے بعد آخری حصہ نازل ہوا جس میں قیام اللیل کی فرضیت منسوخ ہو کر تخفیف ہو گئی اور اسکے بعد قیام اللیل صرف نفل و تہجد ہی (ارزوح المعانی) پھر ان آیات میں تسبیح حکم کی علت یہ بتلائی ہے کہ عَلَیْکُمْ اَنْ تَحْضَوْاْ عَلَیْکُمْ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ تم اس کا احصاء نہ کر سکو گے۔ احصاء کے لفظی معنی شمار کرنے کے ہیں۔ مطلب آیت کا بعض حضرات مفسرین نے یہ قرار دیا ہے کہ قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مقدار وقت کی پوری تعیین نہیں فرمائی بلکہ ایک تہائی رات سے دو تہائی رات تک کے درمیان کا وقت مقرر فرمایا تھا مگر صحابہ کرام جب اس نماز میں مشغول ہوتے تو اشتغال نماز کے ساتھ یہ معلوم ہونا دشوار تھا کہ رات آدمی ہوئی یا کم و بیش کیونکہ اوقات معلوم کرنے کے ایسے آلات گھڑیاں وغیرہ اس زمانے میں موجود نہ تھیں، اور ہوش بھی تہیٰ شب کی شکل نما کے ساتھ بار بار گھڑیوں کو دیکھتے رہنا ان حضرات کے حالات اور انکے خشوع و غضوع کے ساتھ آسان نہ تھا، یہ معنی ہوئے اَنْ تَحْضَوْاْ کے اور بعض حضرات نے یہاں احصاء سے مراد عمل احصاء یعنی اس طویل وقت اور نیند کے وقت کی نماز پر مداومت نہ کر سکا مراد لیا ہے۔ لفظ احصاء اس معنی کے لئے بھی مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں اسما اللہ الحسنى کے بارے میں آیا من احصاھا دخل الجنة، اس میں لفظ احصاء کا مفہوم بہت سے علماء نے عمل احصاء لیا ہے یعنی اسما اللہ البہیہ کے مقتضی پر پورا عمل ہونا، جیسا کہ معارف القرآن میں آیت ذٰلِکَ نَعْتَدُ لِمَنْ اَدَّیْتِ اللّٰہُ لَاحْضَوْہَا کے تحت میں اس کی تفصیل لکھی گئی (پارہ ۵۸ سورہ ابراہیم)

ذٰلِکَ اَبَعَدَکُمْ، لفظ توبہ کے اصلی معنی رجوع کے ہیں۔ گناہ سے توبہ کو بھی اسی لئے توبہ کہا جاتا ہے

کہ وہ اپنے بچلے جرم و گناہ سے رجوع ہوتا ہے اس جگہ مراد صرف رجوع ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ حکم قیام اللیل کی فرضیت کا واپس لے لیا، آخر میں فرمایا۔

وَاقْرَءُوا مِمَّا نَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی نماز تہجد جواب بجائے فرض کے مستحب یا سنت باقی رہ گئی ہے اس میں جقدر قرآن آسانی سے کوئی شخص پڑھ سکے وہ پڑھ لیا کرے کسی خاص مقدار کی تعیین نہیں ہے اس آیت سے بہت سے مسائل فقہیہ نکلتے ہیں جو فقہ کی کتابوں میں مفصل مذکور ہیں وہاں دیکھا جاسکتا ہے وَاقْرَءُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآفَرِضُوا لِلَّهِ فَرَقًا مِمَّا حَسَنًا، آفَرِضُوا الصَّلَاةَ میں جو ہر مفسرین کے نزدیک نماز فرض مراد ہے اور یہ ظاہر ہے کہ نماز فرض پانچ ہیں جو بیلتہ المعراج میں فرض ہوئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیام اللیل کی فرضیت جو ایک سال تک جاری رہی تھی اسی عرصہ میں بیلتہ الاسرار کا واقعہ پیش آیا جس میں پانچ نمازیں فرض کی گئیں اور اس کے بعد آیات مذکورہ کے ذریعہ نماز تہجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور آخر سورت میں جو اقامت صلوٰۃ کا حکم آیا ہے اس سے مراد پانچ نمازیں فرض ہیں (ابن کثیر - قرطبی - بحر محیط)

اسی طرح آتھا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهَا كُفْرًا میں زکوٰۃ سے زکوٰۃ فرض مراد ہے مگر مشہور یہ ہے کہ زکوٰۃ بعد ہجرت دوسرے سال میں فرض ہوئی، اور یہ آیت مکی ہے۔ ابتدائے اسلام میں نازل ہوئی ہے اس لئے بعض مفسرین نے خاص اس آیت کو مکی کہا ہے۔ مگر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ تو مکہ مکرمہ میں ادا کی سلام ہی میں فرض ہو گئی ہو مگر اس کے نصاب اور مقدار واجب کی تفصیلات مدینہ طیبہ میں ہجرت کے دوسرے سال میں بیان کی گئی ہوں، اس طرح آیت کے سبکی ہونے کی صورت میں بھی اس کو زکوٰۃ فرض پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ مردوم المعاف میں بھی اسی کو اختیار کیا ہے اور اس کی پوری تحقیق احقر کے رسالہ نظام زکوٰۃ میں تفصیل سے آئی ہے۔

وَاقْرَءُوا لِلَّهِ فَرَقًا مِمَّا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس عنوان سے تعبیر کیا ہے کہ گویا یہ خرچ کرنے والا اللہ کو قرض دے رہا ہے اس میں اسکے حال پر لطف و کرم کی طرف اشارہ بھی ہے اور اس کا بیان بھی کہ اللہ تعالیٰ غنی الاغنیاء ہے اس کو دیا ہوا قرض کبھی مار انہیں جاسکتا ضرور وصول ہوگا، اور چونکہ زکوٰۃ فرض کا حکم اس سے پہلے آچکا ہے اس لئے آفَرِضُوا لِلَّهِ میں جس خیرات اور فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا ذکر ہے اس کو اکثر حضرات نے صدقات نافلہ اور تبرعات پر محمول کیا ہے جیسے اپنے اقارب و اعزرا کو کچھ دینا یا مہمان کی مہمانی پر خرچ کرنا یا علماء و صلحاء کی خدمت کرنا وغیرہ اور بعض حضرات نے اس کا مفہوم یہ قرار دیا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے مالی واجبات انسان پر عائد ہوتے ہیں۔ جیسے مال باپ، بیوی، اولاد کا نفقہ واجب یا دوسری واجبات شرعیہ تو انہو لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِيهَا كُفْرًا میں ادا کیے زکوٰۃ کا حکم لینے کے بعد دوسرے واجبات کا ذکر آفَرِضُوا لِلَّهِ سے کر دیا گیا۔

وَمَا تَقْرَأُ مِنْهُ لَا تَكُونُ خَيْرًا لَّكَ، مَا تَقْرَأُ مِنْهُ لَا تَكُونُ خَيْرًا لَّكَ، نیک کام اپنی زندگی میں کرگز رو وہ بہتر ہے اس سے کہ مرنیکے وقت وصیت کروا میں مالی عبادت صدقہ خیرات بھی داخل ہے اور نماز روزہ وغیرہ بھی جو کسی کے ذمہ قضا ہو اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس سے سبکدوشی بہتر ہے بعد میں تو داروں کے اختیار میں بات رہتی ہے وہ کریں یا نہ کریں۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ تم میں ایسا کون ہے جو اپنے وارث کے مال سے بہ نسبت اپنے مال کے زیادہ محبت رکھتا ہو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنے وارث کے مال کی محبت خود اپنے مال سے زیادہ رکھے۔ آپ نے فرمایا سوچ سمجھ کر بات کرو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو اس کے سوا کوئی دوسری صورت معلوم نہیں، آپ نے فرمایا (جب یہ بات تو سمجھ لو کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور جو وہ گیا وہ تمہارا مال نہیں بلکہ تمہارے وارث کا مال ہے) ذکرہ ابن کثیر باسناد ابی یعلیٰ الموصلی ثم قال ورواہ البخاری عن یث حص بن غیاث (ال)

سورة الزمر ۲۰: ۷۳

سورة المدثر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
سورة مدثر سحر میں نازل ہوئی اور اس کی چھپن آیتیں ہیں اور اس میں دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرح فتح المکر نام سے جو چند مہر یاں نہایت رسم والا ہے

يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝
اے مدثر میں پھٹنے والے کھڑا ہو پھر ڈرنا دے اور اپنے رب کی بڑائی بول اور اپنے کپڑے پاک رکھ
وَالرِّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَسْمُنْ تَسْتَكْبِرْ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝ فَإِذَا
اور گندہ کی سے ڈر رہ اور ایسا نہ کر کہ احسان کرے اور دل بہت چاہے اور اپنے رب سے امید رکھ پھر سب
يَقْرَأُ فِي النَّاقُورِ ۝ فَنُفِثَ لَكَ يَوْمَئِذٍ عَسِيرٌ ۝ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ
کہنے لگے وہ کھوکھری چیز پھر وہ اس دن مشکل دن ہے مسکروں پر نہیں
يَسِيرٌ ۝ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۝ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا
آسان چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا اسکا اور دیا میں نے اس کو مال
قَمَدًا وَدَا ۝ وَبَيْنَ شُهُودًا ۝ وَمَهْدًا لَهُ تَمْهِيدًا ۝ ثُمَّ يَطْمَعُ
بھیلا کر اور بیٹھ مجلس میں بیٹھنے والے اور تیاری کر دی اس کے لئے خوب تیاری پھر لڑنے رکھتا ہے
أَنْ أَرِيدَ ۝ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِإِيْتِنَا عَنِيدًا ۝ سَأَرْهُقُهُ صُعُودًا ۝
کہ اور بھی دُور ہرگز نہیں وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف اب اس سے چڑھواؤں گا بڑی چڑھاؤ
إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝ فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝
اس نے فکر کیا اور دل میں حکم لیا، سوا مارا جائیو کیسا حکم لایا پھر مارا جائیو کیسا حکم لایا
ثُمَّ نَظَرَ ۝ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۝ فَفَالَ إِنْ
پھر نگاہ کی پھر تیزی پر چھاؤ اور نہ تھکایا پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا پھر بولا اور

هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَوْنَ ۝ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝ سَاصِلِيهِ سَقَرٌ ۝
کہہ نہیں یہ جادو ہے پلا آتا اور کہہ نہیں یہ کہا ہوا ہے آدمی کا اب اس کو دلوں کا آگ میں
وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۝ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۝ لَوَاحٍ لِّلْبَشَرِ ۝ عَلَيْهَا
اور تو کیا سمجھا کسی ہے وہ آگ نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے جلا دینے والی ہے آدمیوں کو اس پر
تِسْعَةَ عَشَرَ ۝ وَما جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۝ وَما جَعَلْنَا
سقر میں انہیں فرشتے اور ہم نے جو رکھے ہیں دوزخ پر داروغہ وہ فرشتے ہی ہیں اور ان کی جو
عَذَابُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً ۝ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۝ لَيْسَتِغْنِ الْيَزِيدُ أَوْ تُولُوا الْكِتَابَ وَ
عذاب رکھی ہے سو جاننے کو مسکروں کے تاکہ یقین کریں وہ لوگ جن کو ملی ہے کتاب اور
يَزِيدُ الَّذِينَ آمَنُوا ۝ إِيْمَانًا وَلَا يَرْتَابُ الَّذِينَ أُولُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ
بڑھے ایمانداروں کا ایمان اور دھوکا نہ کھائیں جن کو ملی ہے کتاب اور مسلمان
وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا
اور تاکہ کہیں وہ لوگ کہ جن کے دل میں روگ ہے اور مسکر کیا غرض تھی اللہ کو اس مثل
مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۝ وَما يَعْلَمُ
سے یوں نہ کھاتا ہے اللہ جس کو چاہے اور راہ دیتا ہے جس کو چاہے اور کوئی نہیں جانتا
جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۝ وَما هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْبَشَرِ ۝ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝ وَالْيَقْلِ
پر ہے آپ کے ہمارے مگر خود ہی اور وہ تو سمجھاتا ہے لوگوں کے واسطے پہنچتا ہوں اور ہم پر چاند کی اور رات کی
إِذَا دَبَّرَ ۝ وَالصُّبْحِ إِذَا اسْفَرَّ ۝ إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُبَرِ ۝ نَذِيرًا
جب پیٹھ پھیرے اور صبح کی جب روشن ہووے وہ ایک ہے بڑی چیزوں میں کی ڈرانے والی ہے
لِّلْبَشَرِ ۝ لَعَنَ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۝ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
لوگوں کو جو کوئی چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے ہر ایک ہی اپنے کئے
كَسَبَتْ رَهِينًا ۝ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۝ فِي جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
کاموں میں پھنسا ہوا ہے سحر و جادوئی طوط والے باغوں میں ہیں جہاں کہہ پوچھتے ہیں
عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۝ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۝ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۝
گنہگاروں کا حال تم کا ہے سے جا پڑے دوزخ میں وہ جو بے ہم نہ تھے نماز پڑھتے
وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمَسْكِينِ ۝ وَكُنَّا تَخَوِّضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝ وَكُنَّا
اور نہ تھے کھانا کھاتے محتاج کو اور ہم تھے باتوں میں دھنسنے دھنسنے والوں کے ساتھ اور ہم تھے

والے کی کوئی چیز جلانے سے) باقی رہنے دیجی اور نہ (داخل ہونے کے قبل جو کفار اس وقت باہر ہونگے نہ انہیں سکے کسی کو بغیر اپنے اندر لئے ہوئے) چھوڑے گی (اور) وہ (جلا کر) بدن کی حیثیت بجا ڈیگی (اور) اس پر انہیں فرشتے (جو اسے خازن ہیں نہیں ایک نام مالک ہے مقرر) ہونگے (جو کافروں کو انواع انواع عذاب دیں گے۔ حاصل یہ کہ فرشتے جن کی قوت معلوم ہے باوجودیکہ انہیں کا ایک بھی تمام اہل جہنم کی کندیہ کے لئے کافی ہے پھر انیس فرشتوں کے مقرر ہونے سے ظاہر ہے کہ عذاب کا بہت ہی اہتمام ہوگا اور کتنے خاص انیس کے عدد میں حقیقتہً اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن دوسرے حضرات نے جو ذکر کیا ہے ان سب میں اقرب وہ ہے جو اللہ نے اس حقیر کے دل میں افکار فرمایا ہے وہ یہ کہ اصل تعذیب کفار کی عقائدِ حقہ کی مخالفت پر ہے اور عقائدِ قطعیہ جو عملیات کے متعلق نہیں حسب تفصیل رسالہ فرغ الایمان تو ہیں۔ ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر، اعتقاد رکھنا کہ عالم حادث ہے، ایمان لانا فرشتوں پر، ایمان لانا اس کی سب کتابوں پر، ایمان لانا پیغمبروں پر، ایمان لانا تقدیر پر، ایمان لانا قیامت کے دن پر، جنت کا یقین کرنا، دوزخ کا یقین کرنا، باقی سب عقائد انہیں کے ملقات و فرغ ہیں۔ اور عقائدِ قطعیہ جو عملیات کے متعلق ہیں دس ہیں۔ پانچ مامورات کے متعلق یعنی ان کے وجوب کا اعتقاد ضروری ہے۔ وہ پانچ مامورات جو شرائط اسلام ہیں یہ ہیں تلفظ بالشہادتین، اقامت صلوٰۃ، ایتا زکوٰۃ، صوم رمضان، حج بیت اللہ۔ اور پانچ منہیات کے متعلق یعنی ان کی تحریم کا اعتقاد واجب ہے اور وہ پانچ منہیات جو کہ آیت امتحان وغیرہ میں مذکور ہیں یہ ہیں۔ سرقر، زنا، قتل، خصوصاً قتل اولاد، بہتان، عصیان فی المعروف جس میں غیبت و ظلم شیعوں کا سال ناجائز طور پر لکھا وغیرہ سب آگیا پس یہ سب عقائد ملا کر انہیں ہوئے شاید ایک ایک عقیدہ کے مقابلے میں ایک ایک فرشتہ معین ہوا اور چونکہ ان سب میں ایک عقیدہ سب سے بڑا ہے یعنی توحید اسلئے ان فرشتوں میں بھی ایک فرشتہ سب سے بڑا مقرر ہوا ہو یعنی مالک واللہ اعلم بکسرارہ) اور (اس آیت کا مضمون من کر جو کفار نے تسخر کیا جس کا بیان مہارف کے تحت میں آئے گا اس پر اگلا مضمون نازل ہوا کہ چھ دوزخ کے کارکن (اکدم نہیں بلکہ) صرف فرشتے بنائے ہیں (جن میں سے ایک ایک فرشتہ میں تمام جن و انس کی برابر قوت ہے کن انی اللہ فرعوناً و لفظہ لھکن اللہ مثل قوۃ الشقلان) اور چھ جوان کی تعداد (ذکر و حکایت میں) صرف ایسی رکھی ہے جو کافروں کی گراہی کا ذریعہ ہو (مراد اسکا انہیں کا عدد ہے) تو اس لئے کہ یہ نتائج اس پر مرتب ہوں یعنی تاکہ اہل کتاب (جسے کیسا اللہ یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور ٹھہ جائے اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں (شک کا) مرض ہے وہ اور کافروں کو کہنے لگیں کہ اس عجیب مضمون سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے) اہل کتاب کے یقین کی دقت و جہم ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ان کی کتاب میں بھی یہ عدد لکھا ہو تو فوراً مان لیں گے اور اگر اب ان کی کتابوں میں یہ عدد نہ ہو تو ممکن ہے کہ کتابوں کے ضائع اور محو

ہونے سے ضائع ہو گیا ہو اور دوسری توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ عدد ان کی کتاب میں نہ ہو لیکن وہ فرشتوں کی قوت کے قائل تھے اور بہت سے امور تو یقیناً ان کی کتابوں میں موجود تھے تو ان کے پاس کوئی جہمی انکار کا نہ تھا پس یقین سے مراد عدم انکار و عدم استہزاء ہوگا لیکن ظاہر توجیہ اول ہے اور اہل ایمان کے ایمان کی زیادت کی بھی دقت و جہم ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اہل کتاب کے استیذان کو دیکھ کر ان کا ایمان کیفا قوی ہو جائے کہ آپ باوجود عدم اختلاط اہل کتاب کے دجی سابق کے موافق خبر دیتے ہیں ضرور نبی برحق ہیں۔ دوسری توجیہ یہ کہ جب کوئی مضمون نیا نازل ہوتا تھا اس پر ایمان لاتے تھے پس ایک فرد تصدیق کی اور دوسری اس سے بحیثیت کمیت ایمان میں زیادتی ہوتی اور نونبات کو تاکید کے لئے بڑھایا کہ اثبات یقین اور نفی شک دونوں کی تصریح ہو جائے۔ اور مرض میں دو احتمال ہیں ایک تو شک کیونکہ ظہور حق کے بعد بعضے جاحد اور سحر ہوتے ہیں بعضے متردد ہوتے ہیں تو اہل مکہ میں بھی ایسے لوگ ہوں گے دوسرا یہ ہے نفاق تو انہیں پیشین گوئی ہوگی کہ مدینہ میں منافق ہونگے اور ان کا یہ قول ہوگا اور مومنین اور اہل کتاب کے اثبات و نفی شک کو جدا جدا اس لئے فرمایا کہ اہل کتاب کا یقین و نفی شک لغوی ہے اور مومنین کا شرعی، آگے فریقین کے حال پر بطور تفریع کے فرماتے ہیں کہ جس طرح حق تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس باب میں خاص ہدایت کی اور کافروں کو اس باب میں خاص گمراہ کیا) اسی طرح اللہ تعالیٰ حکو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے اور (آگے تہمت ہے مضمون سابق کا کہ جہنم کے خازن فرشتوں کا عدد انیس ایک خاص حکمت کی بنا پر ہے ورنہ تمہارے رب کے (ان) لشکروں (کی یعنی فرشتوں کی تعداد اس کثرت سے ہے کہ اس) کو بجز رب کے کوئی نہیں جانتا) (اگر وہ چاہتے تو بے انتہا فرشتوں کو خازن بنا دیتے اور اب بھی گو خازن انہیں ہیں مگر ان کے اور اعوان و انصار بہت کثرت سے ہیں چنانچہ حدیث مسلم میں ہے کہ جہنم کو اس حال میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی ستر ہزار باگیں ہوں گی اور ہر باگ کو ستر ہزار فرشتے پکڑے ہونگے) اور (جو اصل مقصود ہے جہنم کا حال بیان کرنے سے وہ عدد کی قلت یا کثرت یا تعین یا انکشاف حکمت تخصیص یا عدم انکشاف پر موقوف نہیں اور وہ اصل مقصود یہ ہے کہ) دوزخ (کا حال بیان کرنا) صرف آدمیوں کی نصیبت کیلئے ہے (تاکہ وہاں کے عذاب کو من کر دیں اور ایمان لادیں اور یہ مقصود کسی خاص خصوصیات پر موقوف نہیں پس مقتضاً عقل کا بھی یہی ہے کہ اصل مقصود کو محفوظ و ملحوظ رکھ کر ان بالا ای امور کے دیر نہ ہوں آگے جہنم کی عقوبت کا کسی قدر بیان ہے جس میں ذکر فی اللہ شر کے اجمال کی تفصیل ہے پس ارشاد ہے کہ) بالتحقیق قسم ہے چاند کی اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ دونوں بڑی بھاری چیز ہے جو انسان کے لئے بڑا ڈر اور ہے یعنی تم میں جو (خیر کی طرف) آگے بڑھے اس کے لئے بھی یا جو (شر سے) پیچھے رہے اس کے لئے بھی (مطلب یہ کہ جمیع مکلفین کے لئے ذریعہ ہے اور چونکہ نتائج اس انداز کے قیامت میں ظاہر ہونگے اس لئے قسم ایسی چیزوں کی کھائی گئی جو قیامت کے بہت ہی مناسب

چنانچہ قرآن کا اول بڑھنا پھر گھٹنا نمونہ اس عالم کے نشوونما اور پھر مضحکال و فنا کا ہے یہاں تک کہ چاند کے ٹھکانے یعنی بے نور ہو جانے کی طرح یہ بھی فانی محض ہو جائے گا، اسی طرح اس عالم دنیا کو اس عالم آخرت کے ساتھ اختصار و اکتشاف حقائق میں ایسی نسبت ہے جیسے رات کو دن کے ساتھ۔ پس اس عالم کا ختم ہو جانا مشابہ رات گزر جانے کے ہے اور اس عالم کا ظہور مشابہ اسفار صبح کے ہے۔ آگے دنیا اور اہل دنیا کے بعض احوال کا بیان ہے یعنی ہر شخص اپنے اعمال (کفریہ) کے بدلہ میں (دوزخ میں) مجبوس ہوگا مگر اپنے والے (یعنی مومنین کی تفصیل سورہ واقعہ میں گزری ہے اور چونکہ یہاں اصحاب الیمین مقابل اصحاب الشمال کے ہے اسلئے مقررین کو بھی شامل ہے حاصل یہ کہ مومنین اس قید سے مستثنیٰ ہیں کہ وہ ہشتوں میں ہونگے (اور) مجرموں (یعنی کفار کا حال) (خود ان کفار ہی سے) پوچھتے ہوں گے (اور) کیفیت باہمی کلام کی باوجود اس بُد کے جو دوزخ اور جنت میں ہے۔ سورہ اعراف کی آیات و نادی اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ النَّارِ اَلَمْ یَكُنْ لَّکُمْ فِیْہِمْ نَذْرٌ لَّیْ کُنْتُمْ کَاْفِرًا کی تفسیر میں گزری ہے اور یہ سوال و جواب تنبیہ کے لئے ہوگا حاصل یہ کہ مومنین کفار سے پوچھیں گے کہ تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا وہ کہیں گے کہ ہم نہ تو نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ غریب کو (جس کا حق واجب تھا) کھانا کھلایا کرتے تھے اور (جو لوگ دین حق کے ابطال کے شغل میں رہتے تھے ان) مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی (اس) مشغلہ (ابطال دین) میں رہا کرتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے یہاں تک کہ (اسی حالت میں) ہم کو موت آگئی (اور) ہم ان فحاکات سے باز نہ آئے یعنی خاتمہ اسی نافرمانی پر ہوا اسوجہ سے ہم دوزخ میں آئے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفار مکلف بالفروع یعنی نماز روزہ احکام شرعیہ کے مأمور ہوں کیونکہ جہنم میں ڈوچیز ہونگی ایک عذاب دوسرا شدت عذاب۔ پس ممکن ہے کہ مجموعہ اعمال مذکورہ سبب ہو مجموعہ عذاب اور شدت عذاب کا اس طرح کہ کفر و شرک تو سبب ہو تعذیب کا اور ترک صلوٰۃ وغیرہ سبب ہو زیادہ تعذیب کا اور کفار کے غیر مکلف بالفروع ہونے کے معنی یہ کہہ جائیں گے کہ ان فروع پر نفس تعذیب نہ ہوگی اور زیادہ تعذیب اس لئے ہو سکتی ہے کہ اصول کے ضمن میں فروع بھی تبعاً آہری جاتے ہیں۔ اس لئے ضمیمہ مکلف ہونا زیادتی ضلّہ کا سبب بنتا ہے (سو) (حالات مذکورہ میں) انکو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دیگی (اور اس عدم نفع کا تحقق عدم شفاعت کے تحقق سے ہوگا یعنی کوئی ان کافروں کی شفاعت ہی نہ کر سکے گا لقولہ تعالیٰ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِیْنَ، آگے ان کے اعراض پر تفریع ہے کہ جب کفر و اعراض کی بدولت ان کی یہ گت بننے والی ہے) تو ان کو کیا ہوگا کہ اس نصیحت (قرآنی) سے روگردانی کرتے ہیں کہ گویا وہ وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے جارہے ہیں (اس تشبیہ میں کمی امر کی رعایت ہے اقل تو گدھا ہے و توئی اور حماقت میں شہور ہے دوسرے اسکو وحشی فرض کیا جس کو گو فر کہتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ڈرنے کی نہیں ہوتیں ان سے بھی بلاوجہ ڈرتا اور بدلتا بھاگتا ہے تیسرے شیر سے اسکا ڈرنا فرض کیا کہ اس صورت میں ان کا بھاگنا

انتہار درجہ ہوگا، اور اس بھاگنے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اس قرآن کو بہر خود محبت میں کافی نہیں سمجھتے بلکہ ان میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے (آسانی) نوشتے دیے جائیں (جیسا دُرُ منثور میں قتادہ سے مروی ہے کہ بعض کفار نے آپ سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا اتباع کریں تو خاص ہمارے نام آسمان سے ایسے نوشتے آئیں جن میں آپ کے اتباع کا حکم لکھا ہو اور دھن اکقولہ تعالیٰ تَنَزَّلَ عَلَیْکَ کِتَابٌ تَقْرَؤُہُ اور منثور کا بڑھنا تو ضیع مقصود کے لئے ہے یعنی جیسے معمولی خط ہونے میں کہ کھولے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں ایسے ہی نوشتے ہمارے پاس آنے چاہئیں، آگے اس بیہودہ درخواست کا رد ہے کہ یہ ہرگز نہیں (ہوسکتا کیونکہ نہ اس کی ضرورت اور نہ ان لوگوں کو اس کی لیاقت بالخصوص اسوجہ سے کہ اس درخواست کا سبب یہ نہیں ہے کہ دل میں ان کے ارادہ ہو کہ اگر ایسا ہوگا تو اتباع کریں گے بلکہ (سبب یہ ہے کہ) یہ لوگ آخرت (کے عذاب) سے نہیں ڈرتے (اس لئے حق کی طلب نہیں ہے اور یہ درخواستیں محض ضد اور ہٹ دھرمی سے ہیں حتیٰ کہ اگر یہ درخواستیں بالفرض پوری بھی ہو جاویں تب بھی یہ لوگ اتباع نہ کریں) (لقولہ تعالیٰ وَکُونُوا لَنَا غُلَامًا یَّذُکِّرُ کِتَابًا فِیْ فِطْرَاسٍ فَلْیَسْمَعْ بَآیٰتِہِمْ فَقَالَ اَلَلّٰی فِیْہِمْ کَفَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا صُخْرٌ مُّیْنٌ) آگے بطور تنبیہ کے اسکا رد اور اس پر زہر ہے کہ جب اس درخواست کا بیہودہ ہونا ثابت ہو گیا تو یہ ہرگز نہیں (ہوسکتا بلکہ) یہ قرآن (ہی) نصیحت (کے لئے کافی) ہے، (دوسرے صمیموں کی حاجت نہیں) سو (اس حالت میں) جسکا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے (اور جسکا جی چاہے نہ کرے جہنم میں جاوے ہم کو کوئی ضرورت نہیں کہ مطلقاً قسم کے نوشتے نازل کریں) اور (قرآن کے تذکرہ یعنی ہدایت ہونے میں اس سے شبہ نہ کیا جاوے کہ بعض لوگوں کو اس سے تذکرہ و ہدایت نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ قرآن کو فی نفسہ تذکرہ ہے لیکن) بدون خدا کے چاہے یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے (اور اس نہ چاہنے میں بعض حکمتیں ہیں لیکن قرآن فی نفسہ تذکرہ ضرور ہے پس اس سے تذکرہ حاصل کرو اور خدا کی اطاعت بکرو کیونکہ) وہی ہے جس (کے عذاب) سے ڈرنا چاہئے اور (وہی ہے) جو (بندوں کے گناہ) معاف کرتا ہے (لقولہ تعالیٰ اِنَّ رَبَّکَ لَسَمِیعُ الْعِظَابِ وَ اِنَّہٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ)

معارف و مسائل

سُورَةُ الْمُدَّثِّرِ قرآن کریم کی ان سورتوں میں سے ہے جو نزول قرآن کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہو اسی لئے بعض حضرات نے اس سورت کو سب سے پہلے نازل ہونوالی سورت بھی کہا ہے۔ اور روایات صحیحہ معروفہ کی رو سے سب سے پہلے سورہ اقرآ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ پھر کچھ مدت تک نزول قرآن کا سلسلہ بند رہا جس کو زمانہ فترت دہی کا کہا جاتا ہے اسی زمانہ فترت کے آخر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی کسی جگہ تشریف لیجا رہے تھے اُسے کچھ آواز سنی تو اپنے آسمان کی طرف نظر اٹھائی

دیکھا کہ وہ ہی فرشتہ جو غارِ ہر میں سورہ اقرآ کی آیات لیکر آیا تھا وہ ہی آسمان کے نیچے فضاء میں ایک معلق کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی طبیعتی رعب و ہیبت کی کیفیت طاری ہو گئی جو غارِ ہر میں نزول اقسا کے وقت ہوئی تھی سخت سردی اور کچی کے احساس سے آپ گھبریں واپس تشریف لے گئے اور فرمایا **فَاقُولِي** یعنی مجھے ڈھانچو مجھے ڈھانچو۔ آپ کپڑوں میں لپٹ کر لیٹ گئے اس پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی کافی حدیث نصیحین۔ اسی لئے اس سورت میں آپ کو خطاب **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** کے الفاظ سے کیا گیا، یہ لفظ دثار سے مشتق ہے جو ان زائد کپڑوں کو کہا جاتا ہے جو آدمی عام لباس کے اوپر کسی سردی وغیرہ کے دفع کرنے کے لئے استعمال کیا کرتا ہے اس لفظ سے خطاب ایک جبینانہ مشفقانہ خطاب ہے جیسا کہ حق تعالیٰ میں بیان ہو چکا ہے لفظ **فَقُولِي** کے معنی بھی اسی کے قریب ہیں۔ روح المعانی میں جابر بن زید تابعی سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ سورہ مدثر انزل کے بعد نازل ہوئی ہے اور بعض حضرات نے یہ روایت حضرت ابن عباس سے بھی نقل کی ہے صحیحین کی جو روایت اور نقل کی گئی ہے اس میں اس کی تصریح ہے کہ سب سے پہلے سورہ مدثر نازل ہوئی (اور مراد یہ ہے کہ فترت وحی کے بعد سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی) اگر منزل کا نزول اس سے پہلے ہوا ہوتا تو حضرت جابر ابن عبد اللہ راوی حدیث اس کو بیان کرتے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ لفظ **فَقُولِي** اور مدثر دونوں تقریباً ہم سنہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی واقعہ میں ان دونوں کا نزول ہوا اور وہ واقعہ وہی جبریل امین کو آسمان کے نیچے کرسی پر بیٹھے دیکھنے کا اور آپ کا گھبریں واپس ہر کپڑوں میں لپٹ جائیکہ جو اوپر مذکور ہوا ہے۔ اس سے کم از کم اثنا وثلاث ہو جاتا ہے کہ سورہ منزل اور مدثر کی ابتدائی آیتیں فترت وحی کے بعد سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات ہیں ان دونوں میں کون مقدم اور کون مؤخر اس میں روایتیں مختلف ہو گئیں اور سورہ اقرآ کی ابتدائی آیات کا ان سب سے پہلے نازل ہونا تمام روایا صحیحہ سے ثابت ہے اور یہ دونوں سورتیں اگر بہ متعاقب زمانے میں ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئی ہیں مگر فرق دونوں میں یہ ہے کہ سورہ منزل کے شروع میں جو احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے ہیں ان میں اپنی ذاتی شخصی اصلاح سے متعلق ہیں۔ اور سورہ مدثر کے شروع میں جو احکام دیئے گئے ہیں ان کا تعلق زیادہ تر دعوت و تبلیغ اور اصلاح خلق سے ہے۔ سورہ مدثر میں سب سے پہلا حکم آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ **فَقُولِي أَتَنْذَرُنِي** یعنی کھڑے ہو جائیے اسکے معنی حقیقی قیام کے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ جو کپڑوں میں لپٹ کر لیٹ گئے ہیں اسکو چھوڑ کر کھڑے ہو جائیے اور یہی بھی بعید نہیں کہ قیام سے مراد کام کے لئے مستعد اور تیار ہونا ہو اور مطلب یہ ہو کہ آپ بہت کر کے غلطی خدا کی اصلاح کی خدمت نبھائیے۔ **كَانَ ذِكْرُكَ** اندازہ شے ہے جس کے معنی ڈرانے کے ہیں مگر ایسا ڈرا جو شفقت و محبت پر مبنی ہوتا ہے جیسے باپ اپنے بچے کو سانپ، بچھو اور آگ سے ڈراتا ہے انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے اسلئے ان کا لقب مذکر اور بشیر ہوتا ہے۔ مذکر کے معنی شفقت و ہمدردی کی بنا پر مضر چیزوں سے ڈرانے والا

اور بشیر کے معنی خوش خبری سنانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دونوں ہی لقب قرآن کریم میں جا بجا مذکور ہیں مگر اس جگہ صرف اندازہ کے ذکر پر اکتفا اس لئے کیا گیا کہ اس وقت نوین مسلمان تو گئے تھے چند ہی تھے باقی سب سخرین و کفار تھے جو کسی بشارت کے مستحق نہیں بلکہ ڈرانے ہی کے مستحق تھے۔

وَوَعَدُكَ الْحَكِيمُ یہ دیا گیا کہ **وَوَعَدُكَ الْحَكِيمُ** یعنی صرف اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے قول سے بھی عمل سے بھی، لفظ **وَدَّ** اس جگہ اسلئے اختیار کیا گیا کہ یہ خود علت اس حکم کی ہے کہ جو سارے جہان کا پالنے والا ہے صرف وہی ہر بڑائی اور کبریا کی مستحق ہے تنبیہ کے لفظی معنی اللہ اکبر کہنے کے بھی آتے ہیں جس میں نماز کی تکبیر تحریمہ اور دوسری تنبیہات بھی داخل ہیں اور خارج نماز بھی اذان اقامت وغیرہ کی تکبیرا میں شامل ہے۔ اس حکم کو منافی کی تکبیر تحریمہ کیا تو مضمون قرار دینے کا الفاظ قرآن میں کوئی اشارہ نہیں۔

فَقَسَمُ لَكَ الْكَلَمُ یہ دیا گیا کہ **فَقَسَمُ لَكَ الْكَلَمُ**، ثواب ثوب کی جمع ہے اس کے مللی اور حقیقی معنی کپڑے کے ہیں اور مجازی طور پر عمل کو بھی ثوب اور لباس کہا جاتا ہے، قلب اور نفس کو بھی اور عقل اور دین کو بھی۔ انسان کے جسم کو بھی لباس سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کے شاہد قرآن اور معادرات عرب میں بکثرت ہیں۔ اس آیت میں حضرات مفسرین سے سبھی معانی منقول ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ یہ کوئی تضاد اور اختلاف نہیں بطور عموم مجاز کے لگان الفاظ سے بھی معنی مراد لئے جاویں تو کوئی بعد نہیں، اور معنی اس حکم کے یہ ہو گئے کہ اپنے کپڑوں اور جسم کو ظاہری لباس کیوں سے پاک رکھئے قلب اور نفس کو باطنی عقاید و خیالات سے اور اخلاق و ذیل سے پاک رکھئے۔ پانچواں یا تہندہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی ممانعت بھی اس سے مستفاد ہوتی ہے کیونکہ نیچے لٹکے ہوئے کپڑوں کا آلودہ ہو جانا بعید نہیں تو تطہیر ثوب کے حکم میں یہ بھی آگیا کہ کپڑوں کا استعمال اس طرح کر کہ نجاست سے دور رہیں۔ اور کپڑوں کے پاک رکھنے میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ مال حرام سے نہ بنائے جائیں کسی ایسی وضع و ہیئت کے نہ بنائے جائیں جو شرعاً ممنوع ہیں اور ظاہر آیت سے یہ ہے کہ یہ تطہیر ثوب کا حکم نماز کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام حالات میں عام ہے اسی لئے فقہار نے فرمایا ہے کہ غیر حالت نماز میں بھی بغیر کسی ضرورت کے جسم کو ناپاک کھنا یا ناپاک کپڑے پہننے رکھنا یا ناپاک جگہ میں بیٹھے رہنا جائز نہیں، ضرورت کے اوقات مستثنیٰ ہیں (راؤ مظہری) اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند فرماتے ہیں **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ** و **يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ** اور حدیث میں طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے اسلئے مسلمان کو ہر حال میں اپنے جسم اور مکان اور لباس کی ظاہری طہارت کا بھی اہتمام رکھنا ضروری ہے اور قلب کی باطنی طہارت کا بھی۔ واللہ اعلم

چوتھا حکم یہ دیا گیا کہ **وَوَعَدُكَ الْحَكِيمُ**، **فَوَيْلٌ لِلرَّكَّاسِ** یا **رُكَّاسٍ** کے معنی ہیں کہ ایک ہی معنی ہیں۔ انکہ تفسیر مجاہد، کریم، قتادہ، زہری، ابن زید وغیرہ نے اس جگہ **رُكَّاسٍ** کے معنی بتوں کے قرار دیئے ہیں اور حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں اس سے مراد ہر گناہ اور مصیبت منقول ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ بتوں کو یا گناہ و مصیبت کو چھوڑیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سب کو چھوڑے ہوئے تھے آپ کو ہکا

حکم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آئندہ بھی ان چیزوں سے دور رہیں اور درحقیقت یہ حکم امت کے لئے تعلیم ہے جو غایت تاکید کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دیا گیا ہے تاکہ وہ ہمیں کہ جب پیغمبر معہوم کو بھی اسکا حکم ہے تو ہمیں اسکا کیسا اہتمام کرنا چاہئے۔

پانچواں حکم وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ یعنی کسی شخص پر احسان اس نیت سے نہ کیجئے کہ جو کچھ اس کو دیا ہے اس سے زیادہ وصول ہو جائیگا، اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کو ہدیہ تحفہ اس نیت سے دینا کہ وہ اس کے معاوضہ میں اس سے زیادہ دیکھا یہ مذموم و مکروہ ہے۔ قرآن کی دوسری آیت سے اگرچہ اسکا جواز عام لوگوں کے لئے معلوم ہوتا ہے مگر وہ بھی کراہت سے خالی نہیں اور شرفیاء اخلاق کے منافی ہے۔ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو اس کو حرام قرار دیا گیا (قال ابن عباسؓ)۔

چھٹا حکم وَلَا تَبْلُغْ أَصْفَادَ صبر کے فعلی معنی اپنے نفس کو روکنے اور قابو میں رکھنے کے ہیں اسلئے صبر کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی پر اپنے نفس کو قائم رکھے اور یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوی چیزوں سے نفس کو روکے اور یہ بھی داخل ہے کہ مصائب اور تکلیف میں اپنے اختیار کی حد تک جو عجز اور تمکات سے بچے اسلئے یکم ایک مع حکم ہے جو تقریباً پورے نین کو شامل اس موقع پر اس حکم کی خصوصیت ممکن ہے اسلئے بھی ہو کہ اوپر کی آیات میں آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ عام خلق خدا تعالیٰ کو دین حق کی طرف دعوت دیں کفر و شرک اور معاصی سے روکیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجہ میں بہت سے لوگ مخالفت و عداوت اور ایذا رسانی پر آمادہ ہو جائیں گے اسلئے داعی حق کو صبر و ضبط کا خور ہونا چاہئے۔ یہ چند احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے بعد قیامت اور اس کے ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ ناخود کے معنی صورت کے ہیں اور نقص سے مراد صورت میں پھونک مار کر آواز نکالنے کے ہیں۔ اور روز قیامت کا سبھی کفار کے لئے سخت و شدید ہونا بیان فرمانے کے بعد ایک خاص شریر کافر کے حالات اور اس کے مذاپ شدید کا بیان ہے۔

ولید بن مغیرہ کی آمدنی یہ کافر ولید بن مغیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مال و دولت اور اولاد فراوانی کے ایک کروڑ گنا سلاسل ساتھ دی تھی، بقول ابن عباسؓ اس کی زمین جائیداد باغات مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے تھے، اور بقول ثوریؓ اس کی سلاسل آمدنی ایک کروڑ دینار تھی۔ بعض نے اس سے کم بھی بتلایا ہے اتنا سب کے نزدیک مسلم ہے کہ اس کے کھیت اور باغات کی آمدنی اور پیداوار سال بھر سردی گرمی کی ہر موسم میں مسلسل رہتی تھی قرآن کریم میں اسی کو فرمایا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ مَا يَشَاءُ فِي الدُّنْيَا اور ہر چاہے سردار مانا جاتا تھا۔ لوگوں میں اس کا لقب رجحان قریش مشہور تھا یہ خود اپنے آپ کو بطور فخر و تکبر کے و حیدر ابن الوحید، یعنی یکن کا بیٹا کہتا تھا کہ نہ قوم میں میری کوئی نظیر ہے نہ میرے باپ مغیرہ کی (قرطبی)، مگر اس ظالم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور قرآن کو کلام الہی یقین کر لینے کے باوجود اس نے جھوٹی بات

بنائی اور قرآن کو سحر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر کہا۔ اسکا واقعہ تفسیر قرطبی میں یہ بیان کیا ہے کہ جب قرآن کی آیت حَمْدُكَ يَا مُحَمَّدُ الْكَاتِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ سے اُلُفَّہُ الْمُصْبِحُ تک نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کر رہے تھے ولید بن مغیرہ نے یہ قرأت سنی تو میا خستہ اس کے کلام الہی ماننے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ واللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا اور اس میں بڑی علامتیں اور اس پر خاص رونق ہے اسکا اعلیٰ عقل دینے والا اور اسفل پانی جاری کرنے والا ہے وہ بلا شبہ سب سے بالا و بلند ہو کر رہے گا اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا

واللہ لقد سمعت منذ كلاما ما هو من كلام الانس ولا من كلام الجن وان للحلوة و ان عليه لطلاوة وان اعلا لشمس وان اسفلا لمغلق وان لا ليعلو ولا يغط عليه وما يقول هل ايشا

عرب کے سب سے بڑے مالدار سردار کا ایسا کہنا تھا کہ پورے قریش میں اسنے ایک زلزلہ دالیا اور وہ سب اسلام و ایمان کی طرف جھکنے لگے، قریش کے کافر سرداروں کو فکر ہوئی اور حق ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ ابو جہل نے کہا کہ فکر نہ کرو میں ابھی جاتا ہوں اس کو ٹھیک کر دوں گا۔

ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کا مکالمہ ابو جہل ولید بن مغیرہ کے پاس تمکین صورت بنا کر پہنچا (اور قصد اسی بات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی جس پر ولید کو غصہ آجا و) ولید نے اس سے پوچھا کہ کیا بات تمکین حقانیت پر دونوں کا اتفاق نظر آئے ہو۔ ابو جہل نے کہا کہ تمکین کیسے نہ ہوں یہ سارے باہم جہد کر کے تجھے مال دیتے ہیں کہ تو اب بوڑھا ہو گیا ہے تیری مدد کرنا چاہیے مگر اب ان کو یہ معلوم ہوا کہ تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ابن ابی حمزہ (ابو بکرؓ) کے پاس اسلئے جاتے ہو کہ تمہیں کچھ کھانے پینے کو ملجائے اور ان کی خوشامد میں تمکین کلام کی تعین و تعریف کرتے ہو (ظاہر یہ ہے کہ قریش کا چندہ کر کے ولید کو مال دینا بھی جھوٹ تھا جو صرف اسکو غصہ دلانے کے لئے بولا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کی چیزیں لینا تو جھوٹ تھا ہی) اس پر ولید بن مغیرہ کے غصہ کی انتہا نہ رہی اور اسنے نتیجہ میں اس پر اپنے تکبر و تعلیٰ کا جنون سوار ہو گیا کہنے لگا کہ میں محمد اور اس کے ساتھیوں کے مکر و دھوکے کا محتاج ہوں، کیا تم کو میرے مال و دولت کی کثرت معلوم نہیں قسم ہے لات اور غزنی کی (دو تہوں کے نام ہیں) میں اسکا ہرگز محتاج نہیں۔ البتہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھ پر یہ بات ایسی غلط ہے اسکا کوئی یقین نہیں کر سکتا کیا تم میں سے کسی نے ان کو کوئی عیوب نہ مانے کام کرنے دیکھا یا ابو جہل نے اقرار کیا کہ لا حول ولا قیوم اللہ یعنی اللہ تم نے کوئی ایسا کام ان کا نہیں دیکھا، پھر ولید نے کہا تم لوگ انکو شاعر کہتے ہو کیا تم نے ان کو کبھی شعر کہتے ہوئے سنا ہے (ایسی غلط بات کہنا اپنے آپ کو روکنا ہے) ابو جہل نے اس پر بھی یہی کہا لا واللہ۔ پھر ولید نے کہا کہ تم لوگ ان کو کذاب کہتے ہو تو بتلاؤ کہ تم نے عمر بھر میں کبھی ان کی کسی بات کو جھوٹا پایا ہے۔ اس پر بھی ابو جہل کو یہی اقرار کرنا پڑا لا واللہ، پھر ولید نے کہا کہ تم لوگ ان کو کاذب کہتے ہو تو کیا تم نے کبھی ان کے ایسے حالات اور کلمات دیکھے تھے جن کو جانہوں کے ہوا کرتے ہیں۔ ہم کانہوں کی باتوں

کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، ان کا کلام کہانت نہیں ہو سکتا، اس پر بھی ابو جہل کو یہی اقرار کرنا پڑا لاؤ اللہ اور پورے قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقِ اہلین کے لقب سے معروف تھے اب ابو جہل اپنے ان سب بہتانوں سے تو دستبردار ہو گیا، فکر یہ پڑی کہ آخر پھر کیا کہہ کر لوگوں کو اسلام سے روکا جائے اس لئے خود ولید ہی کو خطاب کر کے کہا کہ پھر تم ہی بتلاؤ کہ ان کو کیا کہا جائے، اس پر اسے پہلے تو اپنے دل میں سوچا پھر ابو جہل کی طیف نظر اٹھائی پھر منہ لبوراجس سے نفرت کا اظہار ہوا اور آخر میں کہنے لگا کہ ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، شاعر، کاہن، کذاب تو کچھ نہیں کہا جاسکتا، ہاں ان کو ساحر کہو تو بات چل جائے گی۔ یہ کجبت خوب جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہی نہیں اور نہ ان کے کلام کو ساحروں کا کلام کہا جاسکتا ہے مگر اس نے بات بنائی یہ صورت تجویز کی کہ ان کے کلام کے آثار بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے ساحروں کے کیونکہ جیسے جادوگر اپنے عمل سے میاں بوی، بھائی بھائی میں تفرقہ اور نفرت ڈال دیتے تھے (سماذائش) آپ کے کلام کا بھی یہی اثر ہے کہ جو ایمان لے آتا ہے اپنے کافران باپ اور عزیزوں سے متفرق ہو جاتا ہے۔ اس کے اس واقعہ کے آخری اجزاء ہی کو قرآن کریم نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے: **وَإِذَا فُتِنُوا بِغُلَامِكُمْ فَاصْبِرُوا لَهُمْ إِنَّهُمْ كَلِمَةٌ فَتَنَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهُ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ** (ان ہذا آلاہ سورہ بقرہ ۱۲۹) اس میں قد تقدیر سے متفق ہو جس کے لفظی معنی تجویز کرنے کے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اس کجبت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت پر یقین کامل ہو جانے کے باوجود غصہ اور نفرت سے مغلوب ہو کر مخالفت کرنا تو طے کر لیا مگر صاف جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہتا تھا کہ اپنی رسوائی نہ ہو اس لئے بہت نور فکر کر کے یہ تجویز نکالی کہ ان کو ساحر اس بنا پر کہ ان کے کلام اور یقین سے باپ بیٹے بھائی بھائی میں تفرق ہو جاتی ہے جیسے جادو سے ہوتی ہے اسی تقدیر و تجویز پر حق تھا نے اس پر مکر و حسرت قرآن میں فرمایا **فَتَنَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهُ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** (ان ہذا آلاہ سورہ بقرہ ۱۲۹)

جھوٹ سے کفار بھی پرہیز کرتے تھے غور کیجئے کہ یہ قریشی سطر اور بھی کفار نجار اور طرح طرح کے معاصی و فواحش میں گرفتار تھے مگر جھوٹ ایک ایسا عیب ہے کہ یہ کفار بھی اس سے بھاگتے تھے۔ ابو سفیان کا واقعہ قبل از اسلام جو در باقیہ روم میں پیش آیا، اس سے بھی یہ معلوم ہوگا کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنی جان اور اولاد تک کو قربان کرنے کے لئے تیار تھے مگر ایسا جھوٹ بولنے کے لئے تیار نہیں تھے جس سے ان کو دنیا میں جھوٹا کہا جائے۔ افسوس ہے کہ اس معکوس ترقی کے زمانے میں یہ عیب عیب ہی نہیں رہا بلکہ سب بڑا منہ ہو گیا اور کفار نجاری نہیں نیک دیدار مسلمانوں کے دلوں سے بھی ان کی نفرت بھل گئی بے نکان جھوٹ بولنے اور بولنے کو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں (نحوذ باللہ منہ)

اولاد کا اپنے پاس موجود ولید بن مغیرہ پر اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں انعامات مبذول فرمائے تھے ان میں ایک ہونا ایک مستقل نعمت ہے یہ بھی فرمایا ہے کہ **بَيْنَ يَدَيْ شَهَادَاتٍ** یعنی اولاد حاضر و موجود۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسا اولاد کا پیدا ہونا اور اس کا باقی رہنا اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اسی طرح اولاد کا اپنے پاس حاضر و موجود ہونا

بھی ایک بڑا انعام ہے جو والدین کے لئے انکھوں کی ٹھنڈک اور قلب کے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ان کی حاضری سے اپنی خدمت اور کاروبار میں امداد کا فائدہ مزید براں ہے۔ اس معکوس ترقی نے جو یہ زمانہ گراہی صرف سونے چاندی کے سکون بلکہ ان سکون کے اقرا ناموں (نونوں) کا نام عیش و آرام رکھ لیا ہے جس کے لئے والدین بڑے فخر سے اولاد کو دوسرے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اگرچہ سالہا سال بلکہ عمر بھر اولاد کی صورت بھی نہ دیکھیں مگر ان کی بڑی خواہ اور آمدنی کی خبر ان کے کانوں تک پہنچتی ہے اور یہ اس خبر کے ذریعہ اپنی برادری میں اپنی برتری ثابت کرتے رہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ آرام و راحت کے مفہوم سے بھی بے خبر ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھلائے کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ کو یعنی اپنے اہلی آرام و راحت کو بھی بھول جائے جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا **لَسَوْا اللَّهُ قَاتِلَهُمْ أَنْفُسَهُمْ**

وَمَا يَعْلَمُ جُزُؤَ دَرَكِهِمْ (ان ہذا آلاہ سورہ مدثر ۵۶: ۴۴) ان کے نفس میں سے مقابل نے فرمایا کہ یہ جواب ابو جہل کے کلام کا ہے اس نے جب یہ آیت سنی کہ جنہم کے خزان انیل فرشتے ہیں تو قریشی جوانوں کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ تمہارے کس قسمی تو فقط انیل ہیں انکی تمہیں کیا فکر ہو سکتی ہے۔ اور یہی تھی سدی سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی **عَلَيْهَا تَسْعَةُ عَشْرَ تَوَاسُفُ** (ان ہذا آلاہ سورہ مدثر ۵۶: ۴۴) اے قوم قریش کچھ فکر نہ کرو۔ ان انیس کے لئے تو میں انیس کا کافی ہوں میں اپنے دس بائیں بازو سے دس کو اور بائیں بازو سے نو کو دف کر کے ان انیس کا خاتمہ کر دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ **أَمَقُوا** اول تو فرشتہ ایک بھی سب کے لئے کافی ہے اور انیس کا عدد جو یہاں بتلایا گیا ہے یہ ان فرشتوں کے بردن اور ذمہ داروں کا عدد ہے ان میں سے ہر ایک کے ماتحت خدائی خدمات اور کفار و نجار کو عذاب دینے کے لئے لاکھوں فرشتے مقرر ہیں جن کا عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اگر قیامت اور احوال قیامت کا ذکر ہے میں فرمایا **إِنَّمَا أَكْثَرُ النَّاسِ فَتَنَ سَفَرِ** (ان ہذا آلاہ سورہ مدثر ۵۶: ۴۴) انہا کی ضمیر سفر کی طرف راجع ہے جس کا ذکر اوپر کی آیات میں آیا ہے۔ مگر **بِنِعْمِ كَافٍ** (ان ہذا آلاہ سورہ مدثر ۵۶: ۴۴) کی جمع ہے یہ صفت ہے داہنیت یا مصیبت کی، منہ آیت کے یہ ہونے کہ یہ سفر یعنی جہنم جس میں ان کو داخل کیا جائے گا بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں میں ایک ہے اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب ہیں۔

لَعَنَ اللَّهُ مَنَافِقَ الَّذِينَ هُمْ أَوْ يَتَّبِعُونَ (ان ہذا آلاہ سورہ مدثر ۵۶: ۴۴) یہاں تقدم سے مراد تقدم الى الايمان والاطاعة اور تاخر سے مراد ايمان و طاعت سے پیچھے ہٹنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے ڈرنا جو اوپر کی آیت میں ہے یہ ہر ایک انسان کے لئے عام ہے پھر کوئی یہ ڈر نہ کر ایمان و طاعت کی طرف پیش قدمی کرنا جو کوئی بوسیب اس کے باوجود پیچھے رہ جاتا ہے۔

مَنْ تَلَا نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنًا (ان ہذا آلاہ سورہ مدثر ۵۶: ۴۴) دھیتہ بمعنی مرہونہ ہے اور مراد اس سے اس کا مجبوس و مقید ہونا ہے جس طرح کوئی شخص قرض کے بدلے میں کوئی چیز دین رکھ دے تو وہ چیز قرض خواہ کے قبضہ میں ہوتی ہے، مالک اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح قیامت کے

روز ہر ایک نفس اپنے گناہوں کے بدلے میں مجوس اور متعبد ہو گیا مگر اصحاب الیمین اس میں اور قید سے مستثنیٰ ہونگے۔

یہاں جس سے مراد جہنم میں مجوس ہونا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر مذکور میں لیا گیا ہے تو معنی یہ ہو گئے کہ ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لئے جہنم میں مجوس رہے گا مگر اصحاب الیمین اس سے مستثنیٰ ہونگے۔ اس سیاق سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اصحاب الیمین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا یعنی اللہ تعالیٰ اور بندوں کے سب حقوق دنیا میں ادا کر دیئے تھے یا اللہ تعالیٰ اور بندوں نے معاف کر دیئے وہ فرض اور قرض سب ادا کر چکے ان کے نفوس کے مرہون ہونے کی کوئی وجہ نہیں، یہ تفسیر نظر ہر صاف دینے تکلف ہے۔ اور اگر جس سے مراد حساب کتاب اور جنت و دوزخ کے داخلے سے پہلے کسی جگہ مجوس ہونا ہے تو اسکا حاصل یہ ہو گا کہ تمام نفوس اپنے اپنے حساب کے لئے مجوس ہونگے جب تک حساب نہ ہو جائے کوئی نہیں نہ جاسکے گا۔ اس صورت میں اصحاب الیمین جو مستثنیٰ کئے گئے ان سے مراد یا تو وہ معصومین ہو سکتے ہیں جن کے ذمہ حساب نہیں، جیسے نابالغ بچے کہا ہو تو علی کرم اللہ وجہہ یا پھر وہ لوگ جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس امت کے بہت سے لوگ حساب سے مستثنیٰ کر دیئے جاویں گے وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونگے۔ اور سورہ واقعہ میں جو حاضرین عسکری تین تین بنلائی ہیں۔ ایک سابقین و مقربین، دوسرے اصحاب الیمین، تیسرے اصحاب الشمال۔ یہاں مقربین کو بھی اصحاب الیمین میں شامل کر کے صرف اصحاب الیمین کے ذکر پر اکتفا کیا گیا لیکن اس معنی کے اعتبار سے تمام اصحاب الیمین کا حساب کے لئے مجوس ہونے سے استثناء کسی نفس سے ثابت نہیں یعنی پہلی تفسیر جس فی جہنم ہی کے ساتھ درست ہو سکتے ہیں۔ واللہ اعلم

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تنفعہم کی ضمیر ان مجرمین کی طرف راجع ہے جن کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آیا ہے کہ انھوں نے اپنے چار جرائم کا اعتراف کیا، ایک یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے دوسرے یہ کہ وہ کسی مسکین غریب کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ غریبوں کی ضروریات پر فرج نہیں کرتے تھے، تیسرے یہ کہ اہل باطل جو اسلام و ایمان کے خلاف باتیں کرتے یا معاصی و فواحش میں مبتلا ہوتے ہیں یہ بھی انکے ساتھ گئے رہتے تھے ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ چوتھے یہ کہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔

اس آیت سے ثابت ہو گا کہ ایسے مجرم جو ان سب گناہوں کے مرتکب ہوں جن میں قیامت کی تکذیب بھی داخل ہے جو عین کفر ہے ایسے مجرموں کے لئے کسی کی شفاعت نافع نہ ہوگی، کیونکہ یہ کفار ہر کسی کا سر کی شفاعت کرنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہوگی اور اگر کوئی کرے تو قبول نہیں ہوگی خواہ سارے شفاعت کریں ولے جمع ہو کر شفاعت کا زور لگائیں ہرگز نفع نہیں دیگی اسی کیطرت اشارہ کرنے کے لئے شفاعۃ الشافعیین بصیغہ جمع لایا گیا ہے۔

کافر کے لئے کسی کی شفاعت اس آیت سے یہ بھی استفاد ہوتا ہے کہ کفار کے علاوہ مسلمانوں کے لئے اگرچہ وہ گنہگار نافع نہیں ہوں گے نافع ہوگی ہوں شفاعت نفع دے گی جیسا کہ بہت سی احادیث صحیحہ میں انبیاء علیہم السلام

اور اولیاء صلحا بلکہ عام مؤمنین کا دوسروں کی شفاعت کرنا اور قبول ہونا ثابت ہے۔

خائن کا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ آخرت میں اللہ کے فرشتے اور انبیاء اور شہداء و صالحین گناہگاروں کی شفاعت کریں گے اور وہ ان کی شفاعت سے جہنم سے بچال لئے جاویں گے۔ بجز ان چار قسم کے مجرمین کے جو کا ذکر اوپر آیا ہے یعنی جو نماز نہ کر کے تاکر ہیں اور جو اہل باطل کفار کی خلاف اسلام باتوں میں شریک رہتے ہیں اور جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بے نماز اور ناکر زکوٰۃ کے لئے شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ مگر دوسری روایات سے صریح یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں جن لوگوں کی شفاعت قبول نہ ہونا مذکور ہے وہ مراد ہیں جو ان چاروں جرائم کے مجرم ہوں جن میں تکذیب قیامت بھی داخل ہے۔ تکذیب کے علاوہ الگ الگ دوسرے جرم کرنے والے کی یہ سزا ہونا ضروری نہیں مگر بعض روایات حدیث میں خاص خاص گناہوں کے مرتکب کے متعلق بھی یہ آیا ہے کہ وہ شفاعت سے محروم رہے گا جیسے حدیث میں کہ جو شخص شفاعت کے حق ہونے ہی کا منکر ہو یا جو من کوثر کے وجود کا منکر ہو اسکا شفاعت اور حوض کوثر میں کوئی حصہ نہیں۔

فَمَا لَهُمْ عَنِ الشَّنْجَةِ الْمُعْصِيَةِ، یہاں تذکرہ سے مراد قرآن حکیم ہے کیونکہ تذکرہ کے لفظی معنی یاد دلانے والی چیز کے ہیں اور قرآن اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور اس کی رحمت و غضب اور ثواب و عذاب کو یاد دلانے میں بے نظیر ہے اور آخر میں فرمایا تِلْكَ آيَاتُ الَّذِينَ كَذَبُواْ، یعنی بلاشبہ قرآن تذکرہ ہے محکوم نے چھوڑ رکھا ہے تِلْكَ آيَاتُ الَّذِينَ كَذَبُواْ، یعنی بلاشبہ قرآن تذکرہ ہے محکوم نے چھوڑ رکھا ہے۔

هُوَ أَهْلُ النَّفْثِ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اللہ تعالیٰ کا اہل تقویٰ ہونا بایں معنی ہے کہ صرف وہی اسکا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے اور اہل مغفرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہی ایسی ذات ہے جو بڑے سے بڑے مجرم گناہگار کو اس کے سب گناہ جب چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں اور کسی کا یہ حوصلہ نہیں ہو سکتا۔

تَمَّتْ سُورَةُ النَّازِعَاتِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۲۵ رَجَبِ ۱۲۸۵ھ

سورة القيمة

سورة القيمة ويكتبها سبعون مرة ويقرأها كل يوم
سورة قیامت کہ میں نازل ہوئی اور اس کی چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

لَا أُفَسِّرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ① وَلَا أُفَسِّرُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ ② اَيْحَسِبُ
میں کہتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں جی کی کہ علامت کرے میری ہر کیا خیال رکھتا ہے
الْإِنْسَانُ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ ③ بَلَىٰ قَلِيلًا رَّيْنٌ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ
آدمی کہ جمع نہ کریں گے ہم اس کی ہڈیاں کیوں نہیں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں جس کی
بَنَانَهُ ④ بَلَىٰ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجَرًا أَمَامَهُ ⑤ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ
پوریان بلکہ چاہتا ہے آدمی کہ ڈھٹائی کرے اس کے سامنے پوچھتا ہے کب ہوگا دن
الْقِيَامَةِ ⑥ قَدْ أَفْرَقَ الْبَصَرُ ⑦ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ⑧ وَجُمِعَ الشَّمْسُ
قیامت کا پھر جب چاند صبا لگے آسمان اور گر جائے چاند اور اکٹھے ہوں سورج
وَالْقَمَرُ ⑨ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْزُ ⑩ كَلَّا لَا وَزَرَ ⑪
اور چاند کہے گا آدمی اس دن کہاں چلا جائوں بھاگ کر کوئی نہیں کہیں نہیں ہے بھاؤ
إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ⑫ يُنَبِّئُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ
تیرے رب تک ہے اس دن جا بھڑنا جلا دیں گے انسان کو اس دن جو اس نے آگے بھیجا
وَأَخَّرَ ⑬ بَلَىٰ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ⑭ وَلَوْ أَلْفَىٰ مَعَادِيرَهُ ⑮
اور بھڑھو ہوا بلکہ آدمی اپنے واسطے آپ دلیل ہے اور پڑا لاڈالے اپنے بہانے
لَا تَحْزَنْ لَإِنَّ لِّسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ⑯ إِنَّ عَلَيْكَ جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ⑰
نہ ہلا تو اس کے منہ پر اپنی زبان تاکہ جلدی اس کو سیکھے، وہ تو ہمارا ذمہ ہے اس کو جمع رکھنا تیرے منہ میں اور پڑھنا تیرے

قَدْ أَفْرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ⑱ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ⑲ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ
پھر جب تم نے پڑھنے کی زبان تو ساتھ اس کے پڑھنے کے پھر تم پر ہمارا ذکر ہے، کوئی نہیں کہ تمہارا
الْعَاجِلَةَ ⑳ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ㉑ وَجُوهٌ يُّوْمِئِذٍ نَّاصِرَةٌ ㉒ إِلَىٰ
جو جلد آئے اور چھوڑتے ہو جو دیر میں آئے کہتے منہ اس دن تازہ ہیں اپنے
رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ㉓ وَجُوهٌ يُّوْمِئِذٍ بَاسِرَةٌ ㉔ تَطُنُّ أَنْ يَفْعَلَ
رب کی طرف دیکھنے والے اور کہتے منہ اس دن اُداس ہیں خیال کرتے ہیں کہ ان پر
بِهَا فَاقِرَةٌ ㉕ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّرَاقِ ㉖ وَقِيلَ مَنْ سَنُورِاقِ ㉗
دعا آئے جس سے ٹوٹے کمر ہرگز نہیں جس وقت جان پہنچے اس تک اور لوگ کہیں کون ہے بھاؤ نے والا
وَكُنْ أَنْتَ الْفِرَاقِ ㉘ وَالتَّقِيبُ السَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ ㉙
اور وہ بھی کہ اب آیا وقت بھائی کا اور لپٹ گئی پنڈلی پر بندھی تیرے رب کی طرف ہے
يُّوْمِئِذٍ الْمَسَاقِ ㉚ فَلَا صَدَقَ وَلَا صُلَىٰ ㉛ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ㉜
اس دن کھینچ کر چلا جائے پھر یقین لایا اور نہ نماز پڑھی پھر جھٹلایا اور منہ موڑا
ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَقُولُ ㉝ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ㉞ ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأُولَىٰ ㉟
پھر گیا اپنے گھر کو کہتا ہوا خرابی تیری خرابی تیری پھر خرابی تیری خرابی تیری
اَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ㊱ أَلَمْ يَكُنْ نَظْفَقَ مِنْ مَتْنِي يَمِينِي ㊲
کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ چھوڑا رہے گا بے تھید بھلا نہ تھا وہ ایک بوند منی کی جو
ثُمَّ كَانَ عَاقِبَتُهُ فَخَقَّنَ فَسَوَّىٰ ㊳ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ
پھر متساویو ہوا پھر اس نے بنایا اور ٹھیک کر اٹھایا پھر کیا اس میں جوڑا کر
وَالْأُنثَىٰ ㊴ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَنْحِقَ الْمَوْتَىٰ ㊵
اور مادہ کیا یہ (خدا) زندہ نہیں کر سکتا مردوں کو

خلاصہ تفسیر

میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اور علامت کرے (یعنی یہی کہے کہے کہ میں نے کیا کیا ہے اس میں اخلاص نہ تھا، اس میں فلاحی فراموشی رہ گئی تھی اور گناہ ہو جاوے تو بہت ہی نادان ہو۔ کفایتی الدنیا عن ابن عباس والحسن۔ پس اس معنی کے اعتبار سے یہ نفس مطمئنہ کو بھی شامل ہے اور جواب قسم مخلد ہے یعنی تم ضرور مبعوث ہو گے، اور ان دونوں قسموں کا مناسب مقام ہونا ظاہر ہے قیامت کو پہنچنے کے خوف ہے ضرور نشر کا اور نفس کو نامہ کا اس لئے کہ ایسا نفس قیامت کی عملی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے

مگر یہ بحث پر زور ہے یعنی کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے (انسان سے مراد کافر اور بدلوں کی تخصیص اس لئے کہ اصل عباد بن بھی ہیں۔ آگے اس انکار کا جواب ہے یعنی) ہم ضرور جمع کریں گے (اور یہ جمع کرنا ہرگز کچھ دشوار نہیں) کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوریوں تک درست کر دیں (پوریوں کی تخصیص ذکر دوجہ سے ہے ایک یہ کہ یہ اطراف بدن ہیں اور تکمیل ہر شے کے شے کی اس کے اطراف پر ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے محاورہ میں بھی ایسے موقع پر جوتے ہیں کہ میرے پور پور ہیں درودہ یعنی تمام بدن میں۔ دوسرے یہ کہ پوریوں میں باوجود چھوٹی ہونے کے صنعت کی رعایت زیادہ ہے اور عادت یہ زیادہ دشوار ہے ہیں جو اس پر قادر ہوگا وہ آسان ہے درجہ اولیٰ قادر ہوگا لیکن بعض آدمی قدرت الہیہ میں غور نہیں کرتا اور قیامت کا قائل نہیں ہوتا) بلکہ (ایسا) بعض آدمی (قیامت کا منکر ہو کر) یوں چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی (بے خوف و خطر ہو کر) فتنہ و فساد کرے (اس لئے بطور انکار کے) پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا (یعنی چونکہ اپنی تمام عمر معاصی و شہوات میں گزارنا طے کر چکا ہے اس لئے اس کو طلب حق کی نوبت ہی نہیں آتی کہ قیامت کا ہونا کو ثابت ہو جائے انکار پر مصر ہے اور انکار آپوچھتا ہے کہ کب آئے گی) سو جس وقت (ہمارے حیرت کے) آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی (اور وجہ اس حیرت یہ ہوگی کہ جن امور کی تکذیب کرتا تھا وہ نقصاً نظر آجائے گئے کاذب الجملین) اور چاند بے نور ہو جائے گا اور (چاند کی کیا تخصیص ہے بلکہ) سورج اور چاند (دونوں) ایک حالت کے ہو جائے گئے (یعنی دونوں بے نور ہو جائیں گے، جیسا حدیث بخاری میں آیا ہے) (تکوید) ومعنی کو ذرت قال ابن عباس اظلمت، رواھا فی الذرائع المنثور سورۃ التکوید اور چاند کو جلا بیان کرنا شاید اس لئے ہو کہ عرب کو بوجہ قمری حساب رکھنے کے اسکا حال دیکھنے کا زیادہ اہتمام تھا) اس روز انسان کہے گا کہ اب کب ہر بھانگوں (ارشاد ہوتا ہے کہ) ہرگز (بھانگا لیکن) نہیں (ہوگا کیونکہ) کہیں پناہ کی جگہ نہیں (ہوگی) اس دن صرف آپ ہی کے رب کے پاس ٹھکانا (جانے کا) ہے (پھر خواہ جنت میں بھیجیں یا دوزخ میں اور رب کے سامنے جانے کے وقت) اس روز انسان کو اسکا سب آگلا بچھلا کیا ہوا جلا دیا جائے گا (اور انسان کا اپنے اعمال سے آگاہ ہونا کچھ اس جملہ نے پر موت ہوگا) بلکہ انسان خود اپنی حالت پر (بوجہ انکشاف ضروری کے) خوب مطلع ہوگا گو (باقضائے طبیعت اس وقت بھی) اپنے جیلے (حوالے) پیش لادے (جیسے کفار کہیں گے واللہ یشہا) مانتے اٹھ کر یمن، مگردل میں خود بھی جائیں گے کہ ہم جھوٹے ہیں غرض انسان اپنے سب حال کو خوب جانتا ہوگا اس لئے جلا نا اعلام کے لئے ہوگا بلکہ تنبیہ و انتہام حجت و دفع جواب کے لئے ہوگا اور (اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) یٰقیناً اور بیل الاحسان سے دوشمنوں مستفاد ہوئے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کے عالم اور محیط ہیں۔ دوسرا یہ کہ حق تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب حکمت مقتضی ہوتی ہے تو علوم غائبہ کثیرہ کو ذہن خلوق میں حاضر کر دیتا ہو گو ان علوم غائبہ کا حاضر ہو جانا غلاف عاریطی ہو جیسا کہ قیامت میں اسکا وقوع ہوگا جب یہ بات ہے تو آپ نزول وحی کے وقت جیسا کہ اب تک آپ کی عادت ہے اسقدر رشتہ کر سکتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں،

دھیان بھی رکھتے ہیں محض اس احتمال سے کیوں برداشت کرتے ہیں کہ شاید کچھ مضمون میرے ذہن سے بھل جائے، کیونکہ جب ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے اور آپ سے تبلیغ کا کام لینا ہے تو یہاں مقتضائے حکمت یہی ہوگا کہ وہ مضامین آپ کے ذہن میں حاضر رکھے جائیں اور ہمارا اس پر قادر ہونا تو ظاہر ہی ہے اس لئے آپ یہ شفقت برداشت نہ کیا کیجئے، اور جب وحی نازل ہوا کرے تو) آپ (قبل وحی تم ہو چکے کے) قرآن پر اپنی زبان نہ ہلایا کیجئے تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی لیں (کیونکہ) ہمارے ذمہ ہے (اچھے قلب میں) اس کا جمع کر دینا اور (آپ کی زبان سے) اسکا پڑھوانا (جب یہ ہمارے ذمہ ہے) تو جب ہم اس کو پڑھنے لگا کریں (یعنی ہمارا فرشتہ پڑھنے لگا کرے) تو آپ (اپنے ذہن سے اور فکر سے بہت تن) اس کے تابع ہو جایا کیجئے (یعنی آدھر ہی متوجہ ہو جایا کیجئے اور اس کے دوسرے میں مشغول نہ ہوا کیجئے) بقولہ تعالیٰ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ (اللہ) پھر (آپ کی زبان سے) لوگوں کے سامنے) اسکا بیان کر دینا (بھی) ہمارے ذمہ ہے (یعنی آپ کو یاد کر دینا اور آپ کی زبان پر جاری کر دینا پھر تبلیغ کے وقت بھی اسکا یاد رکھنا اور لوگوں کے سامنے پڑھوانا یہ سب ہمارے ذمہ ہے اور یہ مضمون مستطردا آگیا تھا۔ آگے پھر غور ہے خطاب منکرین کی طرف یعنی) اے منکرو (انسان کا اعلیٰ) مقدمہ و متاخرہ پر مطلع کیا جانا قیامت میں ضرور ہے اور جیسا تم سمجھ رہے ہو کہ قیامت نہ ہوگی) ہرگز ایسا نہیں (اور نہ تمہارے پاس اس نفی کی کوئی دلیل ہے) بلکہ (صرف بات یہ ہے کہ) تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور (اس محبت میں ہنک ہو کر) آخرت سے غافل ہو اور غفلت کے سبب اس کو چھوڑ بیٹھے ہو (پس بناؤ تمہاری اس نفی کی محض فاسد ہے سو قیامت ضرور ہوگی اور ہر ایک کو اس کے اعمال پر مطلع کر کے ان اعمال کے مناسب جزا ملے گی جس کی تفصیل یہ ہے کہ بہت سے چہرے اس روز باہر آتی ہونگے اپنے پورے دگر کی طرف دیکھتے ہونگے اور بہت سے چہرے اس روز بددینی ہونگے (اور وہ لوگ) خیال کر رہے ہونگے کہ ان کے ساتھ کون تو دینے والا معاملہ کیا جائے گا (یعنی اس کو عذاب شدید ہوگا۔ آگے دنیا کی محبت پر زور ہے کہ تم جو دنیا کو محبوب اور آخرت کو مترک ہونے کے قابل سمجھ رہے ہو) ہرگز ایسا نہیں (کیونکہ دنیا سے ایک روز مفارقت ہوئی ہے اور بالآخر آخرت میں جانا ہے جسکا بیان یہ ہے کہ) جب جان مسلحی تک پہنچ جائی (اور نہایت حسرت سے اسوقت) کہا جائے (یعنی تیار دار کہتے ہیں) کہ (ارے) کوئی جھاڑ (پھونک کر) نے والا بھی ہے (مگر مطلق معالج ہے چونکہ عرب میں جھاڑ پھونک کا زیادہ ہر چاہتا اس لئے رائی سے تعبیر کیا) اور (اسوقت) وہ (مردہ) یقین کر لیتا ہے کہ یہ مفارقت (دنیا) کا وقت ہے اور (شدت سکرات موت سے) ایک ہنڈی دوسری ہنڈی سے لپٹ لپٹ جاتی ہے (مرد اس سے ظہور آثار سکرات موت ہے کچھ تخصیص ساقین کے لپٹ جانے کی نہیں اسکا ذکر فیض ہے۔ جب یہ حالتیں پیش آتی ہیں تو اس شخص) اس روز تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے (پس ایسی حالت میں حب عاجلہ و ترک آخرت کس درجہ نادانی ہے پھر خدا کے پاس پہنچنے کے بعد اگر وہ کافر ہے) تو (اس کا برا حال ہوگا کیونکہ) اس نے نہ تو (خدا و رسول کی نصیحت کی تھی اور نہ نماز پڑھی تھی لیکن (خدا و رسول کی تکذیب کی تھی اور (احکام سے) منہ موڑا تھا پھر (اس پر طرہ

یہ کہ داعی حق سے منہ موڑ کر اس پر افتخار اور ناز کرتا ہوا اپنے گھر چل دیتا تھا (مطلب یہ کہ اول تو کفر و عصیان پھر اس پر زہامت نہیں بلکہ اور الٹا فخر کرتا تھا کہ جسے اس طرح حق کو زد کیا اور باطل پر جبر ہے اور پھر اس کے بعد طلب حق نہیں بلکہ اپنے عدم و ختم میں جا کر اور زیادہ مغرور اور غافل ہو جاتا، آگے اس کا فریاد حالی کا بیان ہے کہ ایشیہ جس سے کہا جاوے گا کہ تیری کجی پر کجی آنے والی ہے پھر (مکرر سن لے کہ) تیری کجی پر کجی آنے والی ہے (تکرر مغرور سے مقدار کی زیادتی مستفاد ہوئی اور تکرر مجبور سے کینیت کی زیادتی، اور چونکہ وقوع جزائے مذکور موقوف ہے دو امر پر، ایک انسان کا تکلف ہونا دوسرے اس کا مرکز دوبارہ زندہ ہونا جس کے امکان میں ان کو کلام تھا اسلئے آگے دو فوہن مضمون ہیں یعنی) کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی پہلے پھوٹ دیا جاوے گا۔ (نہ اس پر احکام مانگے جاویں گے اور نہ اس سے حساب کتاب ہوگا بلکہ تکلف ہونا بھی یقینی ہے اور اس پر ازبیں ہونا بھی یقینی، اور یہ جو بحث کو محال بھتا ہے یہ بھی اُس کی حماقت ہے) کیا یہ شخص (ابتداء میں محض) ایک قطرہ مٹی نہ تھا جو (عورت کے رحم میں) ٹپکا یا گیا تھا پھر وہ خون کا بوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے (اس کو انسان) بنایا، پھر اعضاء درست کئے پھر اُس (انسان کی) دو قیوں کر دیں مرد اور عورت (اور یہ فالتیہ تیرہ تو کیا وہ (خدا جس نے ابتداء میں اپنی قدرت سے یہ سب کچھ کیا) اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت میں) مردوں کو زندہ کرے (حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلے پیدا کرنے کی نسبت آسان ہے)

معارف و مسائل

لَا أُخۡصِرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا أُخۡصِرُ بِالْقَسۡمِ وَلَا أُخۡصِرُ لَارۡزَادَہ۔ جب قسم کسی مخالفت کی بات رد کرنے کے لئے کھائی جاتی ہے تو اُس کے شروع میں حرف لار اُس شخص کے خیال باطل کی نفی کے لئے زائد استعمال ہوتا ہے اور محاورات عرب میں یہ استعمال معروف و مشہور ہے۔ ہماری زبان میں بھی بعض اوقات کسی قابل تاکید مضمون کے بیان سے پہلے کہا جاتا ہے، نہیں آگے اپنا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ اس سورت میں قیامت و آخرت کے منکر و تنبیہ اور اُن کے شکوک و شبہات کا جواب ہے۔ سورت کو اول قیامت پھر نفسِ نوائہ کی قسموں سے شروع فرمایا ہے اور جوابِ قسم بقرینہ مقام مخدوف ہے یعنی قیامت ضرور آکر رہے گی۔ قیامت کی قسم تو اُس کی عظمت کے ثبات کے لئے مناسب مقام ہونا چاہیے۔ اسی طرح نفسِ نوائہ کی قسم میں بھی اسکی عظمت اور توبیہ لیت عند اللہ کا اظہار ہے نفس کے معنی جان یا روح کے معروف ہیں اور نوائہ تو مفتح اللام سے شفق ہے جس کے معنی ملامت اور سرزنش کرنے کے ہیں۔ نفسِ نوائہ سے مراد وہ نفس ہے جو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے جیسی جو گناہ سرزد ہوا یا عمل واجب میں کوتاہی ہوئی اُس پر خود اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور اعمالِ خیر اور حسنات کے متعلق بھی اپنے آپ کو اس پر ملامت کرے کہ اس سے زیادہ نیک کام

کر کے اعلیٰ درجات کیوں نہ حاصل کئے۔ غرض مومن کامل اپنے ہر عمل خیر و شر اور حسنات و سیئات میں اپنے آپ کو ہمیشہ ملامت ہی کرتا ہے۔ گناہ یا واجب میں کوتاہی پر ملامت تو ظاہر ہے حسنات اور نیک کاموں میں ملامت کی وجہ یہ ہے کہ اُسے نفسِ نوائہ کی اس سے زیادہ بھی تو کر سکتا تھا اُس زیادتی سے کیوں مجرور رہا۔ یہ تفسیر حضرت ابن عباس اور دوسرے ائمہ تفسیر سے منقول ہے (ابن کثیر وغیرہ) اور اسی مفہوم کی وجہ سے حضرت حسن بصری نے نفسِ نوائہ کی تفسیر نفسِ نومنہ سے کی ہے۔ اور فرمایا کہ واشر مومن تو ہمیشہ ہر حال میں اپنے نفس کو ملامت ہی کرتا ہے۔ سیئات پر تو ظاہر ہی ہے اپنے حسنات اور نیک کاموں میں بھی وہ بمقابلہ شانِ حق سبحانہ و تعالیٰ کے کمی اور کوتاہی محسوس کرتا ہے کیونکہ حق عبادت کو پورا ادا کرنا تو کسی کے میں میں نہیں اس لئے ادائے حق میں تقصیر اسکے سامنے رہتی ہے اُس پر ملامت کرتا ہے۔ نفسِ نوائہ کی تفسیر حضرت ابن عباس اور حسن بصری وغیرہ کی اس تفسیر نفسِ نوائہ کی قسم کھانا حق تعالیٰ کی طرف سے ایسے نفوسِ نومنہ کے اکرام و شرف کے اظہار کے لئے ہے جو خود اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے کوتاہی پر نادم ہوتے اور اپنے کو ملامت کرتے ہیں۔

نفسِ نوائہ اور مطمئنہ اور نفسِ نوائہ کی اس تفسیر کے مطابق نفسِ مطمئنہ کو بھی شامل ہے توامہ اور مطمئنہ دو فوہن نفسِ متقی کے لقب ہیں۔ نفسِ امارہ، توامہ، مطمئنہ اور حضراتِ صوفیائے کرام نے اس میں تفصیل کی ہے کہ نفسِ اپنی جبلت و فطر کے اعتبار سے امارہ یا القویہ ہوتا ہے یعنی انسان کو برے کاموں کی طرف بلانے اور اس میں مبتلا کرنے کا داعی ہوتا ہے مگر ایمان اور عملِ صالح اور ریاضت و مجاہدہ سے نفسِ نوائہ جیتا ہے کہ بُرائی اور کوتاہی پر نادم ہونے لگتا ہے مگر بُرائی سے بالکل قطع اسکا نہیں ہوتا۔ آگے عملِ صالح میں ترقی اور قربِ حق تعالیٰ کے حصول میں کوشش کرتے کرتے جب اسکا یہ حال ہو جائے کہ شریعت اس کی طبیعت میں جائے اور عللاً شرع کام سے طبیعت نفرت بھی ہونے لگے تو اُس نفس کا لقب مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم

آگے منکرینِ قیامت کے اس مامیانہ شبہ کا جواب ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان مٹی ہو گیا اُس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو گئیں اُن کو دوبارہ کیسے جمع کر کے زندہ کیا جائے گا۔ جس کے جواب میں فرمایا بَلٰی قَدَرۡ بِنۡ عَلٰی اَنَّ کَسَوٰی بَکَاۡتُکَ، جس کا حاصل یہ ہے کہ تمہیں تو اس پر تعجب ہے کہ میت کے ذرات منتشر اور بوسیدہ ہڈیوں کو جمع کیسے کیا جا دیکھا اور اُن میں دوبارہ حیات کیسے ڈالی جاوے گی۔ حالانکہ یہ بات پہلے ایک مرتبہ مشاہدہ میں آچکی ہے کہ ہر انسان کا وجود جو دنیا میں پلٹا اور بڑھتا ہے وہ دنیا بھر کے مختلف ملکوں خطوں کے اجزاء اور ذرات کا مرکب ہوتا ہے جو میں ذات قادر نے پہلی مرتبہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے ذرات کو ایک انسان کے وجود میں جمع کر دیا تھا اب دوبارہ جمع کر لینا اسکے لئے کیوں مشکل ہوگا، اور جس طرح پہلے اس کے ڈھانچے میں روح ڈال کر زندہ کیا تھا دوبارہ ایسا کرنے

میں کیا حیرت کی بات ہے۔

حشر اجداد میں قدرت حق تعالیٰ غور اس پر کر دے کہ ایک انسان جس ہیئت و جسامت اور شکل و صورت پر پہلے کا عجیب و غریب عمل پیدا کیا گیا تھا قدرت حق دوبارہ بھی اس کے وجود میں انہی ساری چیزوں کو بغیر کسی ادنیٰ فرق کے جمع کر دے گی حالانکہ یہ اربوں پدموں انسان ابتدائے دنیا سے قیامت تک پیدا ہوئے اور فنا ہوئے رہے کسی کی مجال ہے کہ ان سب کی شکلوں صورتوں اور قد و قامت کی کیفیتوں کو الگ الگ یاد بھی رکھ سکے اس جیسا دوبارہ بنانا تو بڑا کام ہے مگر حق تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم صرف اسی پر قادر نہیں ہیں کہ میت کے سارے بڑے بڑے اجزاء و اعضاء کو دوبارہ اسی طرح بنا دیں بلکہ انسانی وجود کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ہم ٹھیک اسی طرح کر دیں جس طرح وہ پہلے تھی اس میں بنان یعنی انجلیوں کے پورے بدن کا خاص ذکر فرمایا کہ وہ سب سے چھوٹے اجزاء ہیں۔ جب ان چھوٹے اجزاء کی دوبارہ ساخت میں فرق نہیں آیا تو بڑے بڑے اعضاء ہاتھ پاؤں وغیرہ میں تو کیا فرق ہوتا۔

اور اگر غور کیا جائے تو شاید بنان یعنی انجلیوں کے پورے بدن کی تخصیص میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو کہ حق تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے کے لئے اس کے سارے ہی بدن میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے خصوصاً انسانی چہرہ جو چند اہم مراتب سے نازد نہیں، اسکے اندر قدرت حق نے ایسے امتیازات رکھے ہیں کہ اربوں پدموں انسانوں میں ایک کا چہرہ بالکل دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں ملتا کہ امتیاز باقی نہ رہے۔ انسان کی زبان اور حلقوم بالکل ایک ہی طرح ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ایسی ممتاز ہے کہ بچے بڑے عورت مرد کی آواز الگ پہچانی جاتی ہیں اور ہر انسان کی آواز الگ الگ پہچانی جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز انسان کے انگوٹھے اور انگلیوں کے پورے ہیں کہ ان کے اوپر جو نقش و نگار خطوط کے جال کی صورت میں قدرت نے بنائے ہیں وہ کبھی ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے، صرف آدھ انچ کی جگہ میں ایسے امتیازات کہ اربوں انسانوں میں یہ پورے مشترک ہونے کے باوجود ایک کے خطوط دوسرے سے نہیں ملتے۔ اور قدیم وجد ہر پیر زمانے میں نشان انگوٹھ کو ایک امتیازی چیز قرار دیکر عدالتی فیصلے اس پر ہوتے ہیں، اور فنی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ بات صرف انگوٹھے ہی میں نہیں ہر انگلی کے پورے کے خطوط بھی اسی طرح ممتاز ہوتے ہیں۔

یہ سمجھ لینے کے بعد پورے بدن کے بیان کی تخصیص خود بخود سمجھ میں آجاتی ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو اسی پر تعجب ہے کہ یہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو گیا ذرا اس سے آگے سوچو اور غور کرو کہ صرف زندہ ہی نہیں ہو گیا بلکہ اپنی سابقہ شکل و صورت اور اسکے ہر امتیازی وصف کیساتھ زندہ ہوا ہے یہاں تک کہ انگوٹھے اور انگلیوں کے پورے بدن کے خطوط پہلی پیدا نش میں جس طرح تھے اس نشانات ثانیہ میں بھی بالکل وہی ہونگے

فبما ركبنا الله احسن الخالقين۔

لیفہم کما مامنا، لفظ امام یعنی الہمزہ سامنے اور مستقبل کے معنی میں ہے اسلئے معنی آیت کے یہ ہوگا کہ کافر اور فاجر انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ان شہادت میں غور نہیں کرتا کہ ماضی کے انکار پر نادم ہو کر اپنے مستقبل کو درست کر لے بلکہ مستقبل میں بھی وہ یہی چاہتا رہتا ہے کہ اپنے کفر و شرک اور انکار و تکذیب پر جمار ہے۔

فَاِذَا بَرَأَ النَّفْسَ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمُوعُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، یہ قیامت کے حالات کا بیان جو برق بفتح الباء و کسر راء کے معنی آنکھ خیرہ ہو گئی کہ دیکھ نہ سکی۔ قیامت کے روز سب کی بجگا ہی خیرہ ہو جائیں گی، بجگا ہمارا کسی چیز کو نہ دیکھ سکیں گی۔ خسف القمر خسف سے مشتق ہے جس کے معنی روشنی ختم ہو کر تاریکی ہو جانے کے ہیں۔ معنی ہیں کہ چاند بے نور ہو جائے گا۔ آگے و جُمُوعُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ میں یہ بتلایا کہ صرف چاند ہی بے نور نہیں ہو گا بلکہ آفتاب بھی بے نور ہو جائے گا جس کے متعلق دنیا کے فلاسفہ کا یہ کہنا ہے کہ ہل روشنی آفتاب میں ہے۔ چاند کی روشنی بھی آفتاب کی شعاعوں سے استفادہ کرتی ہے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز یہ چاند اور سورج دونوں ایک ہی حال میں جمع کر دیے جائیں گے کہ دونوں بے نور ہونگے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چاند سورج کے جمع ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس روز چاند اور سورج دونوں ایک ہی مطلع سے طلوع ہونگے جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے واللہ اعلم

يَوْمَ تَكُونُ الْاَنْسَانُ يُسْأَلُونَ عَنْ اَعْمَالِهِمْ، یعنی اُس روز انسان کو قتل دیا جائیگا کہ اُس نے کیا آگے سمجھا کیا پیچھے چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو نیک کام اپنی موت سے پہلے کر لیا وہ آگے بچھا دیا، اور جو نیک بامد مفید یا مضر کوئی طریقہ کوئی رسم ایسی چھوڑی کہ اسکے بعد لوگ اس پر عمل کریں وہ پیچھے چھوڑا (اسکا ثواب یا عذاب اس کو ملتا رہے گا) اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ مَا تَقْدِمُ سے مراد وہ عمل صالح ہے جو اپنی زندگی میں کر گزرا اور مَا تَخْتَرُ سے مراد وہ عمل صالح ہے جس کو کر سکتا تھا مگر نہ کیا اور فرصت ضائع کر دی۔

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ كَذِبٌ اَلْمُنْكَرُ، کَوْنُ الْاِنْفِی مَعَاذِ يَوْمَ، بصیر اور بصیرت کے معنی دیکھنے والے کے بھی آتے ہیں اور بصیرت کے معنی حجت کے بھی آتے ہیں جیسے قرآن کریم میں ہے قَدْ جَاءَ كَثَرٌ بِصَافِرٍ مِنْ رَبِّكَ، اس میں بصائر بصیرت کی جمع ہے اور معنی اسکے حجت کے ہیں اور معاذیر معذرت بخشنے کا کی جمع ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ اگرچہ عدالت کے ضابطہ کی رُو سے انسان کے سارے اعمال عشر میں اس کو ایک ایک کر کے بتلائے جائیں گے مگر درحقیقت اس کو اس کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اپنے اعمال کو خوب جانتا ہے خود اس کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا کام کئے۔ نیز یہ کہ عشر میں تمام اپنے اعمال

نیک و بد کا مشاہدہ بھی اُس کے سامنے ہو جائے گا جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا: **وَجَلَّوْنَا مَا يَكْمُلُوْا حَافِظًا** یعنی جو عمل اُنھوں نے دنیا میں کیا تھا اُس کو مشر میں حاضر ہو جو پائیں گے اور اُنھوں سے دیکھ لیں گے یہاں جو انسان کو اپنے نفس پر بصیرہ فرمایا اسکا یہی حاصل ہے۔

اور اگر بصیرہ کے معنی حجت کے لئے جاؤں تو معنی یہ ہیں کہ انسان خود اپنے نفس پر رجعت و دلیل ہوگا وہ انکار بھی کر سکیگا تو اس کے اعصار اقرار کریں گے مگر انسان اپنے جرائم و تقصیرات کو جاننے کے باوجود معذرت راشی نہ چھوڑ سکیگا اپنے کئے کا عذر بیان کرتا ہی رہے گا یہ معنی ہیں **وَلَوْ اَنَّیْ مَعَاذِیْذِکَ**۔

یہاں تک قیامت کے احوال اور اہوال کا تذکرہ تھا اور آگے بھی یہی آنے والا ہے۔ درمیان میں چار آیتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص ہدایت دی گئی ہے جو نزول وحی کے وقت نازل شدہ آیات کے متعلق ہے وہ یہ کہ جب جبریل امین قرآن کریم کی کچھ آیات لیکر نازل ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کے پڑھنے کے وقت ایک تو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں اس کے معنی اور پھر اس کے مطابق پڑھنے میں کوئی فرق نہ آجائے۔ دوسری فکر یہ ہوتی تھی کہ کہیں اسکا کوئی حصہ کوئی کلمہ نہ ہن سے بچل جائے اور بھول جائیں اس لئے آپ کے جو وقت جبریل امین کوئی آیت سناتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھتے اور زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے کہ بار بار پڑھ کر اس کو یاد کر لیں، آپ کی اس محنت و مشقت کو دور کرنے کے لئے ان چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے صحیح صحیح پڑھوانے پھر یاد کر دینے اور پھر اس کو مسلمانوں کے سامنے اُسی طرح پیش کر دینے کی ذمہ داری خود لے لی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمادیا کہ آپ اس غرض کے لئے زبان کو جلدی جلدی حرکت دینے کی زحمت نہ اٹھائیں۔ **لَا تَجْرُلْ وَهْمَ سَانَکَ لِتَتَّبِعَ بِہِ مَا یُطَلَّبُ بِہِ** کا یہی مطلب ہے پھر فرمایا **اِنَّ عَلَیْکَ تَجَعُّلاً وَّ قُرْآنًا**، یعنی ان تمام آیات کو آپ کے قلب میں جمع کر دینا پھر اُس کو اُسی طرح آپ سے پڑھوا دینا یہ سب ہمارے ذمہ ہے اس لئے آپ اس کی فکر چھوڑ دیں اور فرمایا **وَ اِذَا قِیْلَ لَہٗ قُلْ اِنِّیْ لَآ اَعْلَمُ**، قرآن اس جگہ پہنچے قرأت ہے معنی یہ ہیں کہ جب ہم یعنی ہماری طرف سے جبریل امین قرآن پڑھیں تو آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں بلکہ ہمارے پڑھنے کے بعد پڑھا کریں اور اس وقت خاموش ہو کر سُنا کریں۔ یہاں باتفاق ائمہ اتباع قرآن سے مراد یہ ہے کہ جب جبریل امین پڑھیں تو آپ خاموش رہ کر سُنیں۔

امام کے پیچھے مقتدی کے حدیث صحیح میں جو یہ آیا ہے کہ امام کو اقتدار اور اتباع ہی کے لئے بنایا گیا ہے قرأت نہ کرنے کی ایک دلیل اسلئے مقتدیوں کو اسکا اتباع کرنا چاہیے جب وہ رکوع کرے تو سب مقتدی رکوع کر لیں جب وہ سجدہ میں جائے تو سب سجدہ میں جائیں۔ صحیح مسلم کی روایت میں اسی کیساتھ یہ بھی ارشاد ہے کہ جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہ کر سُنو اخلافاً فالصوت، یہ بھی اسکا بیان ہے کہ مقتدی امام کا اتباع ہے رکوع سجدہ میں تو اتباع امام کی صورت یہ ہے کہ اُس کے ساتھ ساتھ وہ

افعال رکوع سجدہ کے ادا کئے جاویں مگر قرأت کا اتباع یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ پڑھا جائے بلکہ قرأت کا اتباع یہی ہے کہ جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہ کر سُنو۔ یہی استدلال ہے امام غلام ابو نعیم اور بعض دوسرے ائمہ کا اس معاملے میں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرأت نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم

آخر میں فرمایا **رَاحَ عَلَیْکَ یَا نَبِیُّکَ**، اسکا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فکر بھی اپنے اوپر نہ رکھیں کہ نازل شدہ آیات کا صحیح مفہوم اور مراد کیا ہے اسکا بتلانا سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے ہم قرآن کے ہر لفظ اور اُس کی مراد کو آپ پر واضح کر دیں گے۔ ان چار آیتوں میں قرآن اور اُس کی تلاوت وغیرہ کے متعلق احکام بیان کرنے کے بعد آگے پھر قیامت کے احوال و اہوال ہی کا بقیہ تذکرہ آتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چار آیتوں کا اگلی پچھلی آیتوں سے ربط اور جوڑ کیا ہے۔ خلاصہ تفسیر مذکور میں اسکا ربط یہ بیان کیا گیا ہے کہ چار آیتوں سے پہلے جو قیامت کے حالات میں اسکا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ ایک ایک انسان کو جس کیفیت جس شکل و صورت میں وہ پہلے تھا اُسی میں دوبارہ پیدا فرمادیں گے یہاں تک کہ اُس کی انگلیوں کے پوروں کو اور اُن پر بنے ہوئے امتیازی خطوط و نشانات کو بھی بالکل پہلے جیسا بنا دیں گے اُس میں سر موخر نہ ہوگا یہ جیسا ہوتا ہے کہ ذات حق تعالیٰ کا علم سہمی بے انتہا ہے اور اسکا احصار اور محفوظ رکھنا بھی بے مثال ہے۔ اس کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چار آیتوں میں تسلی دی گئی کہ آپ تو بھول بھی سکتے ہیں نقل میں غلطی کا بھی امکان ہو سکتا ہے مگر حق تعالیٰ ان سب سے بالا و برتر ہیں ان چیزوں کی ذمہ داری خود حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے اس لئے آپ قرآن کے کلمات کو محفوظ رکھنا یا اُن کے معانی سمجھنے میں غور کرنے کی زحمت چھوڑ دیں، یہ سب کام حق تعالیٰ خود انجام دیں گے۔ آگے پھر قیامت کے حالات کا بیان ہے۔

وَجُودٌ یُّؤْمِنُ بِالْآیٰتِ، **وَالْآیٰتِ تَرَدُّدًا** یعنی اُس روز کچھ چہرے ہشاش بشاش تر و تازہ ہوں گے **اِلٰی رَہْطَاکَاطِرَہٗ**، یعنی یہ چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اس سے ثابت ہوا کہ آخرت میں اہل جنت کو حق تعالیٰ کا دیدار چشم سر نصیب ہوگا اس پر اہل سنت والجماعت اور سنی و فہم کا اجماع ہے، صرف معتزلہ اور خوارج منکر ہیں۔ وجہ انکار کی فلسفیانہ شبہات ہیں کہ انکھ سے دیکھنے کے لئے دیکھنے والے اور جن کو دیکھا جائے اور ان دونوں کے درمیان مسافت کے لئے جو شرائط ہیں خالق و مخلوق کے درمیان اُن کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ آخرت میں حق تعالیٰ کی رویت ذریات ان سب شرائط سے بے نیاز ہوگی نہ کسی جہت اور سمت سے اسکا خلق ہوگا نہ کسی خاص شکل و صورت اور ہیئت سے۔ روایات حدیث سے میضمون اور بھی زیادہ وضاحت سے ثابت ہے، البتہ اس رویت و زیارت میں اہل جنت کے مختلف درجات ہوں گے، بعض کو یہ زیارت ہفتہ وار جمعہ کو حاصل ہوگی بعض کو روزانہ صبح شام اور بعض کے لئے یہ ہر وقت ہر حال میں رہے گی (منظر ہی)

لَا شُكُورًا ۹ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا غَمًّا قَطِيرًا ۱۰ قَوْمٌ

نہ چاہیں شکر گزاری ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک دن اُداسی والے کی سختی سے پھر پھیلان کو

اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَدْهُمْ نَهْرَةٌ ۙ وَسُورَةٌ ۙ وَجَزَاءُ بِمَا كَفَرُوا

اللہ نے بڑی ہی سے اُس دن کی اور ملا دی ان کو تازی اور خوش وقتی اور بدلہ دیا ان کو ان کے سب پر

جَنَّةٌ ۙ وَحَرِيرٌ ۙ مُّشْكِبِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرْدِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا

باغ اور پوشاک ریشمی ملبہ رنگے بیٹھیں اُس میں تختوں کے اوپر نہیں دیکھتے وہاں

شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۙ وَدَانِيَةٌ عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُكِّلَتْ قُطُوفُهَا

دھوپ اور نہ ٹھہر اور ٹھک رہیں اُن پر اس کی چھائیں اور پتے کر کے ہیں اس کے

تَنْزِيلًا ۙ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ

نکاح اور لوگ لے پھرتے ہیں ان کے پاس برتن چاندی کے اور آنکھوں سے جو دور ہے وہ

قَوَارِيرًا ۙ قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدْ رُفِّعَتْ رُءُوسُهُمْ فِيهَا ۙ وَيُسْفَوْنَ

شیشے کے شیشے ہیں چاندی کے پاپ رکھا ہے اُن کا پاپ اور ان کو وہاں

فِيهَا كَأَسَاكَانٍ مَزَاجُهُا زَنْجَبِيلًا ۙ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۙ

پلاتے ہیں جیسے جس کی مٹھی ہے سونہ ایک چٹہ ہے اس میں اسکا نام ہے سلسبیل

وَيُكْوَفُونَ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخْلَدُونَ ۙ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ

اور پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے سدا رہنے والے جب تو ان کو دیکھے خیال کرے

لَوْ لَوْ أَفْشَوْا ۙ وَإِذَا رَأَيْتَ تَمَرًا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۙ

کرمی ہیں پھرتے ہوئے اور جب تو دیکھے وہاں تو دیکھے نعمت اور سلطنت بڑی

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ زَوْجُهُمْ وَأَسَاوِرٌ مِنْ

اُدھ کی پوشاک اُن کی کپڑے ہیں باریک چشم کے سبز اور گارے اور ان کو پہنائے جائیں گے سنگین

فِضَّةٍ ۙ وَسَقَمَهُمْ رُشْرًا بَاطَهُورًا ۙ اِنَّا هَٰذَا اَكَاكَ لَكُمْ جَزَاءُ

چاندی کے اور پلاتے ان کو ان کا رب شراب جو پاک کرے دل کو یہ ہے تمہارا بدلہ اور

وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۙ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۙ

کامی بخاری تمہارے کی ہم نے اتارا تجھ پر قرآن سچے سچے اتارا

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ اِشْمًا اَوْ كُفُورًا ۙ وَاذْكُرْ اسْمَ

سو تو انتظار کر اپنے رب کے حکم کا اور کہناست مان اُن میں سے کسی گنہگار یا ناشکر کا اور لینا رہ نام اپنے

رَبِّكَ بُكُورًا ۙ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۙ وَمِنْ الْيُسْرِ فَاسْتَبْرِكْ لَهُ ۙ وَاسْتَبْرِكْ لَهُ ۙ وَاسْتَبْرِكْ لَهُ ۙ وَاسْتَبْرِكْ لَهُ ۙ

رب کا صبح اور شام اور کسی وقت رات کو سجدہ کر اُس کو اور پاکی بول اس کی بڑی رات تک

اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَآ يَخْبِتُونَ الْعَاجِلَةَ ۙ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۙ

یہ لوگ چاہتے ہیں جلدی ہٹنے والے کو اور چھوڑ رکھا ہے اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۙ وَلَا تَاسْتَبِينَكَ لَنَا اَمْثَلُهُمْ ثَقِيلًا ۙ

ہم نے اُن کو بنایا اور مضبوط کیا اُن کی جوڑ بندی کو اور جہنم چاہیں بدل لائیں اُن جیسے لوگ بدل کر

اِنَّ هَٰؤُلَاءِ تَذَكُّرًا ۙ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۙ وَمَا

یہ تو طبیعت ہے پھر جو کوئی چاہے کر رکھے اپنے رب تک راہ اور تم نہیں

تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللَّهُ ۙ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ يَدْخُلُ

چاہو گے مگر جو چاہے اللہ بیشک اللہ ہے سب کچھ جاننے والا حکمتوں والا داخل کرے

مَنْ يَّكْشَاكَ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ۙ

جس کو چاہے اپنی رحمت میں اور جو گنہگار ہیں تیار ہے ان کے واسطے عذاب دردناک

خلاصہ تفسیر

بیشک انسان پر زانے میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا (یعنی انسان نہ تھا بلکہ لطف تھا اور اس سے قبل خدا اور اس سے پہلے عناصر کا جزو تھا) ہم نے اس کو مخلوق لفظ سے پیدا کیا (یعنی مرد اور عورت دونوں کے لفظ سے کیونکہ عورت کی معنی بھی اندر ہی اندر عورت کے دم میں گرتی ہے۔ پھر کبھی نمر دم سے خارج ہو کر ضائع ہو جاتی ہے اور کبھی اندر رہ جاتی ہے اور مخلوق کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اجزاء مختلفہ سے مرکب ہے چنانچہ ترکیب مٹی کی اجزاء مختلفہ سے ظاہر ہے غرض ہم نے اس کو ایسے لفظ سے پیدا کیا) اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں تو (اسی واسطے) ہم نے اس کو مستند کیا (بھٹنا) بنایا (اور چونکہ محاورہ میں مسیح و بصیر استعمال مخصوص ہے مافق کے ساتھ اسلئے عقل دینے کی جو کہ ہمارا ہے مکلف ہونے کا تصریح نہیں فرمائی گئی مگر مراد وہ بھی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے ایسی ہیئت و صفات کے ساتھ پیدا کیا کہ اس میں شرعیہ کام مکلف بننے کی قابلیت ہو، اس کے بعد جب مکلف ہونے کا وقت آگیا تو) ہم نے اس کو (بھلائی بڑی پر مطلع کر کے) رستہ بتلایا (یعنی احکام کا مخاطب بنایا پھر) یا تو وہ شکر گزار (اور مومن) ہو گیا یا ناشکر (اور کافر) ہو گیا (یعنی جس رستہ پر چلنے کو اس کو کہا تھا جو اس پر حلالہ مومن ہو گیا جو بالکل نہ چلا کافر ہو گیا۔ آگے فریقین کی جزا کا ذکر ہے کہ) ہم نے کافروں کے لئے زنجیریں اور طوق اور آتش سوزاں تیار کر رکھی ہے (اور) جو نیک (لوگ) ہیں وہ ایسے جام شراب سے (شرابیں) پیوں گے

جس میں کافور کی آمیزش ہوگی یعنی ایسے چٹنے سے (بپوئیں گے) جس سے خدا کے خاص بندے نہیں گئے اور جس کو وہ (خاص بندے جہاں چاہیں گے) بہا کر لے جائیں گے (اور یہ بہشتیوں کی ایک کرامت ہوگی کہ جہاں جنت ان کے تابع ہوگی جیسا کہ درمشر میں ابن شوزب سے مروی ہے کہ جنتیوں کے ہاتھ میں سونے کی چھڑیاں ہوں گی وہ چھڑیوں سے جس طرف اشارہ کر دیں گے نہریں اسی طرف چلنے لگیں گی۔ اور یہ کافور دنیا کا کافور نہیں ہے بلکہ جنت کا کافور ہے جو سپیدی اور خوشکی اور تفریح و تقویت دل و دماغ میں اسکا شاکر سے شراب میں خاص کیفیات حاصل کرنے کے لئے عادت ہے بعض مناسب چیزوں کے ملانے کی پس وہاں اس جام میں کافور ملایا جاوے گا اور وہ جام شراب ایسے چٹنے سے بھرا جاوے گا جس سے مقرب بندے پوئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ درجہ کا ہوگا سو اس سے ابراہیم کی بشارت میں تقویت ہوگی اور اگر ابراہیم عابد اللہ کا مصداق ایک ہو تو وہ جگہ بیان کرنے سے جدا جدا مقصود ہے ایک جگہ اس کی آمیزش بتلانا ہے دوسری جگہ اسکا کثیر و مسخر ہونا کہ سبب عیش کی کثرت اور تابع طبیعت ہونا لذت عیش کو بڑھا دیتا ہے۔ آگے ان ابراہیم کی صفات مذکور ہیں کہ وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں اور (ادامی کرتے ہیں) مخصوص سے کیونکہ (ایسے دن سے درتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی) یعنی کم و بیش سب پر اس کی سختی کا اثر ہوگا مراد قیامت کا دن ہے (اللہ شہادۃ تعالیٰ) اور (وہ لوگ ایسے مخلص ہیں کہ عبادات مالیہ میں بھی جس میں غالباً اخلاص کم ہوتا ہے کمال درجہ کا اخلاص رکھتے ہیں چنانچہ) وہ لوگ (مخلص) خدا کی محبت سے غریب اور شیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں (قیدی اگر مظلوم ہے کہ ظلم کیا گیا ہے تو اس کی اعانت کا ستم ہونا ظاہر ہے اور اگر ظالم ہے کہ ظلم کی سزا میں قید ہوا ہے تو شہرت حاجت کے وقت اسکا اطعام بھی مستحسن ہے اور وہ لوگ کھانا کھلا کر زبان سے یاد دل سے یوں کہتے ہیں کہ) ہم تم کو محض خدا کی رضامندی کیلئے کھانا کھلاتے ہیں نہ ہم تم سے (اسکا اعلیٰ) بلکہ چاہیں اور نہ (اسکا قویٰ) شکر یہ (چاہیں اور ہم خدا کی رضامندی کے لئے اسوائے تم کو کھانا کھلاتے ہیں کہ) ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں (تو امید رکھتے ہیں کہ ان خالصانہ اعمال کی بدولت اس دن کی تلخی اور سختی سے محفوظ رہیں اور اس سے معلوم ہوا کہ خوف آخرت سے کوئی کام کرنا اخلاص اور اختیار مرصاة اللہ کے منافی نہیں) سوائے تعالیٰ انکو (اس اطاعت و اخلاص کی برکت سے) اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرماوے گا (یعنی چہروں پر تازگی اور قلوب میں خوشی دیگا) اور ان کی نیکوئی (یعنی استقامت فی الدین) کے بدلہ میں ان کو جنت اور فیسی لباس دیگا اس حالت میں کہ وہ وہاں (جنت میں) مسہرور ہیں (آرام و عزت سے) نگہ لگائے ہونگے (اور نہ وہاں تیش (ادگر می) یادیں گے اور نہ جاڑا (بلکہ فرحت بخش معتدل موسم ہوگا) اور یہ حالت ہوگی کہ وہاں کے یعنی جنت کے درختوں کے سائے ان (بہشتیوں) پر چھکے ہونگے (یعنی قریب ہونگے اور سایہ اسباب نعم سے ہے۔ جنت میں آفتاب ماہتاب نہیں ہونگے تو پھر سایہ کا کیا مطلب ہے ہو سکتا ہے کہ

دوسرے اجسام نورانیہ کی روشنی سے سایہ مقصود ہو، اور فائدہ سایہ کا غالباً یہ ہے کہ حالات بدلتے رہیں ایک حال کتنے بھی آرام و لذت کا ہو آخر کار اس سے طبیعت اکتا جاتی ہے) اور ان کے پوسے ان کے اختیار میں ہونگے (کہ ہر وقت ہر طرح بلا مشقت لے سکیں گے) اور ان کے پاس (کھائے پینے کی چیزیں پہنچانے کے لئے) چاندی کے برتن لائے جاویں گے اور آجورے جویشے کے ہوں گے (اور) وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا (یعنی اس میں مشروب ایسے انداز سے بھرا ہوگا کہ نہ اس وقت کی خواہش میں کمی رہے اور نہ اس سے بچے کہ دونوں میں بے لطفی ہوتی ہے اور چاندی کے شیشے کے پینے کی سفیدی تو چاندی جیسی ہوگی اور شغافہ شیشہ جیسی اور دنیا کی چاندی میں آ کر پار نظر نہیں آتا اور شیشے میں یہاں ایسی سفیدی نہیں ہوتی پس یہ ایک عجیب چیز ہوگی) اور وہاں ان کو (علاوہ جام مشرب مذکور بالا کے جس میں کافور کی آمیزش تھی اور می) ایسا جام شراب پلایا جاوے گا جس میں سونہ کی آمیزش ہوگی (کہ امتعاش حرارت غریزی اور منہ کا مزہ بدلنے کے لئے شراب میں اس کو بھی ملائے تھے) یعنی ایسے چٹنے سے جو وہاں ہوگا (ان کو پلایا جاوے گا) جس کا نام (وہاں) سلبیل (شہور) ہوگا (مجموعہ مقام بالا اور مقام ہذا سے معلوم ہوتا ہے کہ چشمہ مذکورہ بالا کی شراب میں آمیزش کافور کی ہوگی اور اس چشمہ مذکورہ مابعد کی شراب میں آمیزش زنجبیل کی ہوگی واللہ اعلم باسرارہ) اور ان کے پاس (یہ چیزیں لیکر) ایسے لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے (اور وہ اس قدر حسین ہیں کہ) اسے مطالب اگر تو ان کو (چلتے پھرتے) دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں (موتی سے تو تشبیہ صفائی اور اشراق میں اور کبھر ہونے کا وصف ان کے چلنے پھرنے کے لحاظ سے جیسے بکھرے موتی منتشر ہو کر کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی اُدھر جا رہا ہے اور یہ اعلیٰ درجہ کی تشبیہ ہے) اور (ان مذکورہ اسباب نعم میں انحصار نہیں بلکہ وہاں اور بھی ہر سامان اس افراط اور رفعت کیساتھ ہوگا کہ) اسے محتاج اگر تو اس جگہ کو دیکھے تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھلائی دے (اور) ان جنتیوں پر باریک شیم کے سبز کپڑے ہونگے اور دبیر شیم کے کپڑے ہونگے (کیونکہ ہر لباس میں جدا لطف ہے) اور ان کو چاندی کے ننگن پہنائے جاویں گے (اس سورت میں تین جگہ چاندی کے سامان کا ذکر آیا ہے اور دوسری آیات میں سونے کا مگر دونوں میں تعارض نہیں کیونکہ دونوں طرح کا سامان ہوگا اور حرکت انکی وہی تقن اور تغیر طبع و تنوعات کا ہے اور یہ شبہ کہ مردوں کو زیور میوہ ہے اسلئے مستدفع ہے کہ ہر مقام کا مقتضایہ ہے یہاں عیب ہو تا وہاں عیب ہونے کو مستلزم نہیں) اور ان کا رب (جو ان کو شراب پینے کو دیگا جس کا اد پر ذکر آیا ہے تو وہ مثل شراب دنیا کے ناپاک اور مزیل عقل و موجب فساد ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ شراب پینے کو دیگا (جس میں نہ نجاست ہوگی اور نہ کدورت و نہ اقولہ تعالیٰ لیس من علون غفھا و لا یؤذون) اور تین جگہ جو سورت میں ذکر شراب کا آیا ہے ہر جگہ غرض مجدا ہے جیسا تقریر پر تبہ سے واضح ہے پھر اول میں یشربون ہے دوسری جگہ لیسقون جو زیادت اکرام و اعزاز پر دلالت کرتا ہے

تیسری جگہ سقہ ریحان نہایت ہی تشریف و تکرم ہے پس نکرار کا شائبہ نہ رہا۔ اور ان سب نعمتوں کو دے کر اہل جنت سے ستر روحانی بڑھانے کے لئے کہا جاوے گا کہ (یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش (جو دنیا میں کیا کرتے تھے) مقبول ہوئی) (اگے فریقین کی جسزرا کا ذکر کرنے کے بعد بطور تفریع منوی کے آپ کو تسلی دیئے کا بیان ہے۔ یعنی ان مخالفین کی سزا آپ نے من لی، پس آپ ان کی مخالفت سے غم نہ کیجئے اور اپنی عبادت اور دعوت و اصلاح کے کام میں لگے رہیئے کہ علاوہ طاعت ہونے کے اس میں قلب کی بھی توقویت ہے اور بیان اس طاعت کا یہ ہے کہ ہم نے آپ پر قرائت تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے) تاکہ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو پہنچاتے رہیں اور انکو اس سے فائدہ اٹھانے میں آسانی ہو جیسا کہ سورۃ اسراء کے آخر میں ہے وَقُرْآنًا فَزُكِّنْهُ (خ) سو آپ اپنے پروردگار کے حکم پر (کہہ) (یعنی بھی داخل ہے) مستقل رہیئے اور ان میں سے کسی فاسق یا کافر کے کہنے میں نہ آئیے (یعنی یہ جو تبلیغ سے منع کرتے ہیں کما فی الدر المنثور من سورۃ الکافریں، انکی موافقت نہ کیجئے، مقصود اس سے اظہار اہتمام شان و رتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی موافقت کرنے کا کوئی احتمال ہی نہیں تھا یہ تو عبادت معتد کیا امر ہوا) اور (اگے عبادت لازمہ کا امر ہے یعنی) اپنے پروردگار کا صبح و شام نام لیا کیجئے اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے (یعنی نماز فرض پڑھا کیجئے) اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح (و تقدیس) کیا کیجئے (مراد اس سے تہجد ہے علاوہ فرائض کے اور اگے تقویت تسلی کے لئے ایک اور مضمون ہے جس میں کفار کی مذمت بھی ہے یعنی ان لوگوں کی مخالفت کی اصل وجہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ) یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے (آئیو لے) ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں (پس حُب دنیا نے اندھا کر رکھا ہے اسلئے حق کہنے سے بغض رکھتے ہیں اور یوم ثقیل کا ذکر سن کر چونکہ احتمال ان کے انکار کا تھا اسلئے آگے اُس یوم ثقیل کے استبعاد کو دفع فرماتے ہیں یعنی) ہم ہی نے ان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جو رہند مضبوط کئے اور (نیز) جب ہم چاہیں ان ہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل دیں (اور امر آؤں تو شاہد ہے اور دوسرا امر ادنیٰ تنبیہ سے معلوم ہو سکتا ہے پس دونوں امدوں سے قدرت البیہ ظاہر ہے پھر مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے ہی میں کون بات زیادہ دشوار ہے کہ اس پر قدرت نہ ہو، آگے ان تمام مضامین سابقہ پر بطور تفریع کے فرماتے ہیں کہ) یہ (سب جو مذکور ہوا کافی) قضیت ہے سو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے (و قد من فی المزلق) اور (قرآن کے تذکرہ ہونے میں اس سے شبہ نہ کیا جاوے کہ بعض کو اس سے ہدایت نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ قرآن فی نفسہ تذکرہ اور ہدایت کافی ہے فیکن) بدون خدا کے چاہے تم لوگ کوئی بات چاہ نہیں سکتے (اور بعض لوگوں کے لئے خدا کے نہ چاہنے میں بعض حکمتیں ہوتی ہیں جو کہ) خدا تعالیٰ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور (جسکو چاہے کفر اور ظلم میں مبتلا رکھتا ہے پھر ظالموں کے لئے اُس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

معارف و مسائل

سورۃ دہر کا نام سورۃ انسان اور سورۃ الابرار بھی ہے (روح) اسمیں تخلیق انسانی کی ابتدا و انتہا اور اعمال پر جزا و سزا قیامت اور جنت و دوزخ کے خاص حالات نہایت بلیغ اور موثر انداز میں بیان ہوئے ہیں۔

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ لَّنِ الْآخِرُ لَوْ رُكِنَ إِلَىٰ خِطْبَتِهِ لَعُلَّ إِلَهُ الْمَوْتِ وَالْخَالِصَةُ لَعُلَّ إِلَهُ الْمَوْتِ وَالْخَالِصَةُ لَعُلَّ إِلَهُ الْمَوْتِ

کے لئے آتا ہے اور بعض اوقات کسی بد بھی اور کھلی ہوئی چیز کو بصورت استفہام اس لئے تعبیر کیا جاسکتا ہے کہ اسکا دافع ہونا اور نمونہ ہو جانے کہ جس سے پوچھو گے یہی جواب ہے، دوسرا احتمال ہی نہیں جیسے کوئی شخص نصف النہار کے وقت کسی سے کہے کہ کیا یہ دن نہیں ہے اس کی صورت تو استفہام کی ہے مگر درحقیقت اُسکے انتہائی واضح ہونیکا بیان ہے۔ اسی لئے ایسے مواقع میں بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ حرف مکمل بجھنے قدر ہے جو تحقیق واقع کے لئے بولا جاتا ہے۔ بہر دو صورت مطلب آیت کا یہ ہے کہ انسان پر ایک زمانہ دراز ایسا گزرا ہے کہ دنیا میں کہیں اسکا نام و نشان یہاں تک کہ ذکر و تذکرہ تک نہ تھا۔ لفظ احیائی تنوین کے ساتھ ذکر کر نیسے اسوقت اور زمانے کی درازی کی طرف اشارہ ہے اور اس آیت میں یہ زمانہ دراز انسان پر گزرنا بیان فرمایا ہے جس میں اسکا فی الجملہ کسی نہ کسی طرح کا وجود ہونا لازمی ہے عدم محض کے زمانے کو تو انسان پر گزرنا نہیں کہا جاسکتا اس لئے اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس زمانہ دراز سے جو انسان پر گزرا وہ زمانہ مراد ہے جو قرار عمل کے بعد سے پیدا شد تک کا وقت ہے جو عادۃً نوہمینے ہوتے ہیں کہ اسمیں انسان کی تخلیق پر جتنے دور گزرتے ہیں نطفہ سے نیکر جسم اور اعضاء اور پھر اُس میں روح حیات آنے تک وہ سب شامل ہیں۔ اس پورے زمانے میں اگرچہ اسکا وجود ایک طرح قائم ہو چکا ہے مگر نہ کوئی جانتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی نہ کوئی اسکا نام ہے نہ کسی کو اپنی شکل و صورت معلوم ہے اس لئے اسکا کہیں کر تذکرہ تک نہیں ہے۔ اور اگر اس کو وسیع تر منے دیئے جائیں تو تخلیق انسانی کی ابتدا جس طرح نطفہ سے بھی گئی ہے وہ لطف بھی جس غذا سے پیدا ہوا وہ غذا سے پہلے اُس غذا کا مادہ کسی نہ کسی صورت سے دنیا میں تھا اگر اُس زمانے کو بھی شامل کریں تو یہ زمانہ دراز ہزاروں سال کا ہو سکتا ہے۔ بہر حال جن تعالیٰ نے اس آیت میں انسان کو ایک ایسے امر کی طرف توجہ دلائی کہ اُس میں ذرا بھی شعور ہوا اور کچھ بھی غور کرے تو اُس کو اپنی حقیقت کے انکشاف کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے وجود اور علم و قدرت پر مکمل ایمان و یقین کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اگر ایک ستر برس کا انسان اسکا مراقبہ کرے اور اس پر غور کرے کہ اب سے اکثر سال پہلے اسکا کہیں نام و نشان نہیں تھا اور نہ اسکا کسی عنوان سے کوئی ذکر کر سکتا تھا۔ ماں باپ اور دادا دادی کے دل میں بھی اس کے مخصوص وجود کا کوئی خطرہ تک نہ تھا گو مطلق بچہ کا تصور ہو۔ اسوقت کیا چیز اُس کی ایجاد و تخلیق کی داعی ہوئی اور کس غیر العقول قدرت نے دنیا بھر میں

پھیلے ہوئے ذرات کو اس کے وجود میں مکر اس کو ایک ہوشیار دانا، سمیع و بصیر انسان بنا دیا تو وہ بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو گا **ما نجد دیم و تقاضا ما نجد** لطف تو ناگفتہ ما می شنود

اس کے بعد تخلیق انسانی کی ابتداء کا بیان اس طرح فرمایا **وَإِنَّا لَنَخْلُقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ** یعنی چنے پید کیا انسان کو ایک مخلوط نطفہ سے **أَمْشَاجٍ**، شج یا شج کی جمع ہے جس کے معنی مخلوط کے آتے ہیں اور یہاں ظاہر یہ ہے کہ مرد و زن کا مخلوط نطفہ مراد ہے جیسا کہ اکثر مفسرین نے فرمایا ہے اور روح المعانی میں بعض مفسرین سے نقل کیا ہے کہ **أَمْشَاجٍ** سے مراد اخلاط الاربعہ یعنی خون، بغم، سودا، صفرا ہیں جن سے نطفہ مرکب ہوتا ہے۔

ہر انسان کی تخلیق میں دنیا بھر کے اجزاء اور ذرات کی شمولیت ہیں اور ہر انسان کی غذا میں غور کیا جائے تو اس میں دور دراز ملکوں کی مخلوق کے اجزاء آب و ہوا وغیرہ کے ذریعہ شامل ہوتے ہیں اس طرح ایک انسان کے موجودہ جسم کا تجزیہ اور تحلیل کی جائے تو معلوم ہو گا کہ وہ ایسے اجزاء اور ذرات کا مجموعہ ہے جو دنیا کے گوشہ گوشہ میں بکھرے ہوئے تھے۔ قدرت کے نظام عجیب نے حیرت انگیز طریقہ پر ان کو اس کے وجود میں سویا ہے۔ اگر **أَمْشَاجٍ** کا مطلب یہ لیا جائے تو اس جگہ لفظ **أَمْشَاجٍ** کے ذکر سے منکرین قیامت کے سب سے بڑے شرک کا نازلہ بھی ہو جائیگا کیونکہ ان خدا شناس لوگوں کے نزدیک قیامت قائم ہونے اور مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے میں سب سے بڑا اشکال یہی ہے کہ انسان مرکب مٹی اور پھر ریزہ ریزہ ہو کر دنیا میں بکھر جاتا ہے ان کو دوبارہ جمع کرنا پھر انہیں روح ڈالنا ان کے نزدیک گویا ناممکن ہے۔

أَمْشَاجٍ بمعنی اخلاط کی تفسیر میں ان کے اس شرک کا ایک فصیح جواب ہے کہ ابتدائی تخلیق انسانی میں بھی تو دنیا بھر کے اجزاء اور ذرات شامل تھے جس کو یہ ابتدائی تخلیقی شکل نہ ہوئی اُس کے لئے اس کا دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہو گیا اور اس تفسیر پر لفظ **أَمْشَاجٍ** کا اس جگہ اضافہ بھی ایک مستقل فائدہ کیلئے ہو سکتا ہے **وَاللَّهُ عَلِيمٌ**۔ **بَنَدَلِیْہِ** ابتداء سے مشق ہے جس کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں تخلیق انسانی کی غرض وحکمت کا بیان ہے کہ انسان کو اس شان کیسا تہرید کرنا مقصود اُس کی آزمائش ہے جس کا بیان اگلی آیتوں میں آیا ہے کہ ہم نے انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ اُس کو راستہ دکھا دیا کہ یہ راستہ جنت کی طرف اور دوسرا دوزخ کی طرف جاتا ہے اور اُسے اختیار دیدیا کہ ان میں سے جس کو چاہے اختیار کرے چنانچہ انہیں دو گروہ ہو گئے **أَمْشَاجٍ** اگر **أَمْشَاجٍ** یعنی ایک گروہ اُن لوگوں کا ہوا جنہوں نے اپنے پیدا کرنے والے اور نعمت دینے والے کو پہچان کر اس کا شکر ادا کیا اور اُس پر ایمان لایا دوسرا گروہ وہ ہوا جس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور کافر ہوا۔ اس کے بعد ان دونوں گروہوں کی جزا اور انجام کا ذکر فرمایا کہ کافروں کیلئے نیریں اور طوق اور جہنم ہے اور ابراہیم یعنی ایمان و طاعت کے پابند لوگوں کے لئے بڑی بڑی نعمتیں ہیں سب سے

پہلے پینے کی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اُن کو ایسا جام شراب دیا جائیگا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی **(یَنْظُرُونَ)** من گھڑے گان گان **(وَإِنَّا لَنَخْلُقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ)** بعض مفسرین نے فرمایا کہ کافور جنت کے ایک شجر کا نام ہے اس شراب میں لذت و کیف بڑھانے کے لئے اُس چشمہ کا پانی شامل کیا جائیگا اور کافور کے مشہور معنی سے جاوید توفیروری نہیں کہ جنت کا کافور بھی دنیا کے کافور کی طرح ہو کھانے پینے کے قابل نہ ہو اس کافور کی خصوصیات جدا ہوں۔

عَلَيْنَا لَنَشْرَبَنَّهُ عِبَادَ اللَّهِ لَفْظٌ عَلَيْنَا ترکیب نحوی میں کافور کا بدل بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں یہ متعین ہو جاتا ہے کہ آیت مذکورہ میں کافور سے مراد چشمہ جنت ہے اور عباد اللہ سے مراد وہی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کا ذکر پہلے ابراہیم کے عنوان سے کیا گیا ہے اور اگر عین کافور سے بدل قرار دیں تو یہ کسی دوسرے چشمہ اور پانی کا بیان ہے اور اس صورت میں عباد اللہ سے مراد اہل جنت کی کوئی دوسری جماعت ہے جو ابراہیم سے کم درجہ ہیں۔

يَوْمَ تَوَفَّوْنَ بِالْمَنَازِلِ، یہ بیان اس کا ہے کہ ابراہیم اور عباد اللہ کو یہ انعامات کس بنار پر ملیں گے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ جس کام کی اللہ کے لئے نذر (منت) مان لیتے ہیں اُس کو پورا کرتے ہیں۔ نذر کے لفظی معنی یہ ہیں کہ آپ اپنے ادھر کوئی ایسا کام واجب کر لیں جو شریعت سے آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ ایسی نذر کو پورا کرنا شرعاً واجب ہوتا ہے جس کی کچھ تفصیل آگے آئی ہے۔ یہاں اہل جنت کی جزائے عظیم اور انعامات کا سبب ایفائے نذر کو قرار دیا ہے۔ اس میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ یہ لوگ جب اپنی طرف واجب کردہ چیزوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں تو جو فرائض و واجبات ان کے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لازم کیے گئے ہیں ان کا اہتمام بدرجہ اولیٰ کرتے ہوئے۔ اس طرح لفظ ایفائے نذر میں درحقیقت تمام واجبات شرعیہ اور فرائض کی ادائیگی شامل ہو گئی اور انعامات جنت کا سبب مکمل اطاعت اور تمام فرائض و واجبات کو ادا کرنا ہو گا۔ بہر حال اس جملے سے ایفائے نذر کی اہمیت اور وجوب ثابت ہوا۔

مَسَلَمَ نذر (منت) کے منعقد ہونے کے لئے چند شرائط ہیں۔ اول یہ کہ جس کام کی نذر مانی جائے وہ جائز و حلال ہو معصیت نہ ہو۔ اگر کسی نے کسی گناہ اور ناجائز کام کی نذر مان لی تو اس پر لازم ہے کہ وہ ناجائز کام نہ کرے اپنی قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے واجب نہ ہو اس لئے اگر کوئی شخص نماز فرض یا تر واجب کی نذر مان لے تو یہ نذر لغو ہوگی وہ فرض یا واجب پہلے ہی سے اس پر واجب الادا ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس کام کو نذر یہ نذر اپنے اوپر واجب کیا ہے اُس کی جنس سے کوئی عبادت شریعت میں واجب کی گئی ہو جیسے نماز روزہ صدقہ قربانی وغیرہ اور یہی جنس سے شرعاً کوئی عبادت مقصود نہیں ہے اس کی نذر ماننے سے نذر لازم نہیں ہوتی جیسے کسی مریض کی عبادت یا جنازے کے پیچھے چلنا وغیرہ جو اگرچہ عبادات ہیں مگر عبادت مقصودہ نہیں نذر دینے کے

احکام کی تفصیل کتب فقہ میں دیکھی جائے۔

وَيُطَوَّرُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُ وَاسِعَةٍ وَاسِعَةٍ، یعنی اہل جنت کے یہ انعامات اس سبب بھی ہیں کہ وہ دنیا میں سکینوں، شیروں و قیدیوں کو کھانا کھاتے تھے علیٰ حقیقت میں حرف علیٰ بمعنی مع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی حالت میں بھی غریبوں کو کھانا کھاتے جبکہ وہ کھانا خود اپنے لئے بھی ان کو محبوب اور پسند ہے۔ یہی نہیں کہ اپنے سے زائد فالتو کھانا غریبوں کو دیدیں۔ مسکین اور یتیم کو کھانا کھلانے کا عبادت و ثواب ہونا تو ظاہر ہے۔ قیدی سے مراد ظاہر ہے کہ وہ قیدی ہے جس کو اصول شرعیہ کے مطابق قید میں رکھا گیا ہے خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان مجرم۔ مگر بہر حال اسکا کھانا کھانا حکومت اسلامی کی ذمہ داری جو شخص اس کو کھانا کھاتا ہے وہ گویا حکومت اور بیت المال کی اعانت کرتا ہے اسلئے قیدی چاہے کافر بھی ہو اسکو کھانا کھانا ثواب ہو گا خصوصاً ابتداء اسلام میں تو قیدیوں کا کھانا پینا اور انکی حفاظت عام مسلمانوں میں تقسیم کر کے انکے ذمہ کر دی جاتی تھی جیسے غزوہ بدر کے قیدیوں کیساتھ معاملہ کیا گیا۔

قَوَارِئُ قَرْيَةٍ فَضْطَحَ، دنیا میں چاندی کا برتن کشیف ہوتا ہے آئینہ کی طرح نہیں ہو سکتا اور جو کچھ سے تیار کیا جاتا ہے وہ چاندی نہیں ہو سکتا ان دونوں میں تضاد ہے مگر یہ جنت کی خصوصیت ہے کہ دل کی چاندی آئینہ کی طرح شفاف ہو گی۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جنت میں جتنی چیزیں ملیں گی ان سب کی نظیر اور شبیہ دنیا میں بھی ملتی ہیں سوائے ان گلاسوں اور برتنوں کے جن کی ساخت چاندی سے ہے مگر آئینہ کی طرح شفاف ہیں۔

وَيُطَوَّرُونَ خِيَمًا كَأَسَاكِينٍ، زنجیل کے معرود سے منسوخ ہوئے ہیں اور عرب لوگ شراب میں اس کی آمیزش کو پسند کرتے تھے اس لئے اس کو جنت میں بھی اختیار کیا گیا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں اور دنیا کی چیزوں میں نام کے اشتراک کے سوا کوئی چیز مشترک نہیں اس لئے وہاں کی زنجیل کو دنیا کی زنجیل پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

وَيُطَوَّرُونَ خِيَمًا كَأَسَاكِينٍ، اس آیت میں چاندی کے کنگن کا ذکر ہے اور ایک دوسری آیت میں اسکا ذکر نہ تھا کیا ہے یعنی کنگن سونے کے، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت چاندی کے کسی وقت سونے کے کنگن استعمال کئے جاویں یا بعض کے کنگن سونے کے ہوں بعض کے چاندی کے اگر ایک سوال اس جگہ بہر حال ہے کہ چاندی کے کنگن ہوں یا سونے کے بہر حال یہ زیور ہیں جو عورتوں کے استعمال کے لئے ہوتے ہیں۔ مردوں کے لئے ایسے زیور پہننا عیب سمجھا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا عورتوں یا مردوں کے لئے مخصوص ہونا اور ان کیلئے مستحسن یا عیب ہونا یہ چیز عرف و عادت کے تابع ہوتی ہے بعض ملکوں یا قوموں میں ایک چیز بڑی عیب اور بُری سمجھی جاتی ہے دوسری قوموں میں وہ بڑا حسن سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں لوگ کسری یا تنہا نہیں

کنگن اور سینے اور تاج میں زیورات استعمال کرتے تھے اور یہ ان کا خاص امتیاز و اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ ملک کسری فتح ہونے کے بعد جو خزانہ کسری مسلمانوں کو ہاتھ آئے ان میں کسری کے کنگن بھی تھے۔ جب دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں کے معمولی جزائیائی اور قومی تعاد سے یہ معاملہ مختلف ہو سکتا ہے تو جنت کو دنیا پر قیاس کرنے کے کوئی معنی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں زیور مردوں کے لئے بھی مستحسن سمجھا جائے۔

إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُم مَّجْرًا وَكَانَ سُحُورًا، یعنی اہل جنت کو جنت میں پہنچنے کے بعد حق تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہو گا کہ جنت کی یہ میرا عقول نعمتیں سب تمہارے ان اعمال کی جزا ہے جو تم نے دنیا میں کئے تھے اور تمہارے عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو گئے۔ یہ کلمات ان کو بطور مبارکباد کے کہے جائیں گے۔ اہل عشق و محبت سے پوچھئے تو جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف اور رب العالمین کا یہ فرمانا ایک طرف سب نعمتوں سے بھر کر ہے کہ میں حق تعالیٰ ان کو اپنی رضا کامل کی سند دے رہے ہیں۔ عام اہل جنت کے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد خاص ان انعامات کا ذکر کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبذول ہوئے ان میں سب سے بڑا انعام تنزیل قرآن ہے اس انعام عظیم کا ذکر کرنے کے بعد اول تو آپ کو اس کی ہدایت کی گئی کہ کفرا فیض و کفار کی طرف سے جو ضد و انکار اور ان کی ایذاؤں کی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے آپ اس پر صبر سے کام لیں۔ دوسرے اللہ کی عبادت کو دن رات کا مشغلب بنائیں اسی سے کفار کی اذیت کا بھی ازالہ ہو گا۔

آخر میں معاند کفار کے کفر پر جرحے رہنے کی وجہ بتلائی گئی کہ یہ جاہل دنیا کی سطحی سرسری اور فانی لذتوں میں ایسے مست ہو گئے کہ انجام کو یعنی آخرت کو بھلا بیٹھے حالانکہ ہم نے دنیا میں بھی خود ان کے وجود میں ہی چیزیں رکھی تھیں کہ انہیں غور کرتے تو اپنے خالق و مالک کو پہچانتے۔ مثلاً تَنْحَنُ خَلْقَهُمْ وَشَدَّ ذُنَاكَ اسْوَدَّ هُمْ یعنی ہنسنے ہی ان کو پیدا کیا اور انکے وجود کی صنعت میں ایک خاص کمال یہ رکھا کہ اس کے جوڑ بند مضبوط و محکم بنائے۔

انسانی جوڑ بند میں کرشمہ قدرت | اسیں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان اپنے ایک ایک جوڑ بند پر نظر ڈالے کہ بقاضائے حکمت و رحمت انسانی جوڑ دیکھنے میں نرم و نازک معلوم ہوتے ہیں اور نرم نرم پٹھوں کے ذریعہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جسکا طبیقی تقاضا یہ تھا کہ سال دو سال ہی میں یہ جوڑوں کے بند بڑھنے اعصاب گھس جائے اور ٹوٹ جائے خصوصاً جبکہ دن رات وہ حرکت میں رہتے ہیں موڑے توڑے جاتے ہیں اتنی شانہ و روز حرکت کیساتھ تو نوہرے کے اسپرنگ بھی سال دو سال میں گھس کر ٹوٹ جاتے ہیں یہ نرم و نازک پٹھے دیکھو کس طرح اعضاء کے جوڑوں کو باندھے ہوئے ہیں نہ گھستے ہیں نہ ٹوٹتے ہیں۔ انسان اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑوں کو دیکھئے اور حساب لگائے کہ عمر بھر میں ان جوڑوں نے کتنی حرکتیں کی ہیں کیسے کیسے دور اور دباؤں پر ڈالے گئے ہیں کہ اگر فولاد بھی دوتا تو گھس گیا ہوتا مگر یہ جوڑ ہیں جو ستر اسی سال چلنے پر بھی اپنی جگہ قائم ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین

تَمَّتْ سُورَةُ الدَّهْرِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ مَكِّيَّةٌ وَرُوحُهَا مُنَوِّنَةٌ وَإِنِّهَا مِنْ مِثْلِ الْوَحْيِ
سُورَةُ مُرْسَلَاتٍ مَكِّيَّةٌ مِثْلِ الْمُرْسَلَاتِ فِيهَا سِتُّونَ آيَةً وَفِيهَا ثَمَانُونَ حُرُوفٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝۱ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۝۲ وَالنَّشْرِ نَشْرًا ۝۳ فَالْفَرْقَةِ
مترجم ہے چلتی ہواؤں کی دل کو خوش آتی، پھر چھوٹا دینے والیوں کی زور سے، پھر بھارتیہ کی آواز کی پھر بھارتیہ کی آواز کی
فَرْقًا ۝۴ فَالْمَلَقِ مَلَقًا ۝۵ عُدْرًا أَوْ ذُرًّا ۝۶ إِنَّمَا تَوْعَدُونَ كَذِبًا ۝۷
بانت کر پھر فرشتوں کی جو آواز کر رہی ہیں وہی الزام آتا ہے کہ یا فرشتے کو مقرر ہوئے سے وعدہ ہوا وہ ضرور پونہ ہے
فَإِذَا الثَّجُومُ طُمِسَتْ ۝۸ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرْجَتْ ۝۹ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفِّتْ ۝۱۰
پھر جب تارے مٹائے جائیں اور جب آسمان میں جھروکے پڑ جائیں اور جب پہاڑ آواہیے جائیں
وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْلَتْ ۝۱۱ لَا تَبْقَىٰ يَوْمَ الْاِجْتِاثِ ۝۱۲ لِيَوْمِ الْقَضَاءِ ۝۱۳ وَكَأ
اور جب رسولوں کا وقت مقرر ہو جائے کس دن کیواسطے ان چیزوں میں اور ہے اس جھلنے کے دن کیواسطے اور کوئے
أَذْرَكَ مَا يَوْمَ الْقَضَاءِ ۝۱۴ وَيْلٌ يَوْمَ الْقَضَاءِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۱۵ أَلَمْ تَهْلِكِ
تو بڑھا کیا ہے جھلنے کا دن خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی کیا ہے نہیں مارا گیا یا
الْأَوَّلِينَ ۝۱۶ ثُمَّ نُنَبِّئُكُمُ الْآخِرِينَ ۝۱۷ كَذَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝۱۸
پہلوں کو پھر انکے پیچھے بھیجتے ہیں پچھلوں کو ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں گنہگاروں کے ساتھ
وَيْلٌ يَوْمَ الْقَضَاءِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۱۹ أَلَمْ تَخْلُقْنَاكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝۲۰ فَجَعَلْنَاهُ
خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی کیا ہم نے نہیں بنایا تم کو ایک بے قدر پانی سے پھر رکھا اس کو
فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝۲۱ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝۲۲ فَقَدَرْنَا كَقَدْرِ مَا يَحْكُمُ الْقَدِيرُ ۝۲۳
ایک جگہ پر رکھنے کے لیے ایک وعدہ مقرر ہو گیا ہم اس کو پورا کرتے سوچ کر کیا خوب نکتہ والے ہیں

وَيْلٌ يَوْمَ الْقَضَاءِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۲۴ أَلَمْ تَجْعَلْ لَّارِضٍ رَافًا ۝۲۵ أَحْيَاءًا وَأَمْوَاتًا ۝۲۶
خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی کیا ہم نے نہیں بنایا تم کو پانی سے پھر رکھا اس کو
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَأْسًا شَهِيدًا ۝۲۷ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا ۝۲۸ وَيْلٌ يَوْمَ الْقَضَاءِ
اور رکھے ہم نے زمین میں جو چہ کے لئے پہاڑ اور پانی سے پھر رکھا اس کو پانی سے پھر رکھا اس کو
لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۲۹ انْظُرُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝۳۰ انْظُرُوا إِلَىٰ ظِلِّ
جھٹلانے والوں کی چل کر دیکھو میں چہ کو تم جھٹلاتے تھے چلو ایک چھاؤں میں
ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۝۳۱ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِ ۝۳۲ إِنَّمَا تَوَفَّىٰ بَشَارَةً
جس کی تین چھاؤں ہیں نہ گرمی چھاؤں اور نہ کچھ کام آئے تپش میں وہ آگ جیسے تپتی ہے چنگاریاں
كَالْقَصْرِ ۝۳۳ كَأَنَّهُ جُمُلٌ صَفَرٌ ۝۳۴ وَيْلٌ يَوْمَ الْقَضَاءِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۳۵ هَذَا
جیسے محل گویا وہ اونٹ ہیں زرد خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی یہ وہ
يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۝۳۶ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۝۳۷ وَيْلٌ يَوْمَ الْقَضَاءِ
دن ہے کہ نہ بولیں گے اور نہ ان کو حکم ہو کہ توبہ کریں خرابی ہے اس دن
لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۳۸ هَذَا يَوْمُ الْقَضَاءِ جَمْعُكُمْ وَلَا وَلِينَ ۝۳۹ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
جھٹلانے والوں کی یہ ہے دن فیصلے کا جس کیلئے تم کو اور انگوں کو پھر اگر کچھ داؤ ہے پھٹاوا
كَيْدٌ فَكَيْدُونَ ۝۴۰ وَيْلٌ يَوْمَ الْقَضَاءِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۴۱ إِنَّ الْمُتَّقِينَ
تو پہلا کو جو بڑا خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی البتہ جو ڈرتے دانتے ہیں
فِي ظِلٍّ وَعُيُونٍ ۝۴۲ وَفَوَاكِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝۴۳ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا
وہ سائے میں ہیں اور خوردہ ہیں اور میوے جس قسم کے وہ چاہیں کھاؤ اور پیو مزے سے
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۴۴ إِنَّا كَذَبْنَاكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۴۵ وَيْلٌ
بدلان کا مومنوں کا جو تمہیں کہتے تھے ہم تمہیں دیتے ہیں بدلہ بھی والوں کو خرابی ہے
يَوْمَ الْقَضَاءِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۴۶ كُلُوا وَاشْرَبُوا قَلِيلًا ۝۴۷ إِنَّا كُنَّا مُنْجِسُونَ ۝۴۸
اس دن جھٹلانے والوں کی کھاؤ اور برت لو بخورے دھوؤں بیشک تم گنہگار ہو
وَيْلٌ يَوْمَ الْقَضَاءِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۴۹ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يُكَعِّونَ ۝۵۰
خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی اور جب کہیں ان کو کہ جھک جاؤ نہیں جھکتے
وَيْلٌ يَوْمَ الْقَضَاءِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۵۱ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ۝۵۲
خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی اب کس بات پر اس کے بدلہ یقین لائیں گے

خلاصہ تفسیر

قسم ہے اُن ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کے لئے بھیجی جاتی ہیں پھر ان ہواؤں کی جو سختی سے پہنچتی ہیں جس سے خطرات کا احتمال ہوتا ہے اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کو (اٹھا کر) پھیلاتی ہیں (جس کے بعد بارش ہونے لگتی ہے) پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو مستغرق کر دیتی ہیں (جیسا بارش کے بعد ہوتا ہے) پھر ان ہواؤں کی جو (دل میں) اشرکی یا دھن کو توبہ کا یا ڈرانے کا اظہار کرتی ہیں (یعنی یہ ہوائیں مذکورہ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت کی وجہ سے غائبی کائنات کی طرف متوجہ ہو جانے کا سبب ہو جاتی ہیں اور وہ توجہ دو طور سے ہوتی ہے ایک خوف سے جبکہ ان ہواؤں سے آسمان و خوں کے نمایاں ہوں اور دوسرا توبہ و معذرت سے اور یہ خوف و رجاء کی دونوں صورتیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہوائیں نفع بخش ہوں تب تو خدا کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر اور اپنی قصصات سے غدار کرتے ہیں اور اگر وہ ہوائیں خوفناک ہوں تو خدا کے عذاب سے ڈر کر اپنے معاصی سے توبہ کرتے ہیں، آگے جواب قسم ہے کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہونے والی ہے۔ (مراد قیامت ہے اور یہ سب قسمیں قیامت کے نہایت مناسب ہیں کیونکہ نفع اولیٰ کے بعد تمام عالم کی فساد کا واقعہ تیر آندھیوں کے مشابہ ہے اور نفع ثانیہ کے بعد کے واقعات مردوں کا زندہ ہونا وغیرہ مشابہ واقعات ہونے نافع کے ہیں جس سے بارش اور بارش سے حیات نباتی ابھرتی ہے۔ آگے اس کے وقوع پر تفریع فرماتے ہیں) سو جب ستارے بے نور ہو جاویں گے اور جب آسمان پھٹ جاوے گا اور جب پہاڑ اُڑتے پھریں گے اور جب سب پیغمبر وقت معین پر جمع کئے جاویں گے (اس وقت سب کا فیصلہ ہوگا، آگے اس یوم کا ہولناک ہونا ذکر ہے کہ کچھ معلوم ہے) کس دن کے لئے پیغمبروں کا معاملہ ملتوی رکھا گیا ہے (آگے جواب ہے کہ) فیصلہ کے دن کے لئے (ملتوی رکھا گیا ہے، مطلب اس سوال و جواب کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار جو رسولوں کی تکذیب کرتے آئے ہیں اور اب بھی اس اُمت کے کفار و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں اور جب اس تکذیب پر عذاب آخرت سے ڈرائے جاتے ہیں تو آخرت کی بھی تکذیب کرتے ہیں اور یہ تکذیب فی نفسہ مقصنی اس کو ہے کہ رسولوں کا جو قصہ کفار سے پیش آ رہا ہے اس کا فیصلہ ابھی ہو جاوے اور اس کی تاخیر سے کفار کو مزید انکار و تکذیب کا موقع ملتا ہے اور مسلمانوں کو طبی طور پر اس کے جلد ہو جانے کی خواہش ہوتی ہے پس اس آیت میں استہمال کا جواب ہے کہ حق تعالیٰ نے بعض حکمتوں سے اس کو منحصر کر رکھا ہے لیکن واقع ضرور ہوگا) اور (آگے اس فیصلہ کے ان کا ہولناک ہونا مذکور ہے کہ) آپ کو معلوم ہے کہ وہ فیصلہ کا دن کیسا کچھ ہے (یعنی بہت سخت ہے اور جو لوگ اس امر حق یعنی وقوع قیامت کو جھٹلا رہے ہیں سمجھ رکھیں کہ) اُس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آگے نظار سابقہ کے ذریعہ موجودہ لوگوں کو ڈرانا ہے) کیا ہم اگلے (کافر) لوگوں کو (عذاب سے)

ہلاک نہیں کر چکے پھر پچھلوں کو بھی (عذاب میں) اُن (پہلوں) ہی کے ساتھ ساتھ کر دیں گے (یعنی آپ کی اُمت کے کفار پر بھی وبال ہلاکت نازل کریں گے جیسا بدر وغیرہ غزوات میں ہوا) ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں (یعنی اُن کے کفر پر سزا دیتے ہیں خواہ دارین میں خواہ دار آخرت میں، اور جو اس امر حق یعنی کفر پر مستحق عذاب ہونے کے کو جھٹلا رہے ہیں سمجھ رکھیں کہ) اُس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آگے وقوع قیامت اور احیاء موتی کو ذہنوں کے قریب کرنے کے لئے فرمایا) کیا ہم نے تم کو ایک بے قدر پانی (یعنی لطف) سے نہیں بنایا (یعنی ابتداء میں تم نطفہ تھے) پھر ہم نے اس کو ایک وقت مقرر تک ایک محفوظ جگہ (یعنی عورت کے رحم) میں رکھا، غرض ہم نے (ان سب تصرفات کا) ایک اندازہ ٹھہرایا، سو ہم کیسے اچھے اندازہ ٹھہرانے والے ہیں (اس سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت ثابت ہوئی، پھر جو لوگ اس امر حق یعنی قدرت علی البعث کو جھٹلا رہے ہیں سمجھ رکھیں کہ) اُس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آگے اپنی بعضی نعمتیں جن سے ترغیب اطاعت و ایمان ہو کر فتنے ہیں یعنی) کیا ہم نے زمین کو زندوں اور مردوں کی سمیٹنے والی نہیں بنایا کہ زندگی اسی پر مبرم ہوتی ہے مرنے کے بعد دفن اور عرق ہونے اور جلانے کی صورت میں بالآخر مٹی ہو کر اجزاء الارضیہ ہی میں کھپ جاتے ہیں اور اس حالت بعد الموت کا نعمت ہونا اس طرح ہے کہ اگر مردے خاک نہ ہو جایا کرتے تو زندہ پریشان ہو کر مردہ سے بدر ہو جاتے کہ اُن کو اپنے بسنے بلکہ چلنے پھرنے کی جگہ نہ ملتی) اور ہم نے اُس (زمین) میں اونچے اونچے پہاڑ بنائے (جن سے بہت سے منافع متعلق ہیں) اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا (اس نعمت کو خواہ مشغول کہا جاوے یا زمین ہی کے متعلق کہا جاوے کیونکہ مرکز پانی کا بھی زمین ہی ہے اور ان نعمتوں کا مقصدنا وجوب توحید ہے۔ پس جو لوگ اس امر حق یعنی وجوب توحید کو جھٹلا رہے ہیں سمجھ رکھیں کہ) اُس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آگے قیامت کی بعض سزاؤں کا بیان ہے یعنی قیامت کے روز کفار سے کہا جائے گا کہ) تم اس عذاب کی طرف چلو جس کو جھٹلایا کرتے تھے (جس میں کی ایک سزا وہ ہے جس کا بیان اس حکم میں ہے کہ) ایک سائبان کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں جس میں نہ (ٹھنڈا) سایہ ہے اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے (مراد اس سائبان سے ایک دھواں ہے جو جہنم سے نکلے گا اور چونکہ کثرت سے ہوگا اس لئے بلند ہو کر پھٹ کر تین ٹکڑے ہو جاویں گے کہ فی الطہری عن قتادۃ اور فراغ حساب تک کفار اسی دھوئیں کے احاطہ میں رہیں گے جیسا کہ مقبولین نقل عرش میں ہوں گے کذا فی المآذن، آگے اس دھوئیں کا اور حال مذکور ہے کہ) وہ انکار سے برسا دیگا جیسے بڑے بڑے محل جیسے کالے کالے اونٹ (قاعدہ ہے کہ جب چنگاری آگ سے جھڑتی ہے تو بڑی ہوتی ہے۔ پھر بہت سے چھوٹے ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتی ہے پس پہلی تشبیہ ابتدائی حالت کے اعتبار سے ہے اور دوسری تشبیہ انتہائی حالت کے اعتبار سے۔ کذا فی الردح، پھر

جو لوگ اس امر حق یعنی اس واقعہ کو جھٹلا رہے ہیں سمجھ رکھیں کہ اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آگے اور واقعہ متعلق کفار ہیں) یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ گوشت بول سکیں گے اور نہ ان کو اجازت (مذہبیں کرنے کی) ہوگی سو خدا بھی نہ کر سکیں گے (کیونکہ واقعہ میں کوئی معقول و عذر ہوگا ہی نہیں، اور جو لوگ اس واقعہ حق کو بھی جھٹلا رہے ہیں سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آگے بھی اسی یوم کا بیان ہے کہ ان لوگوں سے کہا جاوے گا کہ) یہ ہے فیصلہ کا دن (جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے) ہم نے (آج) تم کو اور آگلوں کو (فیصلے کے لئے) جمع کر لیا سو اگر تمہارے پاس (آج کے نتیجے اور فیصلے سے بچنے کی) کوئی تدبیر ہو تو مجھ پر تدبیر چلاؤ (اور یہ کفار اس واقعہ حق کی بھی تکذیب کرتے ہیں سو سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آگے کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے ثواب کا بیان ہے یعنی) پرہیزگار لوگ سایوں میں اور چشموں میں اور مغرب بیوؤں میں ہوں گے (اور ان سے کہا جاوے گا کہ) اپنے اعمال (نیک) کے صلہ میں خوب مزے سے کھاؤ پوہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں (اور یہ کفار نہائے جنت کی بھی تکذیب کرتے ہیں سو سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (آگے پھر توحید و تنبیہ ہے کفار کو، یعنی اسے کافروں) تم (دنیا میں) تھوڑے دن اور کھالو اور ہرست لو (عقرب کی بجائی آنے والی ہے کیونکہ) تم بیشک مجرم ہو (اور مجرم کا بھی حال ہونے والا ہے اور جو لوگ سزاے جرم کو جھٹلاتے ہیں سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی اور (ان کافروں کی سرکشی اور جرم کی یہ حالت ہے کہ) جب ان سے کہا جاتا ہے کہ (خدا کی طرف) جھکتو (یعنی ایمان اور عیدیت اختیار کرو) تو نہیں جھکتے (اس سے زیادہ کیا جرم ہوگا اور یہ لوگ اسکے جرم ہونے کو بھی جھٹلاتے ہیں سو سمجھ رکھیں کہ) اس روز (حق کے) جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی (اور ان تقریبات و تہدیدات قرآنیہ کا مقصد یہ تھا کہ غصے ہی ذکر ایمان لے آتے مگر جب اس پر بھی ان کو اثر نہیں) تو پھر اس (قرآن بلیغ الاظہار والانداز) کے بعد اور کوئی بات پر ایمان لاویں گے (اسیں کفار پر توحید اور ان کے ایمان سے آپ کو ملے کرنا ہے)

معارف و مسائل

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ مینے کے ایک غار میں تھے اچانک سورۃ مزلت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے جاتے تھے اور میں آپ کے مبارک منہ سے اس کو سنتا یا دکر تا جاتا تھا، آپ کا دہن مبارک اس سورۃ کی حلاوت سے رطب (شاداب) ہو رہا تھا اچانک ایک سانپ نے ہم پر حملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا، ہم اُس کی طرف چھپے وہ نکل بھاگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ جس طرح تم اس کے شر سے محفوظ رہے وہ بھی تمہارے شر سے محفوظ ہو گیا (ابن کثیر) اس سورت میں حق تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھا کر قیامت کے یقینی طور پر آنے کا ذکر فرمایا ہے، ان چیزوں کا نام قرآن میں بیان نہیں کیا گیا البتہ ان کی اس جگہ پانچ صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ مزلت، عاصفات، ناشرات، فارات، مقلبت الذکر کسی حدیث مرفوعہ میں اس کی پوری تصحیح نہیں آئی کہ ان صفات کے موضوعات کیا ہیں اس لئے صحابہ و تابعین کی تفسیریں اس معاملے میں مختلف ہو گئیں۔ بعض حضرات نے ان پانچوں صفات کا موضوع فرشتوں کو قرار دیا ہے اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی مختلف جماعتیں ان مختلف صفات کی حامل ہوں۔ بعض حضرات نے ان صفات کا موضوع ہواؤں کو قرار دیا ہے وہ بھی مختلفا قسام اور نوعیت کی ہوتی ہیں، اس لئے یہ صفا مختلفہ ان میں ہو سکتی ہیں۔ بعض حضرات نے ان کا موضوع خود انبیاء و رسل کو قرار دیا ہے۔ ابن جریر طبری نے اسی لئے اس معاملے میں توقع اور سکوت کو اسلم قرار دیا کہ احتمال دونوں ہیں ہم اپنی طرف سے کسی کو متعین نہیں کرتے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ جو پانچ صفات اس جگہ ذکر کی گئی ہیں ان میں سے بعض تو ملائکہ و انجیل پر زیادہ چسپاں اور ان کے مناسب ہیں ان کو ریاح کی صفت بنائیں تو کھینچ تان اور تاویل کرنا پڑتی ہے، اور بعض صفات ایسی ہیں جو ریاح یعنی ہواؤں پر زیادہ چسپاں (اور واضح ہیں ان کو فرشتوں کی صفت بنائیں تو تاویل کے بغیر نہیں بنتی۔ اس لئے اس مقام میں بہتر فیصلہ ابن کثیر کا معلوم ہوتا ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ شروع کی تین صفات ہواؤں کی صفتیں ہیں ان تین میں ریاح اور ہواؤں کی قسم ہو گئی باقی آخری دو صفتیں یہ فرشتوں کی صفات ہیں تو یہ فرشتوں کی قسم ہو گئی۔ ریاح کی صفت قرار دینے میں آخری دو صفتوں میں جو تاویل کجائی ہے وہ آپ خلاصہ تفسیر میں دیکھ چکے ہیں کیونکہ اُس میں اسی کو اختیار کر کے تفسیر کی گئی ہے۔ اسی طرح جن حضرات نے ان سب صفات کو صفات ملائکہ قرار دیا ہے ان کو پہلی تین صفات یعنی مزلت، عاصفات، ناشرات کو فرشتوں پر چسپاں کرنے کے لئے اسی طرح کی تاویلات سے کام لینا پڑا ہے۔ ابن کثیر کے اختیار کے مطابق معنی ان آیتوں کے یہ ہو گئے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں۔ عرُفا، یہاں عرُفا کا مفہوم وہ بھی ہو سکتا ہے جو خلاصہ تفسیر میں ادب مذکور ہوا یعنی جو دو سخا اور دفع رسانی۔ جو ہوا میں بارش لیکر آتی ہیں ان کی جو دو سخا اور دفع رسانی ظاہر ہے۔ اور دوسرے معنی عرُفا کے متتابع یعنی پے در پے کے بھی آتے ہیں۔ یہ معنی لئے جادیں تو مراد وہ ہوا میں ہونگی جو بادل اور بارش کو لئے ہوئے مسلسل اور متتابع چلتی ہیں۔ اور عاصفات عصفت سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی ہوا کے تیز چلنے کے ہیں اس سے مراد وہ آندھیاں اور تیز ہوا میں ہونے والی اوقات دنیا میں آیا کرتی ہیں۔ اور ناشرات سے مراد وہ ہوا میں جو بارش ختم ہونے کے بعد بادل کو پھار کر منتشر کر دیتی ہیں۔ اور فارات، یہ صفت فرشتوں کی ہے جو وحی الہی نازل کر کے حق و باطل میں

کفار کا بولنا اور غدر پیش کرنا مذکور ہے وہ اس کے منافی نہیں کیونکہ عشر میں مختلف مواقع اور مقامات آئیں گے کسی مقام میں کلام اور غدر پیش کرنا منوع ہوگا، کسی میں اجازت ہوگی۔ (روح)
 عَلَّمُوا وَتَسْتَعُوْا عَلَيْهِمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنْتُمْ كُنْتُمْ مِّنْ دُوْنِ كَيْدِهِمْ يَوْمَ جُرُومٍ
 ہوا آخر کار سخت عذاب میں جاتا ہے۔ یہ مکرذین کو خطاب ہے دنیا میں، انبیاء کے ذریعہ ان کو کہا گیا ہے کہ یہ تمہارا عیش و آرام چند روزہ ہے پھر عذاب ہی عذاب ہے (کذا فسرہ ابو حیان)
 وَتَاَذِیْقِلْ لَّهٖمْ اَزْکُوْا لَا یُؤْکَلُوْنَ، یہاں اکثر مفسرین کے نزدیک رکوع سے مراد اس کے لغوی معنی یعنی جھکنا اور اطاعت کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں ان کو احکام الہیہ کی اطاعت کے لئے کہا جاتا تھا تو یہ اطاعت نہ کرتے تھے۔ اور بعض حضرات نے رکوع کے اصطلاحی معنی بھی لے لئے ہیں اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب ان کو نماز کی طرت بلایا جاتا تھا تو یہ نماز نہ پڑھتے تھے۔ رکوع بول کر پوری نماز مراد لی گئی ہے (روح)

فَیَا یٰۤیُّ حٰکِمِیْۤیْنِ اَعَدَّ کَا یُؤْکَلُوْنَ، یعنی جب یہ لوگ قرآن حبیبی عجیبے غریب بلیغ اور حکموں سے پُر واضح دلائل کی کتاب پر ایمان نہ لائے تو اس کے بعد اب کس بات پر ایمان لائیں گے مراد ان کے ایمان سے مایوسی کا اظہار ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تلاوت کرنے والا اس آیت پر پہنچے تو اسکو کہنا چاہیے اَمَّا بِاللّٰهِ، یعنی ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ نماز سے خارج میں اور نوافل میں یہ الفاظ کہنے چاہئیں مگر فرائض میں اور سنن میں اس زیادتی سے احتراز کرنا روایات حدیث سے ثابت ہے اس لئے اُس میں نہ کہا جائے، واللہ اعلم

تَمَّتْ سُوْرَةُ الْمَرْسَلَاتِ بِحَمْدِ اللّٰهِ الْاَعَزِّ تُوْمَ مِنْ رَّحْمٰتِہٖ وَسَلٰتِہٖ

تَعَالٰی الْجَزُّ الثَّانِیُّ وَالْعَشْرُ مِنَ الْقُرْآنِ الْمَوْفِقِ لِاحْتِمَامِ الْبَاقِی

سُوْرَةُ النَّبَاِ

سُوْرَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ مَّا وَرَیْ اَرْبَعًا وَاِیْنَ وَاِیْنَ وَفِیْہَا اَرْبَعُوْنَ
 سورۃ نبا مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی چالیس آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بھد مہربان نہایت رحم والا ہے

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ۝۱ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝۲ الَّذِي هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝۳

کیا بات پوچھتے ہیں لوگ کہیں میں پوچھتے ہیں اس بڑی خبر سے جس میں وہ مختلف ہیں

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝۴ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝۵ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّارْضِ مَغْلًا ۝۶

بزرگ نہیں اب جان لیں گے پھر بھی بزرگ نہیں اب جان لیں گے کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو چھوٹا

وَالْجِبَالِ اَوْ تَاَدَا ۝۷ وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝۸ وَجَعَلْنَا تُوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝۹ وَ

اور پہاڑوں کو ستیوں اور تم کو بنایا ہم نے جوڑے جوڑے اور بنایا اندر کو تھوڑی سی جگہ کے لئے

جَعَلْنَا الْيَلَّ لِبَاسًا ۝۱۰ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝۱۱ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا

بنایا رات کو اور لباس اور بنایا دن کامی کرنے کو اور چھٹی ہم نے تم سے اوپر سات

سِدًّا اِذَا ۝۱۲ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝۱۳ وَآَنَزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً

پنڈی مضبوط اور بنایا ایک چراغ چمکتا ہوا اور آاتارا چھڑنے والی بدلیوں سے پانی کا

نَجًّا ۝۱۴ لِّنُخْرِجَ مِنْہٗ حَيًّا وَنَبَاتًا ۝۱۵ وَجَدَّتْ اَلْقَافَا ۝۱۶ اِنْ يَوْمَ الْفَصْلِ

ریلا تاکہ ہم نکالیں اس سے تلج اور سبزہ اور بارش پتوں میں پھٹے ہوئے بیشک دن فصل کا ہے

كَانَ مِيقَاتًا ۝۱۷ يَوْمَ يُفْعَلُ فِي الصُّوْرِ فَنُتَوَّنُ اَفْوَاجًا ۝۱۸ وَفُتِحَتْ

ایک وقت ٹھہرا ہوا جس دن چھوٹی جائے صُور پھر تم چلے آؤ جگہ کے جگہ اور کھولا جائے

السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝۱۹ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝۲۰ اِنَّ جَهَنَّمَ

آسمان تو ہو جائیں اس میں دروازے اور پلائے جائیں گے پہاڑ تو ہو جائیں گے چمکتا ریلا بیشک دوزخ ہے

كَانَتْ مِرْصَادًا ۝۱۱ لِّلطَّغِينَ ۝۱۲ لِّئَلَّا يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ فِيهَا ۝۱۳ لَا يَكْرَهُونَ حِسَابًا ۝۱۴ وَكَانُوا يَأْتِيَانِي كُنْزًا ۝۱۵ وَكَانَتْ شَيْءٌ أَحْصَيْنَاهُ ۝۱۶ كَذِبًا ۝۱۷ قَدْ وَفَّوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكَ إِلَّا عَذَابًا ۝۱۸ إِنَّا لَلْمُعْتَقِينَ مَقَارًا ۝۱۹

تاک میں شہیدوں کا ٹھکانا، اہل ایمان میں قزوں نہ بچیں

فِيهَا أَبْرَدُ أَوْ لَا شَرَابًا ۝۲۰ إِلَّا جَمِيمًا وَعَسَا ۝۲۱ جَزَاءُ وَفَا ۝۲۲ لَّهُمْ كَانُوا

وہاں بگڑا ہوا یا نہ پینا شہیدوں کا اور نہ پینا شہیدوں کا گرم پانی اور بہتی پانی بدلہ ہے پورا ان کو قز

لَا يَكْرَهُونَ حِسَابًا ۝۱۴ وَكَانُوا يَأْتِيَانِي كُنْزًا ۝۱۵ وَكَانَتْ شَيْءٌ أَحْصَيْنَاهُ ۝۱۶

نہ ہستی حساب کی اور جملہ نے ہماری آیتوں کو منکر اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے

كَذِبًا ۝۱۷ قَدْ وَفَّوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكَ إِلَّا عَذَابًا ۝۱۸ إِنَّا لَلْمُعْتَقِينَ مَقَارًا ۝۱۹

کہہ کر اب چھو کہ ہم نہ بڑھاتے جائیں گے تم پر عذاب بیشک درواہوں کو ان کی مراد ملنی ہے

حَدَّ آتِيقًا ۝۲۰ وَكَانَ عَذَابُ آبَا ۝۲۱ وَكَانَ سَادَهُمَا ۝۲۲ لَا يَسْمَعُونَ

بارغ میں اور انگور اور نوجوان عورتیں ایک دوسرے کی سب اور پیالے جھٹکتے ہوئے نہ سہیں گے

فِيهَا لَعْنًا ۝۲۳ جَزَاءُ مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۝۲۴

وہاں تک کہ اور نہ مکرنا بدلہ ہے تیرے رب کا دیا ہوا حساب سے جو رب ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝۲۵

آسمانوں کا اور زمین کا اور جو بحر کے بیچ میں ہے بڑی رحمت والا قدرت نہیں کہ کوئی اس سے بات کرے

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۝۲۶ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ

جس دن کھڑی ہو روح اور فرشتے قطار باندھ کر کوئی نہیں بولے مگر جس کو حکم دیا

الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝۲۷ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۝۲۸ فَمَنْ شَاءَ انْخَازْ

رہزن نے اور بولا بات ٹھیک وہ دن ہے برحق پھر جو کوئی چاہے بنارکھے

إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَا ۝۲۹ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَنْ آبَا قَرِيْبًا ۝۳۰ يَنْظُرُ الْمَرْءُ

اپنے رب کے پاس ٹھکانا ہم نے خبر سنا دی تم کو ایک آفت نزدیک آنی والی جس دن دیکھو گے کسا آگ

مَا قَدْ مَتَّ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ لِيَكُنِّي كُنْتُ تَرْبَا ۝۳۱

جو آگے ہیں انکے ہاتھوں نے اور کہے گا کافر کسی طرح میں مٹی ہوتا

خلاصہ تفسیر

یہ (قیامت کا انکار کرنے والے) لوگ کس چیز کا حال دریافت کرتے ہیں اس بڑے واقعہ کا حال دریافت کرتے ہیں جس میں یہ لوگ (اہل حق کیساتھ) اختلاف کر رہے ہیں (مراد قیامت ہے اور دریافت کرنے سے مراد بطور انکار کے دریافت کرنا ہے اور مقصود اس سوال و جواب سے اذہان کا دھرم متوجہ کرنا اور تفسیر بعد الہام سے

اُنکا اہتمام شان ظاہر کرنا ہے، آگے اُن کے اختلاف کا بے وجہ اور باطل ہونا بیان کیا گیا ہے کہ جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں

کہ قیامت نہ آئے گی (ہرگز ایسا نہیں) بلکہ قیامت آئے گی اور ان کو ابھی معلوم ہونا چاہیے (یعنی جب دُنیا سے

رفتہ ہونے کے بعد اُن پر عذاب آئے ہوگا تب حقیقت اور حقیقت قیامت کی منکشف ہو جاوے گی اور ہم) پھر (مکر

کہتے ہیں کہ جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہ آئے گی) ہرگز ایسا نہیں (بلکہ آئے گی اور) اُن کو ابھی معلوم ہونا چاہیے

(اور چونکہ وہ لوگ اس کو مستبعد یا محال سمجھتے ہیں، آگے انکے امکان اور وقوع کا بیان ہے کہ اس کو محال سمجھنے سے

ہماری قدرت کا انکار لازم آتا ہے اور ہماری قدرت کا انکار نہایت عجیب ہے کیونکہ کیا ہم نے زمین کو فشرش اور

پہاڑوں کو (زمین کی) مٹھیں نہیں بنایا (یعنی مثل میخوں کے بنایا، جیسا کسی چیز میں نہیں لگا دینے سے وہ چیز

اپنی جگہ سے نہیں ہلکتی اسی طرح زمین کو پہاڑوں سے مستحکم کر دیا اس کی تحقیق سورہ نمل میں گزر چکی ہے اور (اس کے

علاوہ ہم نے اور بھی دلائل قدرت ظاہر فرمائے چناںچہ) ہم نے تم کو جوڑا جوڑا (یعنی مرد و عورت) بنایا اور ہم نے تم

تھوڑی نیند کو راحت کی چیز بنایا اور ہم نے رات کو پردہ کی چیز بنایا اور ہم نے دن کو معاش کا وقت

بنایا اور ہم نے تم کو آسمان اور زمین کے درمیان میں) ایک روشن چراغ بنایا

(مراد آفتاب ہے بقولہ تعالیٰ وَجَعَلْنَا الشَّمْسُ رِجًا) اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے بہت پانی برسایا

تاکہ ہم اس پانی کے ذریعہ سے غلہ اور سبزی اور گنجان یاغ پیدا کریں (اور ان سب سے ہمارا کمال قدرت

ظاہر ہے پھر قیامت پر ہمارے قادر ہونے کا کیوں انکار کیا جاتا ہے۔ یہ بیان تھا امکان کا آگے وقوع کا ذکر ہو

کہ) بیشک فیصلہ کا دن ایک معین وقت ہے یعنی جس دن صور بھونکا جاوے گا پھر تم لوگ گرد گردہ ہو کر

آؤ گے (یعنی ہر امت جدا جدا ہوگی، پھر نمون جدا، کافر جدا، پھر ابراہیم جدا، اشرار جدا، سب ایک سرے

سے ممتاز ہو کر میدان قیامت میں حاضر ہونگے) اور آسمان ٹھل جاوے گا پھر اس میں دروازے ہی دروازے

ہو جاویں گے (یعنی اس قدر بہت سا ٹھل جاوے گا جیسے بہت سے دروازے ملا کر بہت بڑی جگہ ملتی ہوتی ہے

پس کلام مبینی ہے تشبیہ پر اب یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ دروازے تو آسمان میں اب بھی ہیں پھر اس دن دروازے

ہونے کے کیا معنی، اور یہ کھلتا نزول ملائکہ کے لئے ہوگا جیسے سورہ فرقان میں تَشَقَّقُوا السَّمَاءَ مِمَّا تَصِيرُ

فرمایا ہے اور اس کی شرح وہاں گزری ہے) اور پہاڑ (اپنی جگہ سے) ہٹا دیئے جائیں گے سو وہ ریت

کی طرح ہو جاویں گے (بقولہ تعالیٰ تَكُونُ جِبَالًا مَّهِيلًا۔ اور یہ واقعات نفعہ ثانیہ کے وقت ہوں گے البتہ

تفسیر جبال میں یہاں بھی اور جہاں جہاں واقع ہوا ہے دونوں احتمال ہیں یا تو نفعہ ثانیہ کے بعد کہ اس

سے عالم کی سب چیزیں اپنی ہیئت پر نمود کر آدیں گی، جب حساب کا وقت آوے گا پھر اُن کو زمین

کے برابر کر دیا جاوے گا تاکہ زمین پر کوئی آڑ پہاڑ نہ رہے سب ایک ہی میدان میں نظر آویں، اور یا یہ

نفعہ اولی کا وقت ہوگا جس سے خود فنکار مقصود بالذات ہوگا، پھر اس تقدیر پر یوم کو ان سب واقعات

کا ظرف فرمانا اس بنا پر ہوگا کہ نفعہ اولی سے نفعہ ثانیہ تک کا مجموعہ ایک یوم قرار دے لیا گیا تھا

آگے اس دم افضل میں جو فیصلہ ہوگا اسکا بیان ہے یعنی بیشک دوزخ ایک گھاٹ کی جگہ ہے (یعنی عذاب کے فرشتے انتظار اور تاک میں ہیں کہ کافر آویں تو ان کو پکڑتے ہی عذاب دینے لگیں اور وہ) سرکشوں کا ٹھکانا ہے جس میں وہ بے انتہاء زمانوں (پڑے) رہیں گے (اور) اس میں نہ تو وہ کسی شخص تک (یعنی راحت) کا مزہ چکھیں گے (اس سے) زہر یعنی سخت سردی کی نفی نہیں ہوئی (اور نہ پینے کی چیز کا) (جس سے پیاس بجھے) بجز گرم پانی اور پیپ کے یہ (ان کو) پورا بدلہ ملے گا (اور وہ اعمال جن کا یہ بدلہ ہے یہ ہیں کہ) وہ لوگ حساب (قیامت) کا اندیشہ نہ رکھتے تھے اور ہماری (ان) آیتوں کو (جن میں حساب و دیگر امور حق کی خبر تھی) خود جھٹلاتے تھے اور ہم نے (ان کے اعمال میں سے) ہر چیز کو (انکے نامہ اعمال میں) لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے سو (ان اعمال پر ان کو مطلع کر کے کہا جاوے گا کہ اب ان اعمال کا) مزہ چکھو کہ ہم تم کو سزا ہی بڑھاتے چلے جائیں گے (یہ تو کافروں کا فیصلہ ہوا آگے اہل ایمان کا فیصلہ نہ کر رہے کہ) خدا سے ڈرنے والوں کے لئے بیشک کامیابی ہوئی (کھانے اور سیر کو) بالغ (جن میں طرح طرح کے سیوے ہونگے) اور انکو (یہ تفصیص بعد اتمام ہتھام شان کیلئے ہے) اور (دل بہلانے کو) خوشامدہ ہم عمر عورتیں ہیں اور (پینے کو) لبالب بھری ہوئے جلام شراب (اور) وہاں نہ کوئی بہبودہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ (کیونکہ یہ باتیں وہاں محض معدوم ہیں) یہ (ان کو ان کی نیکیوں کا) بدلے گا جو کہ کافی انعام ہو گا آپ کے رب کی طرف سے جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو دونوں کے درمیان میں ہیں (اور جو) رحمان ہے (اور) کسی کو اس کی طرف سے (مستقل) اختیار نہ ہو گا کہ (اس کے سامنے) عرض معروض کر سکے جس روز تمام ذی اروح اور فرشتے (خدا کے درود) صف بستہ (خوشرو) حضور کے ساتھ کھڑے ہونگے (اس روز) کوئی بول نہ سکے گا بجز اس کے جسکو رحمان (بولنے کی) اجازت دیدے اور وہ محض بات بھی ٹھیک کہے (ٹھیک بات سے مراد وہ بات جس کی اجازت دی گئی ہے یعنی بولنا بھی محدود و مقید ہو گا) یہ نہیں کہ جو چاہے بولے لگے اور مستقل اختیار سے اور یہی مراد ہے آگے اور کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے کہ (یہ دن جھکا اور ذکر ہوا) یقینی دن ہے سو جب کا جی چاہے (اسکے حالات متحرک) اپنے رب کے پاس (اپنا) ٹھکانا بنا رکھے (یعنی نیک عمل کر کے وہاں نیک ٹھکانا لے، آگے اتمام حجت ہے کہ لوگو) ہم تم کو ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے (جو کہ ایسے دن میں واقع ہونے والا ہے) جس دن ہر شخص ان اعمال کو (اپنے سامنے حاضر) دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں کئے ہوں گے اور کافر (حسرت سے) کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا (تاکہ عذاب سے بچتا) اور یہ اس وقت کہے گا جب چوپائے جانور مٹی کو دیے جا دیں گے، رواہ فی الدررین ابی ہریرۃ ر۔

معارف و مسائل

عَنْ يَكْتَسُوْنَ لَفْظَ عَقَرٍ دُو حُرُوفٍ سَمَكٌ عَن اَوَّلِ حَرْفٍ مَّا اسْتَفْهَامُ لَمْ آتَا بِهٖ۔

اس ترکیب میں حرفت مائیں سے الف ساقط کر دیا گیا ہے معنی یہ ہونے کہ یہ لوگ کس چیز میں باہمی سوال جواب کر رہے ہیں، پھر خود ہی اسکا جواب دیا گیا عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ الَّذِیْ هُمْ فِیْہِ لَخْفِیْفُوْنَ، لفظ کباء کے معنی خبر کے ہیں مگر ہر خبر کو کہا نہیں بلکہ جب کوئی عظیم نشان خبر ہو اس کو کہا جاتا ہے مراد اسانا یعنی خبر عظیم انسان سے قیامت ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ لوگ اہل حق اس عظیم انسان خبر یعنی قیامت کے بابے میں بحث اور سوال جواب کر رہے ہیں جس میں انکے آپس میں اختلاف ہو رہا ہے۔

حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اسکے متعلق رائے زنی اور یہ سیکوئیاں کیا کرتے تھے۔ قرآن میں کیا سناؤ کر ایمت کیساتھ آیا ہے اور انکے نزدیک گویا یہ حال چیز تھی اسلئے انکے گونگو بخت ملتی تھی، کوئی تصدیق کرتا کوئی انکار، اسلئے اس سورت کے شروع میں انکا یہ حال ذکر کر کے آگے قیامت کا واقع ہونا مذکور ہے اور ان کے نزدیک جو اسکے واقع ہونے میں اشکال اور استبعاد تھا اسکا جواب دیا گیا۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ سوال جواب کوئی واقعی تحقیق کیلئے نہیں تھا بلکہ محض تہوار و تسمیر کے لئے تھا وادائے قرآن کریم نے انکے جواب میں ایک ہی جگہ کو تاکید کے لئے دو مرتبہ فرمایا اَلَا سَیَعْلَمُوْنَ ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ، کھلکے سنیں ہیں ہرگز نہیں، مراد یہ ہے کہ یہ سوال و جواب اور بحث و تحقیق سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں، وہ تو جب سامنے آوے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی۔ یہ ایک ایسی یقینی چیز ہے جس میں بحث و سوال اور انکار کوئی گنجی نش نہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کی حقیقت خود ان لوگوں پر معقر یہ فیض ہو جائے گی یعنی مرنے کے بعد ان کو وہ سب عالم کی چیزوں کا انکشاف ہوگا اور وہاں کے ہولناک مناظر کو انکھوں سے دیکھ لیں گے اس وقت حقیقت کھل جائے گی۔ اسکے بعد حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت و صنعت کے چند مناظر کا ذکر فرمایا ہے جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے یہ کوئی بعید نہیں کہ وہ اس سارے عالم کو ایک مرتبہ فنا کر کے دوبارہ پھر ویسا ہی پیدا کر دے، اس میں زمین اور اس کے پہاڑوں کی تخلیق پھر انسان کی تخلیق مرد و عورت کے جوڑے کی صورت میں بیان فرمائی پھر انسان کی راحت اور صحت اور کاروبار کے لئے سازگار حالات پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، اس میں ایک یہ ارشاد ہے جَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا وَ مَشَاتَکُمْ سَبْتًا سب سے شوق ہے جس کے معنی ٹوٹنے اور قطع کرنے کے ہیں، نیند کو حق تعالیٰ نے ایسی چیز بنایا ہے کہ وہ انسان کے تمام ہجوم و غلوں اور انکار کو قطع کر کے اسکے قلب کو دماغ کو ایسی راحت دیتی ہے کہ کوئی ان کی کوئی راحت اسکا بدل نہیں دے سکتی، اسی لئے نباتات کا ترجمہ بعض حضرات نے راحت سے بھی کیا ہے۔

نیند بہت بڑی نعمت ہے یہاں حق تعالیٰ نے انسان کو جوڑے جوڑے نمائے کا ذکر فرماتے کے بعد اس کی راحت کے سب مسلمانوں میں سے خاص طور پر نیند کا ذکر فرمایا ہے۔ غور کیجئے تو یہ ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ انسان کی ساری راحتوں کا مدار یہی ہے اور اس نعمت کو حق تعالیٰ نے پوری مخلوق کے لئے عام ایسا فرمادیا ہے کہ امیر و غریب، عالم و جاہل، بادشاہ اور مزدور سب کو یہ دولت یکساں بیک وقت عطا ہوتی ہے، بلکہ

دُنیا کے حالات کا تجزیہ کریں تو غریبوں اور محنت کشوں کو یہ نعمت عظمیٰ حاصل ہوتی ہے وہ مالداروں اور دُنیا کے بڑوں کو نصیب نہیں ہوتی، اُن کے پاس راحت کے سامان، راحت کا مکان، ہوا اور سردی گرمی کے اعتدال کی جگہ، نرم گدے تکیے سب کچھ ہوتے ہیں جو غریبوں کو بہت کم ملتے ہیں مگر نیند کی نعمت ان گدے دن کیوں یا کوٹھی بنگلوں کی فضا کے تابع نہیں، وہ تو حق تعالیٰ کا ایک نعمت ہے جو براہ راست اُس کی طرف سے ملتی ہے بعض اوقات مجلس بے سامان کو بغیر کسی بستر تکیے کے کھلی زمین پر یہ نعمت فراوانی سے دیدی جاتی ہے اور بعض اوقات ساز و سامان والوں کو نہیں دی جاتی، اُن کو خواب آدھ گولیاں کھاکر حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ گولیاں بھی کام نہیں کرتیں، پھر غور کرو کہ اس نعمت کو حق تعالیٰ نے جیسے ساری مخلوق انسان اور جانور کے لئے عام فرمایا ہے اور مغنت بلا مغنت سب کو دیا ہے اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ صرف مفت بلا مغنت ہی نہیں بلکہ اپنی رحمت کاملہ سے اس نعمت کو جبری بنا دیا ہے کہ انسان بعض اوقات کام کی کثرت سے مجبور ہو کر چارپانگہ رات بھر جاگتا ہی رہے مگر رحمت حق جل شانہ اس پر جبراً نیند مسلط کر کے اس کو سلا دیتی ہے کہ دن بھر کا تکان دور ہو جائے اور اُس کے توفیق مزید کام کے لئے تیز ہو جائیں، آگے اسی نیند کی عظیم نعمت کا مکمل یہ بیان فرمایا کہ **وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ لِبَاسًا**، یعنی رات کو ہم نے چھپانے کی چیز بنا دیا، اشارہ اس وقت ہے کہ انسان کو فطرۃً نیند اُس وقت آتی ہے جب روشنی زیادہ نہ ہو، ہر طرف سکون ہو اور شورشخ نہ ہو۔ حق تعالیٰ نے رات کو لباس یعنی اور ہنسنے اور چھپانے کی چیز فرما کر اشارہ کر دیا کہ قدرت نے تعین صرف نیند کی کیفیت ہی عطا نہیں فرمائی بلکہ سارے عالم میں ایسے حالات پیدا کر دیئے جو نیند کے لئے سازگار ہوں۔ اول رات کی تاریکی، دوسرے پورے عالم انسان اور جانور سب پر یک وقت نیند کا مسلط ہونا کہ جب سبھی سو جائیں گے تو پورے عالم میں سکون ہوگا ورنہ دوسرے کاموں کی طرح اگر نیند کے اوقات بھی مختلف لوگوں کے مختلف ہو کر تھے تو کسی کو بھی نیند کے وقت سکون میسر نہ آتا۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا، **وَجَعَلْنَا النَّعْمَ مَعَاشًا** کہ انسان کی راحت و سکون کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو غذا وغیرہ کی ضروریات ملیں ورنہ وہ نیند موت ہو جائے گی۔ اگر ہمہ وقت رات ہی رہتی اور آدمی سوتا ہی رہتا تو یہ چیزیں کیسے حاصل ہوتیں، ان کے لئے جدوجہد اور محنت اور دُور دُور ہو پکی ضرورت ہے جو روشنی میں ہو سکتی ہیں اس لئے فرمایا کہ تمہاری راحت کو مکمل کرنے کے لئے ہم نے صرف راحت دار کی تاریکی ہی نہیں بنائی بلکہ ایک روشن دن بھی دیا جس میں تم کا دباؤ کر کے اپنی معاشی ضروریات حاصل کر سکو، فتبارک اللہ! امن اللہ! نعمتیں، اس کے بعد انسان کی راحت کے اس سامان کا ذکر ہے جو آسمان سے متعلق ہیں اُن میں سب سے بڑی نفع بخش چیز آفتاب کی روشنی ہے اس کا ذکر فرمایا **وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا** یعنی جیسے آفتاب کو ایک روشن بھڑکنے والا چراغ بنا دیا، پھر آسمان کے نیچے جو چیزیں انسان کی راحت کے لئے پیدا فرمائیں اُن میں سب سے زیادہ ضرورت کی چیز پانی برسانے والے بادل ہیں ان کا ذکر فرمایا

وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَوِيًّا فَجَاءَ بِهَا، **مُعْصِرَاتِ**، **مُعْصِرَاتِ** کی جمع ہے جو پانی سے بھرے ہوئے ایسے بادل کو کہا جاتا ہے جو برسے ہی والا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بارش بادلوں سے نازل ہوتی ہے اور جن آیات میں آسمان سے نازل ہونے کا ذکر ہے یا تو اُن میں ہی آسمان سے مراد فضا کے آسمانی ہو جیسے کہ قرآن میں بکثرت لفظ سار اس سنی کے لئے آیا ہے اور یا یہ کہا جائے کہ کسی وقت براہ راست آسمان سے بھی بارش آسکتی ہے اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں، ان تمام صنائع قدرت اور انعامات ربانی کا ذکر فرماتے کے بعد پھر اہل مضمون قیامت کی طرف رجوع ہے۔

إِنَّا يَوْمَ الْقِيَامِ لَكَافٍ، یعنی فیصلہ کا دن جس سے مراد قیامت ہے وہ ایک موقت اور متعین حد ہے جس پر یہ دُنیا ختم ہو جائے گی جبکہ مشورہ ٹھیکہ لگا جائے گا، اور دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نفع ضرور دوسرے ہوگا، پہلے نفع سے سارا عالم فنا ہو جائے گا، دوسرے نفع سے پھر زندہ وقائم ہو جائیگا، اس دوسرے نفع کے وقت سارے عالم کے اگلے پچھلے انسان اپنے رب کے سامنے فوج در فوج ہو کر حاضر ہونگے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے روز تین فوجوں میں تقسیم ہوں گے، ایک فوج اُن لوگوں کی ہوگی جو پیٹ بھرے ہوئے لباس پہنے ہوئے سواروں پر سوار میدانِ حشر میں آئیں گے، دوسری فوج پیادہ لوگوں کی ہوگی جو چل کر میدان میں آئیں گے، تیسری فوج اُن لوگوں کی ہوگی جن کو چہروں کے بل گھسیٹ کر میدانِ حشر میں لایا جائے گا (منظری بر روایت نسائی وحاکم و بیہقی) بعض روایات میں افواج کی تشریح و تفسیر قسم کی افواج سے کی گئی ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حاضرینِ عشر کی پیشمار جماعتیں اپنے اپنے اعمال و کردار کے اعتبار سے ہوں گی، ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں، سب جمع ہو سکتے ہیں۔

وَسَيُجَنَّبُكَ الْجِبَالُ تَوًّا لَا تَبْصُرُ، **سَيُجَنَّبُكَ** سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ جو آج ثبات و قرار میں بطور مثال کے پیش کئے جاتے ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر ریزہ ریزہ ہو کر اُڑتے پھرنے لگیں گے، شراب کے فضلی سے ذہاب یعنی چلے جائیں گے، جنگل کا وہ ریت جو دُور سے چمکتا ہو پانی کی صورت میں نظر آتا ہے اس کو بھی شراب اسی بنا پر کہتے ہیں کہ وہ قریب پہنچتے ہی نظر سے جاتا رہتا ہے (کذا فی الصحاح و الراغب)

إِنَّا نَحْنُ غَدَاةٌ عِندَ رَبِّكَ، **غَدَاةٌ** وہ جگہ جہاں میٹھ کر کسی کی بنگرانی یا انتظار کیا جائے، جہنم سے مراد اس جگہ جہنم یعنی پل صراط ہے۔ یہاں ثواب دینے والے اور عذاب دینے والے دونوں فرشتے انتظار کرتے ہوں گے اہل جہنم کو عذاب کے فرشتے پکڑ لیں گے اور اہل جنت کے ساتھ ثواب کے فرشتے اُن کو اُن کے مقام پر پہنچا دیں گے (منظری)

حضرت حسن بصری ؓ نے فرمایا کہ جہنم کے پل پر بنگراں فرشتوں کی چوکی ہوگی جس کے پاس جنت میں جانیسا پر واز ہوگا، اس کو گزرنے دیا جائیگا جس کے پاس نہ ہوگا اس کو روک لیا جائے گا (قرطبی)

لَا تَلْعَنُوا مَنَاجِیَ، ظاہر ہے کہ مَلَاعِنَ، مَنَاجِیَ کے متعلق ہے اور یہ لَعَنَ لَعْنًا کَثْرًا کی دوسری خبر ہے، اس طرح سننے والوں جہلوں کے یہ ہونے کہ جسٹھ تو ہر ایک وہ کے لئے انتظار گاہ ہے بھی کو اس کے اوپر سے گزرتا ہے اور جنہم طاعین کے لئے مستقر اور ٹھکانا ہے۔ طاعین طاعنی کی جمع ہے طعنان سے شق ہے جس کے معنی ہیں سرکشی اور طاعنی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سرکشی اور نافرمانی میں حد سے گزر جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے جبکہ وہ ایمان کے نکل جائے اسلئے طاعین سے مراد اس جگہ کفار ہونگے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ بدعتیہ گمراہ مسلمانوں کے فرقے ہوں جو قرآن و سنت کی حدود سے پھلے ہوئے ہیں اگرچہ صراحت کفر اختیار نہیں کیا جیسے روافض، خوارج، معتزلہ وغیرہ (کمافی مظہری)

لَعْنَتُیْنِ فِیْہَا اَحْقَابُ، لَعْنَتُیْنِ، لَعْنَتُیْنِ کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے والے اور قیام کرنے والے کے ہیں، اَحْقَابُ جثہ کی جمع ہے، زمانہ دہراؤ کو جثہ کہا جاتا ہے، اس کی وحدہ امیں، اقوال مختلف ہیں: ابن جریر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس کی مقدار آٹنی سال نقل کی اور ہر سال بارہ مہینے کا اور ہر مہینہ تیس دن کا اور ہر دن ایک ہزار سال کا۔ اس طرح تقریباً دو کروڑ اسی لاکھ سال کا ایک جثہ۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ، عبد اللہ بن عمر، ابن عباس وغیرہ نے مقدار جثہ اسی کے بجائے ستر سال قرار دی باقی حساب وہی ہے (ابن کثیر) مگر مسند بزار میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

لَا یُحْیِیْہِمْ اَحَدٌ مِّنَ النَّارِ حَتّٰی یَمُوتَ فِیْہِ | تم میں سے جو لوگ گمراہوں کی سزا میں جہنم میں ڈالے جائیں گے
اَحْقَابًا وَالْحَقُّ بِنَفْسِیْ وَشَاخُوْنَ سِتَّةَ مِائَاتٍ | کوئی اس وقت تک نہ رہے نہ بچے گا جب تک میں زندہ اقبال نہ رہوں
وَرَجُلٌ کَیْدٌ اَوْ اَسْتِیْ سَالًا، اور ہر سال تین سو سال کا
مقدار سے موجودہ دونوں کے مطابق۔

اس حدیث میں اگرچہ اس آیت مذکورہ کی تفسیر مذکور نہیں ہے مگر بہر حال لفظ اَحْقَابُ کے معنی کا بیان ہر چند صحابہ کرام سے جو اس میں ہر دن ایک ہزار سال کا مشغول ہے اگر وہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے تو روایات حدیث میں تضاد میں ہوا، اس تضاد کے وقت کسی ایک پر جزم و یقین نہیں ہو سکتا مگر اتنی بات دونوں ہی روایتوں میں مشترک ہے کہ جثہ یا حقب بہت ہی زیادہ طویل زمانے کا نام ہے اسی لئے بقیہ آدمی نے اَحْقَابُ کی تفسیر دوسرے متابع سے کی ہے یعنی پے درپے بہت سے زمانے۔

جہنم کے خلود اور دوام پر اشکال و حجاب | حقبہ کی مقدار کتنی بھی طویل سے طویل قرار دی جائے ہر سال و ہر ہفتہ کی تعداد محدود ہے۔ اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس مدت طویلہ کے بعد کفار اہل جہنم بھی جہنم سے نکل جاویں گے حالانکہ یہ قرآن مجید کی دوسری واضح نصوص کے خلاف ہے جن میں جہنم فِیْہَا اَبْدًا کے الفاظ آئے ہیں اور ہی لئے اُمت کا اس پر اجماع ہے کہ نہ جہنم بھی فنا ہوگی نہ کفار کبھی اس سے بچاے جائیں گے۔

تیسری نے حضرت عمرؓ بن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ کفار اہل جہنم کو اگر یہ خبر دی جائے کہ اُن کا قیام جہنم

میں دنیا بھر میں جتنی کسکریاں تھیں انکی برابر ہوگا تو وہ اس پر بھی خوش ہوں گے کہ بالآخر یہ کسکریاں اہل جہنم کی تعداد میں ہی پھر بھی محدود اور متناہی تو ہیں، بہر حال کبھی نہ کبھی اس مذاہبے چٹکارا ہو جائے گا اور اگر اہل جنت کو یہی خبر دی جائے کہ اُن کا قیام جنت میں دنیا بھر کی کسکریوں کے عدد کے مطابق سالوں ہوگا تو وہ غمگین ہو گئے کہ کتنی ہی مدت دراز ہوئی مگر بہر حال اس مدت کے بعد جنت سے بچا لے جائیں گے (مظہری)

بہر حال اس آیت میں اَحْقَابُ کے لفظ سے جو یہ مفہوم ہوتا ہے کہ چند اَحْقَاب کے بعد کفار اہل جہنم بھی جہنم سے نکال لئے جائیں گے، مطلقاً انصوح اور اجماع اُمت کی خلاف ورزی کی بنا پر یہ مفہوم مستبعد نہیں ہوگا کیونکہ اس آیت میں اس کی تصریح تو ہے نہیں کہ اَحْقَاب کے بعد کیا ہوگا صرف اتنا ذکر ہے کہ مدت اَحْقَاب ان کو جہنم میں رہنا پڑیگا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اَحْقَاب کے بعد جہنم نہیں رہے گا یا یہ لوگ اُس نیکال لئے جائیں گے۔ اسی لئے حضرت حسنؓ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اہل جہنم کے لئے جہنم کی کوئی میعاد اور مدت مقرر نہیں فرمائی جس کے بعد اُن کا اس سے نکل جانا سمجھا جائے بلکہ مراد یہ ہے کہ جب ایک جثہ زمانے کا گزر جائیگا تو دوسرا شروع ہو جائیگا، اسی طرح دوسرے کے بعد تیسرا چوتھا یہاں تک کہ ابدالاباد یہی سلسلہ رہے گا، اور سعید بن جبیرؓ نے قتادہ سے بھی یہی تفسیر روایت کی ہے کہ اَحْقَاب سے مراد وہ زمانہ ہے جس کا انقطاع اور انتہا نہیں بلکہ ایک حقب ختم ہوگا تو دوسرا حقب آجائے گا اور یہی سلسلہ ابد تک چلے گا (ابن کثیر) مظہری اور یہاں ایک دوسرا احتمال اور بھی ہے جس کو ابن کثیر نے محفل کے لفظ سے بیان کیا ہے اور تفسیر طبری نے فرمایا کہ یہ بات بھی ممکن ہے اور مظہری نے اسی کو اختیار کیا ہے وہ احتمال یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ طاعین سے مراد کفار نہ لئے جائیں بلکہ وہ اہل جہنم جو عقائد باطلہ کے سبب اسلام کے گمراہ فرقوں میں شمار ہوتے ہیں جن کو مذہب کی اصطلاح میں اہل اہوا کہا جاتا ہے وہ مراد ہوں تو اُمت کا حاصل یہ ہوگا کہ ایسے اہل توحید مکہ کو جو عقائد باطلہ رکھنے کے سبب کفر کی حدود تک پہنچے ہوئے تھے مگر صریح کافر نہ تھے وہ مدت اَحْقَاب جہنم میں رہنے کے بعد بالآخر کلمہ توحید کی بدولت جہنم سے نکال لئے جائیں گے۔

مظہری نے اس احتمال کی تائید میں وہ حدیث مرفوعہ بھی پیش کی جو ابوہریرہؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے بحوالہ مسند بزار نقل ہو چکی ہے جس میں آپؐ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ مدت اَحْقَاب گزرنے کے بعد یہ لوگ جہنم سے نکال لئے جائیں گے مگر ابو حنیان نے فرمایا کہ بعد کی آیات اَمَّا الَّذِیْنَ کَانُوا اَعْدَاؤَکَ فَکَانَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَکَ اَیْمَانٌ اَبَدًا اس احتمال کے منافی ہیں کہ طاعین سے مراد اس جگہ اہل توحید اور گمراہ فرقے ہوں کیونکہ ان آخری آیات میں قیامت کے ارکار اور تکذیب رسولؐ کی تصریح ہے اسی طرح ابو حنیان نے مقابل کے اس قول کو بھی فاسد قرار دیا ہے کہ اس آیت کو منسوخ مانا جائے۔

اور ایک جماعت مفسرین نے ایک تیسرا احتمال اس آیت کی تفسیر میں یہ قرار دیا ہے کہ اس آیت کے بعد کلام لَعْنَتُیْنِ فِیْہَا اَحْقَابُ اَمَّا الَّذِیْنَ کَانُوا اَعْدَاؤَکَ فَکَانَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَکَ اَیْمَانٌ اَبَدًا یہ اَحْقَاب سے جملہ صالحین ہوا دوسری آیت

کے یہ ہوں کہ احتساب کے زمانہ دراز تک یہ لوگ نہ ٹھنڈی لذیذ ہوا کا ذائقہ چکھیں گے نہ کسی کھانے اور پینے کی چیز کا بجز تمیم اور عساق، پھر احتساب گزرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ حال بدل جائے اور دوسری اقسام کے مذاب ہونے لگیں۔ وہ کھولتا ہو اگر م پانی ہے کہ جب پہرے کے قریب پہنچا تو اس کا گوشت غل جائیگا اور جب پیشانی لاجا پہنچا تو اندرونی اعضا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور عساق وہ خون اور پیپ وغیرہ جو اہل جہنم کے زخموں سے بہنے لگی۔

جَعَلَ آتُوهَا قِطَافًا، یعنی جو سزان کو جہنم میں دھجائے گی وہ ان کے عقائد باطلہ اور اعمال سیدھے کی پائیں ہونگی اور دئے عدل و انصاف اس میں کوئی زیادتی ہوگی قَدْ ذُوقُوا الْعَذَابَ لَٰكِنَّ قُرْٰٓیْنَ كُذِّبُوا لَٰكِنَّ اَۡیَۡمَہُمْ اَمَّا اَۡیَۡمُہُمْ a

جَعَلَ آتُوهَا قِطَافًا، یعنی اوپر جنت کی جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے یہ جزا ہے جو نونین کے لئے اور عطا ہے ان کے رب کی طرف سے عطا کیے کثیر۔ یہاں ان نعمتوں کو اول جزائے اعمال بتلایا پھر عطا کیے ربانی، بظاہر ان دونوں میں تضاد ہے کیونکہ جزا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کے بدلے میں ہو اور عطا وہ ہے جو بلا کسی بدلے کے بطور انعام و احسان ہو۔ قرآن کریم نے ان دونوں لفظوں کو یکجا جمع کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جنت میں داخل ہونا اور اس کی نعمتیں صرف صورت اور ظاہر کے اعتبار سے تو اہل جنت کے اعمال کی جزا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ خاص عطا کیے ربانی ہے کیونکہ انسانی اعمال تو ان نعمتوں کا بھی بدلہ نہیں ہیں سکتے جو ان کو دنیا میں پدی گئی ہیں آخرت کی نعمتوں کا حصول تو صرف حق تعالیٰ کا فضل و انعام اور عطا ہے جس سے عطا کیے ربانی میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاسکتا جنت حق تعالیٰ کا فضل ہے جو کسی کو انعام کے لئے عطا کیا کہ کیا آپ بھی، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاسکتا، اور لفظ حساب کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تفسیر میں بعض نے پہلے بعض نے دوسرے معنی لئے ہیں پہلے معنی حساباً بمعطاء کا فیا کشیدہ کے ہیں یعنی ایسی عطا جو اس کی تمام ضرورتوں کے لئے کافی وافی اور کثیر ہو، یہ معنی اس معاوضہ سے ماخوذ ہیں اَحْسَبْتُ فَلَا اِیْ اَعْطٰیْتُهُ مَا یُکْفِیْہُ حَقِّیْ قَالَ حَسِبْتُ یعنی اَحْسَبْتُ کا لفظ اس معنی کے لئے آتا ہے کہ میں نے اس کو اتنا دیا کہ اس کے لئے بالکل کافی ہو گیا یہاں تک کہ بول اُٹھا حَسِبْتُ یعنی میں نے میرے لئے بہت ہے۔ اور دوسرے معنی حساب کے موازنہ اور مقابلے کے بھی آتے ہیں۔ حضرت مجاہد نے اسے جگہ جگہ معنی لے کر مطلب آیت کا یہ قرار دیا کہ یہ عطا کیے ربانی اہل جنت پر ان کے اعمال کے حساب سے مبذول ہوگی، اس عطا پر ان کے حساب اخلاص اور احسان عمل کے ہو گئے جبکہ احادیث صحیحہ میں صحابہ کرام کے اعمال کا درجہ باقی امت کے اعمال کے مقابلے میں یہ قرار دیا ہے کہ صحابی اگر اندر کی راہ میں ایک مد خرچ کرے جو تقریباً ایک سو چوبیس ہے، اور غیر صحابی اُحد پہاڑ کی برابر خرچ کرے تو صحابی کا ایک مد اس پہاڑ سے بڑھا ہوا رہے گا۔ واللہ اعلم

لَا یَبْقٰی کُوْنٌ مِنْہُ خَطَاۃً، اس جملہ کا تعلق پہلے جملے جَعَلَ آتُوهَا قِطَافًا سے ہے جس سے اس کا تو معنی یہ ہو گئے کہ حق تعالیٰ جس کو جو درجہ ثواب کا عطا فرمادیں گے اس میں کسی کو گھٹا کرنے کی مجال نہ ہوگی کہ فلاں کو زیادہ فلاں کو کم کیوں دیا گیا، اور اگر اس کو ملے جملہ قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ مشرکین کسی کو بغیر اجازت حق تعالیٰ خطاب کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور یہ اجازت بعض موافق حشر میں ہوگی بعض میں نہ ہوگی۔

یَوْمَ یَقُوْلُ الْمَوْمِنُ وَالْمُؤْمِنَةُ کُلُّہُمْ، روح سے مراد بعض ائمہ تفسیر کے نزدیک جبریل امین ہیں، ان کا ذکر عام ملائکہ سے پہلے انکی غلبہ شان کے انہار کے لئے ہے۔ اور بعض روایات مرفوعہ میں ہے کہ رُوْحُ اللّٰہِ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان لشکر ہے جو فرشتے نہیں، ان کے سر اور ہاتھ پاؤں ہیں۔ اس تفسیر پر گویا دو صفیں ہوں گی، ایک صفت روح کی دوسری فرشتوں کی۔

یَوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْمُؤُ مَا کَانَ یَعْمَلُ، ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد روز قیامت ہے، اور عشریں شخص اپنے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا خواہ اس طرح کہ نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں آجائے یا اسکو دیکھے گا، یا اس طرح کہ اعمال مشرکین جہنم اور مشرک ہو کر سامنے آجائیں گے جیسکہ بعض روایات حدیث سے ثابت ہے۔ اور احتمال یہ بھی ہے کہ اس روز سے مراد موت کا دن ہو اور اپنے اعمال کا دیکھنا قبر و برزخ میں مراد ہو، کافی المظہری۔

وَيَقُوْلُ الْکَافِرُ لَیْسَ لَیْکُمْ فِیْہِ اَمْرٌ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز ساری زمین ایک سطح ستوی ہو جائے گی جس میں انسان، جنات، زمین پر چلنے والے پالتو جانور اور وحشی جانور سب جمع کر دیے جائیں گے اور جانور زمین سے اگر کسی نے دوسرے پر ظلم کیا ہے یا کسی نے کسی کو مارا تھا تو اس سے اسکا انتقام دلویا جائیگا یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا تھا تو آج اسکا بھی بدلہ دلویا جائیگا، جب اس سے فراغت ہوگی تو سب جانور کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ وہ سب مٹی ہو جائیں گے، اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی جانور ہوتے۔ اور اس وقت مٹی ہو جاتے، حساب کتاب اور جہنم کی سزا سے بچ جاتے، واللہ اعلم واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

تَمَّتْ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ بِحَمْدِ اللّٰهِ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ ۲ رَجَبِ سَنَةِ ۱۲۸۵ھ

میں نے ان پر عذاب کیا جو اپنے رب سے روگردانی کرتے تھے اور ان کے لیے عذاب ہے جس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

سُورَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ مَثْنٍ وَالْأَوَّلُ آيَةٌ فِيهَا رُكُوعٌ
سورة نازعات مکیہ میں ثنائی اس کی چھیالیس آیتیں ہیں اور دو رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَالنَّازِعَاتِ غَرْاقًا ۝ وَالشَّيْطَانِ نَسْطًا ۝ وَالسَّيْفِ سَيْفًا ۝
 قسم ہے عسکری لڑائیوں کی غارتگاری اور بند چڑا دینے والوں کی کھوکھری اور پھیلنے والی تیزی سے پھر آگے بڑھنے والوں کی زور کر
 فالسُّدِّ بَرَاتٍ أَمْرًا ۝ يَوْمَ تُرْجَفُ الرَّاجِفَةُ ۝ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝
 پھر کام بنانے والوں کی حکم سے جس دن کاچنے کا پٹنے والی اس کے پیچھے آئے دوسری
 قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝ يَقُولُونَ أَيْنَا لَمْ نَرُدُّوهُمْ
 کھنکھانے والی اس دن دھڑکتی ہیں ان کی آنکھیں جھپک رہی ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہم پھر انہیں گم
 فِي الْخَافِرَةِ ۝ عِزًّا لِّكُلِّ عَظْمَةٍ خَاسِرَةٍ ۝ قَالُوا لَيْلَكَ رَاكِبًا ۝
 آگے پاؤں کیا جب ہم جو چکیں نہ پاؤں کھوکھری بولے تو تو یہ پھر آنا ہے نونے کا
 قَالُوا هِيَ رَجْرَجَةٌ ۝ قَالُوا هِيَ السَّاهِرَةُ ۝ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ مُوسَى ۝
 سورہ توحید ایک جھڑکی ہے پھر بھی وہ آریں میدان میں کیا بڑھی ہے بچہ کو بات موسیٰ کی
 إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِأَلْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ
 جب پکارا اُس کو اپنے رب نے پاک میدان میں جسکا نام طوی ہے جا فرعون کے پاس اس نے
 طَغَى ۝ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى ۝ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ۝
 سر اٹھایا پھر کہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنو جائے اور راہ چلاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف پھر تجھ کو زور ہو
 فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ۝ فَكَذَّبَ وَعَصَى ۝ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ۝ فَخَشَعْنَا لِقَا
 پھر دکھائی اسکو وہ بڑی نشانی پھر جھٹلایا اُسے اور نہ مانا پھر ملا پھر پھر کھلاش کرتا ہوا پھر سب کو حق کیا

تفہیم القرآن جلد ششم

فَنَادَى ۝ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ۝ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ
 پھر پکارا تو کہا میں ہوں وہ تمہارا سب سے اعلیٰ پھر پکارا اُس کو اظہارے سزا میں آخرت کی
 وَالْأُولَى ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَى ۝
 اور اولیٰ کی بیشک اس میں سوچنے کی جگہ ہے جس کے دل میں ڈر ہے کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا
 السَّمَاءِ بِذَنبِهَا ۝ أَرَفَعَ سَمُكَهَا فَسَوَّيْهَا ۝ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۝
 آسمان کا اُسے اسکو بنالیا اور چھایا اسکا اظہار پھر اسکو برابر کیا اور اندھیری کی رات اُس کی اور کھول دیکھائی اسکی دھوپ
 وَلَا رِضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۝ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً حَمِيمًا وَمَرْعَاهَا ۝ وَالْجِبَالَ
 اور زمین کو اس کے نیچے صاف بچھا دیا باہر نکالا زمین سے اسکا پانی اور چارا
 أَرْسَلَهَا ۝ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ ۝ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى ۝
 قائم کرو یا کام چلانے کو تمہارے اور تمہارے بچہ پاؤں کے پھر جب آئے وہ بڑا ہلکا
 يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ۝ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ۝ فَأَمَّا مَنْ
 جس دن یاد کرے گا آدمی جو اُسے کیا اور نکال نکال کر دیکھے سو جس نے کی ہو
 طَغَى ۝ وَأُتِرَ الْحَيَوَاتِ الدُّنْيَا ۝ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ۝ وَأَمَّا مَنْ
 شرارت اور بہتر سمجھا ہو دنیا کا جینا سو دوزخ ہی ہے اُس کا ٹھکانا اور جو کون
 خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ۝
 ڈرا ہوا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے اور دیکھا ہو اُس نے جی کو توجہ سے سو بہشت ہی ہے اُس کا ٹھکانا
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا ۝ فَبِمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۝
 تجھ سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی کب ہوگا قیام اس کا تجھ کو کیا کام اُس کے ذکر سے
 إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۝ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يَّتَخَشَّهَا ۝ كَانَتْهُمْ يَوْمَ
 تیرے رب کی طرف ہے پہنچنے اُس کی تو تو ڈر سنانے کے واسطے ہے اسکو جو اس سے ڈرتا ہے ایسا لگے گا جس دن
 يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عِشِيَّةً أَوْ صُحُورًا ۝
 دیکھیں گے اسکو کہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں محراب کا شام یا صبح اُس کی

خلاصہ تفسیر

قسم ہے ان فرشتوں کی جو (کافروں کی) جان سختی سے نکالتے ہیں اور جو (مسلمانوں کی) روح آسانی سے نکالتے ہیں گویا ان کا بند کھول دیتے ہیں اور جو (مومنوں کو) بیکار زمین سے آسمان کی طرف اس طرح سرعت و سہولت سے چلتے ہیں جیسے گویا تیرتے ہوئے چلتے ہیں پھر (جب) روجوں کو لیکر پہنچتے ہیں تو ان ارواح کے باب میں جو

تفہیم القرآن

تفہیم القرآن

خدا کا حکم ہوتا ہے اس کے امتثال کے لئے تیری کیسا تھ ڈوڑتے ہیں پھر (ان ارواح کے متعلق ثواب کا حکم ہوا عقاب کا دوسری اہمیت میں سے) ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں (ان سب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ) قیامت ضرور آجی جس روز ہلائے دلی چیز ہلا ڈالے گی (مرا نفع اولیٰ ہے) جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آجائے گی (مرا نفع ثانیہ ہے) بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہونگے ان کی آنکھیں (مارے ندامت کے) بجھ کر رہی ہونگی (مگر یہ لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں اور) کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہونگے (پہلی حالت سے مراد جنت قبل الماتہ کیا بعد الموت پھر حیات ثانیہ ہوگی؟ مقصود استبعاد ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے) کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جاویں گے پھر (حیات کی طرف) واپس ہونگے (مقصود استعجاب ہے کہ یہ سخت دشوار ہے) کہنے لگے کہ (اگر ایسا ہوتا تو) کیا صورت میں یہ واپسی (ہمارے لئے) بڑے خسارہ کی ہوگی (کیونکہ ہم نے تو انکے لئے کچھ سلمان نہیں کیا مقصود اس سے تسخیر تھا اہل حق کے اس عقیدہ کے ساتھ، یعنی ان کے عقیدہ پر ہم بڑے خسارہ میں ہوں گے جیسے کوئی شخص کسی کو خیر خواہی سے ڈرائے کہ اس راہ مت جانا شیریںے گا اور غلط بلکذیب کے طور پر کسی سے کہے کہ بھائی اُدھر مت جانا شیر کھا جاو بیگا مطلب یہ کہ وہاں شیر ویر کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے استبعاد و استعجاب مذکور کا رد ہے کہ یہ لوگ جو قیامت کو بعید اور مشکل کہتے ہیں تو (یہ سمجھ لیں کہ ہم کو کچھ مشکل نہیں بلکہ) وہ بس ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں آجود ہونگے (آگے کذب کی توثیق اور تکذیب کا پکی قسمتی کے لئے سوئی علیہ السلام کا قصہ فرعون کہ ساتھ بیان کیا جاتا ہے، میں فراتے ہیں کہ) کیا آپ کو مژدی (علیہ السلام) کا قصہ پہنچا ہے جبکہ ان کو انکے دروگہار نے ایک پاک میدان یعنی طوی میں (یہ اسکا نام ہے) پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی شرارت اختیار کی ہے سو اس سے (جا کر) کہو کہ کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جاوے، اور (تیری درستی کی غرض سے) میں تجھ کو تیسرے رب کی طرف (ذات و صفات کی) رہنمائی کروں تو تو (ذات و صفات کو سن کر اس سے بھڑکنے لگے) اور اس ڈر سے درستی ہو جاوے، غرض یہ حکم سن کر موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور جا کر پیغام ادا کیا) پھر جب اس نے دلیل نبوت طلب کی تو اس کو بڑی نشانی (نبوت کی) دکھلائی (مرا دمجرۃ عصا ہے یا بارادہ جس مجموعہ عصا و بیضیہ نو اس فرعون) نے (ان کو) جھٹلایا اور (ان کا) کہنا نہ مانا پھر (موسیٰ علیہ السلام سے) جدا ہو کر (انکے خلاف) کوشش کرنے لگا اور (لوگوں کو) جمع کیا پھر (ان کے سامنے) باقوا بلند تقریر کی اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں (اعلیٰ قید واقعی کے طور پر کہا پس اصل مقصود انا ذکر شدہ ہے اور اعلیٰ صفت مادہ بڑھادی اور احترامی نہیں ہے غیر اعلیٰ دوسرے رب کا ثبوت ہو) سو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ (دنیوی عذاب تو غرق ہے اور آفری عذاب حرق یعنی جلنا ہے) بیشک اس (واقعہ) میں ایسے شخص کے لئے بڑی عجز ہے جو (اللہ تعالیٰ سے) ڈرے، (آگے قیامت کو بعید یا مشکل سمجھنے کا عقلی جواب ہے یعنی) بھلا تمہارا (دوسری بار) پید کرنا (فی نفسہ) زیادہ سخت ہے یا آسمان کا (اور فی نفسہ اسلئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نسبت

سے تو سب مساوی ہیں اور ظاہر ہے کہ آسمان ہی کا پید کرنا زیادہ سخت ہے، پھر جب اس کو پیدا کر دیا تو تمہارا پید کرنا کیا مشکل ہے، آگے آسمان کے پید کرنا کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ (اللہ نے اس کو بنایا (اصل سے کہ) انکی جھٹ کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا) کہ کہیں ہمیں شقوق و فطور پھٹا ہوا یا جوڑ پوند تو نہیں) اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا (رات اور دن کو آسمان کی طرف اسلئے منسوب کیا کہ رات اور دن آفتاب کے طلوع اور غروب ہوتے ہیں اور آفتاب آسمان سے متعلق ہے) اور اس کے بعد زمین کو بچھایا (اور بچھا کر) اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو (اس پر) قائم کر دیا تمہارے اور تمہارے مواسی کے قاعدہ پہنچانے کے لئے (اصل استدلال خلقی سادہ سے تھا مگر زمین کا ذکر شاید اسلئے کر دیا کہ اس کے احوال ہر وقت پیش نظر ہیں اور گو سمار کے برابر نہ ہوں تبیکن فی نفسہ انسان کی تخلیق سے زمین کی تخلیق بھی اشد ہے پس حاصل استدلال کا یہ ہوا کہ جب ایسی ایسی چیزیں بنائیں تو تمہارا دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے آگے بعث کے بعد جو واقعات مجازاۃ کے متعلق ہونگے ان کی تفصیل ہے یعنی قیامت کا اسکان اور صحت و قوع و ثبات ہو گیا) سو جب وہ بڑا ہنگامہ آویجا یعنی جس دن انسان اپنے کئے کو یاد کر بیگا اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر ہوگی تو (اس روز یہ حالت ہوگی کہ) جس شخص نے (حق سے) سرکشی کی ہوگی اور (آخرت کا منکر ہو کر اس پر) دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی سو دوزخ اسکا ٹھکانا ہوگا اور جو شخص (دنیا میں) اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہوگا (کہ قیامت اور آخرت اور حساب کتاب پر اسکا ایمان مکمل ہو) اور نفس کو (حرم) خواہش سے روکا (یعنی اعتقاد صحیح کے ساتھ عمل صالح بھی کیا) ہوگا سو جنت اسکا ٹھکانا ہوگا (اور عمل صالح طریق جنت ہے موقوف علیہ نہیں) چونکہ کفار و فسادکار قیامت کے اسکا وقت پوچھا کرتے تھے آگے اسکا جواب ہے (یعنی) یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اسکا وقوع کب ہوگا (سو) اس کے بیان کر نیسے آپ کا کیا تعلق (کیونکہ بیان کا موقوف علیہ علم ہے اور قیامت کا معین وقت ہم نے کسی کو بتلایا نہیں بلکہ) اس (کہ علم کی تمییز) کا مدار صرف آپ کے رب کی طرف ہے (اور) آپ تو صرف (اخبارات جالی سے) ایسے شخص کے ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہو اور ذکر ایمان لانے والا ہو اور یہ لوگ جو جلدی مچا رہے ہیں تو سمجھیں کہ (جس روز یہ اس کو دکھیں گے تو (ان کو) ایسا معلوم ہوگا کہ گویا (دنیا میں) صرف ایک دن کے آفری حصہ میں یا اس کے اول حصہ میں رہے ہیں (دس یعنی دنیا کی مدت طویلہ قصیرہ معلوم ہوگی اور ہمیں گے کہ عذاب بڑی جلدی آگیا جس کی یہ استدعا کرتے ہیں حاصل یہ کہ جلد بازی کیوں کرتے ہو وقوع کے وقت اس کو بھیج گئے کہ بڑی جلد ہو گیا جس دیر کو اب دیکھ رہے ہو یہ دیر معلوم نہ ہوگی)

معارف و مسائل

واللہ اعلم بالصواب، نازعات، نزع سے مشتق ہے جس کے معنی کسی چیز کو کھینچ کر نکالنے کے آتے ہیں، اور غرقا اس کی تاکید ہے کیونکہ غرق اور اغراق کے معنی کسی کام میں پوری قوت شدت خرچ کرنے کے ہیں محاورہ

میں کہا جاتا ہے اغترابا التارخ فی القوس یعنی کمان کھینچنے والے لئے کھینچنے میں اپنی پوری قوت خرچ کر دی اس سورۃ کے شروع میں ملائکہ کی چند صفات اور حالات بیان کر کے انکی قسم کھائی گئی ہے اور جواب تمام بلائ مال حذت کر دیا گیا، مراد اس سے قیامت اور شد و نشر کا یقیناً واقع ہونا ہے۔ فرشتوں کی قسم شاید اس نسبت سے کھائی گئی ہے کہ اگرچہ فرشتے اس وقت بھی تمام عالم کے نظم و بق میں غل رکھتے اور اپنی خدمت بجالاتے ہیں لیکن قیامت کے دربابہ مادیہ کے سبب شے ٹوٹ جائیگے غیر موقی حالات و واقعات پیش آویگے ان واقعات میں فرشتے ہی کام کریں گے۔ فرشتوں کی اس جگہ پانچ صفات وہ بیان کی گئی ہیں جن کا تعلق انسان کی موت اور نزع روح سے ہے مقصد تو قیامت کا حق ہونا بیان کرنا ہے، شروع اسکا انسان کی موت سے کیا گیا کہ ہر انسان کی موت خود اس کے لئے ایک جزوی قیامت ہے اور قیامت کے اعتقاد میں اسکا بڑا دخل ہے۔ ان پانچ صفات میں سے پہلی صفت اللطیف غریقاً، یعنی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے والے، مراد اس سے وہ عذاب کے فرشتے ہیں جو کافر کی روح سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، مراد اس سختی سے روحانی سختی اور تکلیف ہے یہ ضروری نہیں کہ دیکھنے والوں کو بھی اس سختی کا احساس ہو اسی لئے بسا اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کافر کی روح بظاہر آسانی سے نکلتی ہے مگر یہ آسانی ہمارے دیکھنے میں ہے جو سختی اُس کی روح پر ہو رہی ہے اس کو کون دیکھ سکتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی خبر دینے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس لئے اس جگہ میں یہ خبر دیدی گئی ہے کہ کفار کی روح کو کھینچنے سختی سے نکالا جاتا ہے دوسری صفت ہے وَاللَّطِيفُ نَشْطًا، ناشطات نشطاً ہے جس کے معنی بندھن کھول دینے کے ہیں۔ جس چیز میں پانی یا ہوا وغیرہ بھری ہوں اسکا بندھن کھول دینے سے وہ پانی وغیرہ آسانی کیساتھ نکل جاتا ہے اسیوں مومن کی روح نکلتے کو اس سے تشبیہ دیکر بتلایا ہے کہ جو فرشتے مومن کی قبض روح پر مقرر ہیں وہ آسانی سے اُس کو قبض کرتے ہیں شدت نہیں کرتے، یہاں بھی آسانی روحانی مراد ہے جسمانی نہیں اس لئے کسی مسلمان بلکہ مرد صالح کو بوقت موت نزع روح میں دیر لگنے سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اُس پر سختی ہو رہی ہے اگرچہ جسمانی طور پر یہ سختی دیکھی جاتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ کافر کو نزع روح کے وقت ہی سے برزخ کا عذاب سامنے آجاتا ہے اسکی روح اس سے گھبرا کر بدن میں چھپنا چاہتی ہے، فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں، اور مومن کی روح کے سامنے عالم برزخ کا ثواب، نعمتیں اور بشارتیں آتی ہیں تو اُس کی روح تیزی سے ان کی طرف جانا چاہتی ہے۔

تیسری صفت فرشتوں کی وَاللَّطِيفُ سَبِيحًا، سبوحاً یعنی تیرنے کے آتے ہیں، مراد اس جگہ تیزی سے چلنا ہے جیسے دریا میں کوئی کڑ پھاڑ نہیں ہوتا، تیرنے والا یا کشتی غمرہ میں چلنے والا یہ صلا اپنی منزل مقصود کی طرف جاتا ہے فرشتوں کی یہ صفت کہ تیز جانے والے ہیں یہ بھی ملائکہ موت سے متعلق ہے کہ انسان کی روح قبض کرنے کے بعد اس کو تیزی سے آسمان کی طرف لیجائے ہیں۔

چوتھی صفت وَاللَّطِيفُ سَبِيحًا ہے مراد یہ ہے کہ پھر یہ روح جو فرشتوں کے قبضہ میں ہے اس کو اس کے اپنے یا بڑے ٹھکانے پر پہنچانے میں سبقت اور ولایت سے کام لیتے ہیں۔ مومن کی روح کو جنت کی ہواؤں اور

فشتوں کی جگہ میں کافر کی روح کو دوزخ کی ہواؤں اور عذابوں کی جگہ میں پہنچا دیتے ہیں۔ پانچویں صفت وَاللَّطِيفُ تَوَّابًا ہے۔ امر الہی کی تدریس و تنفیذ کرنے والے یعنی ان ملائکہ موت کا آخری کام یہ ہوگا کہ جس روح کو ثواب اور راحت دینے کا حکم ہوگا اس کے لئے راحت کے سامان جمع کر دیں اور جس کو عذاب اور تکلیف میں ڈالنے کا حکم ہوگا اس کے لئے اسکا انتظام کر دیں۔

قبر میں ثواب و عذاب موت کے وقت فرشتوں کا آنا اور انسان کی روح قبض کر کے آسمان کی طرف لیجنا پھر اس کے اپنے یا بڑے ٹھکانے پر پہنچا دینا اور وہاں ثواب یا عذاب، تکلیف یا راحت کے انتظامات کر دینا ان آیات مذکورہ سے ثابت ہو گیا۔ یہ عذاب و ثواب قبر یعنی برزخ میں ہوگا۔ حشر کا عذاب و ثواب اس کے بعد ہے احادیث صحیحہ میں اسکی بڑی تفصیلات مذکور ہیں۔ حضرت براہ بن عازبؓ کی ایک طویل حدیث مشکوٰۃ میں بحوالہ سند احمد مذکور ہے۔

نفس اور روح کے متعلق حضرت تفسیر مظہری کے حوالہ سے نفس و روح کی حقیقت پر کچھ کلام سورۃ حجر کی آیت ۲۹ کے قاضی شہداء اللہ کی تحقیق مفید تحت گزر چکا ہے۔ اسی سلسلے کی مزید تحقیق و توضیح بہ حق وقت حضرت حاجی شاد علی پانی پتی قدس سرہ نے اس جگہ تحریر فرمائی ہے جس سے بہت سے اشکالات حل ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث مذکور سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نفس انسانی ایک جسم لطیف ہے جو اس کے جسم کثیف کے اندر سمایا ہوا ہے اور وہ انھیں مادی عناصر رابعہ سے بنا ہے۔ فلاسفہ اور اطباء اسی کو روح کہتے ہیں مگر درحقیقت روح انسانی ایک جوہر مجرد اور لطیفہ ربانی ہے جو اس طبعی روح یعنی نفس کیساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے اور طبعی روح یعنی نفس کی حیا خود اس لطیفہ ربانی پر موقوف ہے گویا اس کو روح الروح کہہ سکتے ہیں کہ جسم کی زندگی نفس سے ہے اور نفس کی زندگی اس روح سے وابستہ ہے اس روح مجرد اور لطیفہ ربانیہ کا تعلق اسی جسم لطیف یعنی نفس کیساتھ کیا اور کس طرح کا ہے اس کی حقیقت کا علم انکے پیدا کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں، اور یہ جسم لطیف جسکا نام نفس ہے اس کو حق تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک آئینہ کی مثال بنایا ہے جو آفتاب کے بالمقابل رکھ دیا گیا ہو تو آفتاب کی روشنی انھیں ایسی آجاتی ہے کہ یہ خود آفتاب کی طرح روشنی پھیلاتا ہے نفس انسانی اگر تعلیم و وحی کی مطابق ریاضت و محنت کر لیتا ہے تو وہ بھی منور ہو جاتا ہے ورنہ وہ جسم کثیف کے خراب اثرات میں ملوث ہوتا ہے یہی جسم لطیف ہے جس کو فرشتے اوپر لیجاتے ہیں اور پھر اعزاز کے ساتھ نیچے لائے ہیں جبکہ وہ منور ہو چکا ہو ورنہ آسمان کے روانے اس کے لئے نہیں نکلتے، اوپر ہی سے نیچے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہی جسم لطیف ہے جس کے بار میں حدیث مذکور میں ہے کہ ہم نے اس کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں کوٹائیں گے پھر اسی سے دوبارہ پیدا کریں گے یہی جسم لطیف اعمال صالحہ سے منور اور خوشبودار بن جاتا ہے اور کفر و شرک سے بدگو دار ہو جاتا ہے۔ باقی روح مجرد اسکا تعلق جسم کثیف کے ساتھ جو اسطرح جسم لطیف یعنی نفس کے ہوتا ہے اُس پر موت طاری نہیں ہوتی، قبر کا عذاب و ثواب بھی اسی جسم لطیف یعنی نفس سے وابستہ ہے اور اس نفس کا تعلق قبر سے ہی رہتا ہے اور روح مجرد طہین میں ہوتی ہے

اور روح مجرد اس کے ثواب عذاب سے بالواسطہ متاثر ہوتی ہے اس طرح روح کا قبر میں ہونا یعنی نفس کے صبح ہے اور اس کا عالم ارواح یا علیین میں رہنا یعنی روح مجرد صبح ہے اس سے ان روایات مختلفہ کی تطبیق بھی ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ آگے قیامت کے وقوع اور اس میں پہلے نفع صور سے سارے عالم کی فناء پھر دوسرے سے سارے عالم کی دوبارہ ایجاد اور اس پر کفار کے شبہ استبعاد کا جواب مذکور ہے اس کے آخر میں فرمایا **قَالَ اللَّهُ هَلْ يَسْتَخْفِرُ الْمَوْتُ سَأَلَهُ** ساہرہ سطح زمین کو کہا جاتا ہے۔ قیامت میں جو زمین دوبارہ پیدا کی جاوے گی وہ پوری ایک سطح مستوی ہوگی۔ اس میں آڑ پہاڑ عمارت یا غار نہیں ہوگا، اسی کو ساہرہ کہا گیا ہے، اس کے بعد کفار منکرین قیامت کی صفہ اور عناد سے جو حضرت علیہ السلام کو ایذا پہنچتی تھی اس کا ازالہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے کیا گیا ہے کہ مخالفین سے ایسی ایذا نہیں آئے گی کہ آپ کے لئے مخصوص نہیں، انبیاء سابقین کو بھی بڑی بڑی ایذا نہیں ان سے پہنچی ہیں، انھوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر سے کام لیں۔

فَاَخَذَ اللَّهُ عَذَابًا لِّلْاِخْيَافَةِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُهُمْ ۚ ذُوقُوا عَذَابَ الْغُلَّةِ ۚ هُمُ الْمُكَذِّبِينَ ۚ هُمُ السَّامِرُونَ ۚ هُمُ السَّامِرُونَ ۚ هُمُ السَّامِرُونَ ۚ ان کے لئے آفریت فرعون کے لئے آفریت کا عذاب ہے، اور نکال آؤلی سے مراد وہ عذاب ہے جو دنیا میں اس کی پوری قوم کے غرق دیا ہو جانے سے ان کو پہنچا۔ آگے پھر منکرین حشر و فشر کے اس استبعاد اور شبہ کا ازالہ ہے کہ مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کئے جاویں گے، اس میں حق تعالیٰ نے آسمان زمین اور ان کے اندر پیدا کی ہوئی عظیم مخلوقات کا ذکر کر کے انسان غافل کو اس پر متنبہ کیا ہے کہ جس ذات نے ایسی عظیم شان مخلوقات کو ابتدائی وجود بخیر کسی مادہ و آلہ کے عطا فرمایا وہ اگر ان کو نیست و نابود کرنے کے بعد دوبارہ وجود عطا فرمادے تو تمہارے تعجب کا کیا مقام ہے۔ آگے پھر روز قیامت کی شدت اور اس روز ہر شخص کے اعمال کا سامنے آجانا اور اہل جنت اور اہل جہنم کے دونوں ٹھکانوں کا بیان اور آخر میں اہل جنت اور اہل دون کی خاص خاص علامات کا بیان ہے جس سے ایک انسان دنیا ہی میں یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ضابطہ سے یہ ٹھکانا جنت میں ہے یا دوزخ میں، ضابطہ اس لئے کہا گیا ہے کہ کسی کی شفاعت یا بلا واسطہ حق تعالیٰ کی رحمت کے کسی بھی چیز کو اس سے آزاد کر کے جنت میں پہنچا دینا جیسا کہ بہت سی آیات و روایات حدیث اس پر دلائل کرتی ہیں وہ ایک استثنائی حکم ہے اور اصل ضابطہ جنت یا دوزخ میں ٹھکانے کا وہی ہے جو ان آیات میں بیان فرمایا ہے۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْفُ سَعْيِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ هُمُ السَّامِرُونَ ۚ هُمُ السَّامِرُونَ ۚ هُمُ السَّامِرُونَ ۚ یعنی اہل جہنم کی خاص علامات بیان کی گئی وہ وہ ہیں **فَاَمَّا مَن ظَلَمَ ۖ وَآذَىٰ النَّفْسَ الْكَافِرَةَ ۖ** اول ظلمین یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کے بجائے سرکشی کرنا، دوسرے دنیا کی زندگی کو آخرت بدر ترجیح دینا۔ یعنی جب ایسا کوئی کام سامنے آئے کہ اس کے اختیار کرنے سے دنیا میں تو آرام یا لذت ملتی ہے مگر آخرت میں پھر عذاب مقرر ہے اس وقت وہ دنیا کی لذت کو ترجیح دے کر آخرت کی فکر کو نظر انداز کر دے۔ جو شخص دنیا میں ان دو بلاؤں میں مبتلا ہے اس کے لئے فرمایا **يَا قَانَ الْجَوَّيْمَ ۖ هِيَ الْمَأْذَىٰ ۖ** یعنی جہنم ہی اس کا ٹھکانا ہے، اس کے بعد اہل جنت کی اسی طرح دو علامتیں بتلائی ہیں **وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُهُمْ ۚ ذُوقُوا عَذَابَ الْغُلَّةِ ۚ**

اول یہ کہ جس شخص کو دنیا میں اپنے ہر عمل ہر کام کے وقت یہ خوف لگا رہا کہ مجھے ایک روز حق تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر ان اعمال کا حساب دینا ہوگا، دوسرے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، ناجائز خواہشوں سے اس کو روک دیا جس نے دنیا میں یہ دو وصف حاصل کر لئے **قِرَانَ كَرِيمٍ** نے اس کو یہ خوشخبری دیدی **يَا قَانَ الْجَوَّيْمَ ۖ هِيَ الْمَأْذَىٰ** یعنی جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے۔

مخالفت نفس کے تین درجے آیت مذکورہ میں جنت کے ٹھکانے کی دو شرطیں بتلائی ہیں اور غور کیا جائے تو وہ نتیجہ کے اعتبار سے ایک ہی ہے، کیونکہ پہلی شرط خدا تعالیٰ کے حضور جوابدہی کا خوف ہے، دوسری شرط نفس کو ہوس سے روکنا، اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کا خوف ہی نفس کو تباہ ہونے سے روکنے والی چیز ہے۔ حضرت قاضی شہناش پانی پتی نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ مخالفت ہونی کتنے درجے ہیں۔

اَوَّلُهَا درجہ اول تو یہ ہے کہ آدمی اُن عقائد باطلہ سے بچ جائے جو ظاہر ہر نفوس اور اجماع سلف کے خلاف ہوں، اس درجہ میں پہنچ کر وہ سختی مسلمان کہلانے کا متحمل ہو جاتا ہے۔

متوسط درجہ یہ ہے کہ وہ کسی مصیبت اور گناہ کا ارادہ کرے پھر اس کو یہ بات یاد آجائے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اس خیال کی بنا پر گناہ کو ترک کر دے۔ اسی متوسط درجہ کا کلمہ یہ ہے کہ آدمی شبہات سے بھی پرہیز کرے اور جس مباح و جائز کام میں مشغول ہونے سے کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو جائیگا خطرہ ہو جس جائز کام کو بھی ترک کر دے، جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے شبہات سے پرہیز کر لیا اسے اپنی آبر و اور دین کو بچا لیا اور جو شخص شبہات میں مبتلا ہو گیا وہ بالاخر آخرت میں مبتلا ہو جائیگا، مراد شبہات سے وہ کام ہیں جن میں جائز و ناجائز ہونے کے دونوں احتمال ہوں، یعنی عمل کرنے والے کو یہ شبہ ہو کہ میرے لئے یہ کام جائز ہے یا ناجائز، مثلاً ایک شخص بیار ہے وضو کرنے پر قادر تو ہے اور اس کا یقین پورا نہیں کہ میرے لئے وضو کرنا اس حالت میں مضرب ہے تو تیمم کا جواز اور عدم جواز شبہ ہو گیا اسی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھ تو سکتا ہے مگر مشقت بہت زیادہ ہے ابھی دیر سے یہ اشتباہ ہو گیا کہ مجھے نماز میرے لئے درست ہے یا نہیں ایسے مواقع میں مشتبہ چیز کو چھوڑ کر یقینی جواز کو اختیار کرنا تقویٰ ہے اور مخالفت کا متوسط درجہ یہ ہے۔

سَكَرَ نَفْسًا نفس کی مخالفت ان چیزوں میں جو صریح طور سے ممانعہ اور سیئات ہیں یہ تو اگر کوئی کوشش کرے تو اختیار خود بھی اس میں کامیابی ہو جاتی ہے لیکن ایک ہوشیاری ہے جو عبادات اور اعمال حسنہ میں مل جاتی ہے، ریاء و نمود، خود پسندی، یہ ایسے دقیق گناہ اور شہید ہوائی نفس ہیں جس میں انسان اکثر خود بھی دھوکا کھاتا ہے اپنے عمل کو درست و صحیح سمجھتا رہتا ہے اور یہی وہ ہوشیاری ہے جس کی مخالفت سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ضروری ہے، مگر اس سے بچنے کا صحیح علاج اور مجرب نسخہ اس کے سوا نہیں کہ انسان کوئی ایسا شیخ کامل تلاش کرے جس کو سب ہر شیخ کی خدمتیں رہ کر مجاہدات کر کے عیوب نفس اور ان کے محالہ سے واقف ہوا اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر دے اور اس کے مشورہ پر عمل کرے۔

شیخ امام حضرت یعقوب کفری رہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ابتدائی عمر میں بخارا تھا (کفری کا کام کرتا تھا) میں نے اپنے نفس میں سستی اور باطن میں ایک قسم کی غفلت محسوس کی تو ارادہ کیا کہ چند روز روزے رکھوں تاکہ غفلت اور سستی دور ہو جائے، اتفاقاً اسی روز کے کیمالت میں ایک روز میں شیخ اجل امام ہباؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، شیخ نے مہانوں کے لئے کھانا منگایا اور مجھے بھی کھانا کھایا حکم دیا اور فرمایا بہت بڑا بندہ ہے جو اپنی ہوائی نفسانی کا بندہ ہو جو اس کو گمراہ کرے اور فرمایا کہ کھانا کھا لینا اس روز سے سے بہتر ہے جو ہوائی نفسانی کے ساتھ ہوا، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا نفس مجھ پر خود پسندی کا شرکار ہو رہا تھا جس کو شیخ نے محسوس کیا اور مجھے ثابت ہو گیا کہ ذکر و شغل اور نفسی عبادات میں کسی شیخ کا مل کی اجازت و ہدایت درکار ہے کیونکہ وہ مکمل نفس سے واقف ہوتا ہے جس نفسی عمل میں کوئی نفس کا کید ہو گا اسی سے روک دیکھا، اس وقت میں نے حضرت شیخ نقشبند قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت اگر ایسا شیخ جس کو اصطلاح میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کہا جاتا ہے کسی کو میسر نہ ہو تو وہ کیا کرے، شیخ نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے اور ہر نماز کے بعد میں مرتبہ استغفار کرنے کی پابندی کرے تاکہ پانچ وقت سو مرتبہ استغفار ہو جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض اوقات میں اپنے قلب میں کہ دردت محسوس کرتا ہوں اور میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے سو مرتبہ استغفار یعنی طلب مغفرت کرتا ہوں۔

میسر اعلیٰ درجہ مخالفت ہوائی نفسانی کا یہ ہے کہ کثرت ذکر اور مجاہدات و ریاضات کے ذریعہ اپنے نفس کو ایسا مڑی بنا لے کہ اس میں وہ ہوائی نفسانی باقی ہی نہ رہے جو انسان کو شر کی طرف کھینچتی ہے یہ مقام دلالت خاصہ کا مقام ہے اور اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کو وہ فیہ کی اصطلاح میں فانی فی اللہ اور باقی باللہ کہا جاتا ہے، یہی لوگ قرآن کی اس آیت کے مصداق ہیں جو شیطان کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے (وَإِيعَادِي لَأَكُونَنَّ لَكَ عَلَىٰ كُلِّ غَلَبَةٍ مِّنْهُنَّ فَخُذْ غَلَبَتِي خُذْ وَأَخْذِي لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ) یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہیں چل سکے گا، اور یہی مصداق ہیں اس حدیث کے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا يَخْلُ مِنْ أَحَدٍ كَرِهًا حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاكَ تَحْتَ أَلْمِجْدِثِہِ، یعنی تمہیں کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائی نفسانی میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں (اللہم از قناہ بفضلک و کرک)

آخر سورت میں کفار کے اس معاندانہ سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی معین تاریخ اور وقت بتانے پر اصرار کرتے تھے حاصل جواب یہ ہے کہ اس کو حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے صرف اپنی ذات کیلئے مخصوص رکھا ہے اسکی اطلاع کسی فرشتے یا رسول کو بھی نہیں دی گئی ہے اس لئے یہ مطالبہ لغو ہے۔

تَمَّتْ سُورَةُ النَّازِعَاتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا ۚ وَنُحْمًا ذُو شَعْبَةٍ

سُورَةُ عَبَسَ

سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ مَّا وَفَىٰ اللَّهُ نَبِيَّكَ وَارْتَبَعْنَا آيَةً وَفِيهَا زَكَاةٌ وَاحِدٌ وَكَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بجد مہربان نہایت رحم والا ہے

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۚ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمَىٰ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّىٰ ۙ اَوْ

تیری پڑھائی اور نہ توڑا اس بات سے کہ آگاہ اس کے پاس اندھا اور تجھ کو کیا خبر ہے شاید کہ وہ مسورتا

يَنْ كَرِهَ فَنَفَعَهُ ۚ الَّذِي كَرِهَ ۚ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۚ فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۙ وَ

سوچتا تو کام آگاہ اس کے بھانا وہ جو پروا نہیں کرتا سو تو اس کی فکر میں ہے اور

مَا عَلَيْكَ الْاَلْيَزَكَّىٰ ۚ اَمَّا مَنِ جَاءَكَ لَيْسَ لَكَ لَيْسَعَىٰ ۚ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۚ فَاَنْتَ

تو ہر گز اللہ مومن نہیں کہ وہ نہیں درست ہوتا اور وہ جو آیا تیرے پاس دور تھا اور وہ دور تھا سو تو

عَنْهُ تَكْفَىٰ ۚ كَلَّا ۚ اِنَّهَا لَكِنْ كَرَّةٌ ۚ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۚ فِي ضَحُفٍ

اس سے تم غافل کرتا ہے یوں نہیں تو طبیعت ہے پھر جو کوئی چاہے اس کو پڑھے کھائے عزت کے

مَكْرَمَةٍ ۚ مَّرْقُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۚ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۚ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۚ

درون میں اور بچے رکھے ہوئے نہایت مستحضر انھوں میں کھنے والوں کے جو بڑے درجہ والے پاک کاری

قِيلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَةٌ ۚ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۚ مِنْ لُّطْفَةٍ ۚ

پاا چاہو آگاہی کیسا ناشکر ہے کس چیز سے بنایا اس کو ایک لطف سے

خَلَقَهُ ۚ فَقَدْ رَءٰ ۙ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ۚ ثُمَّ اَمَانَةً ۚ فَاَفْبَرَهُ ۚ ثُمَّ اِذَا

بنایا اس کو پھر اندازہ پر رکھا اس کو پھر راہ آسان کر دی اس کو پھر اس کو روک دیا پھر میں دیکھا دیا اس کو پھر جب

شَاءَ اَنْشُرَهُ ۚ كَلَّا ۚ لَمَّا يَبْغِضْ مَا اَمَرَ ۚ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى

چاہا آگاہ اس کو ہرگز نہیں پروا دے گا جو اس کو فرمایا اب دیکھ لے آدمی اپنے

بھی ہیں بعضے حتیٰ بعضے معنوی جسکا مقتضی تھا وجوب طاعت و ایمان مگر اس نے ہرگز (شکر) نہیں (ادا کیا اور اس کو جو حکم کیا تھا اس کو بجا نہیں لایا، سو انسان کو چاہیے کہ اپنی تخلیق کے ابتدائی حالات پر نظر کرنے کے بعد اسباب بقاء و تعیش پر نظر کرے مثلاً) اپنے کھانے کی طرف نظر کرے (تاکہ وہ باعث جو حق شناسی اور اطاعت ایمان کا اور آگے نظر کرنے کا طریقہ بتائے ہیں وہ یہ) کہ تم نے عجیب طور پر پانی برسیا، پھر عجیب طور پر زمین کو پھاڑا، پھر عجب اس میں غلہ اور انجور اور تریوں اور زیتون اور سمجور اور کھان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا (بعض چیزیں) تمھارے اور (بعض چیزیں) تمھارے مویشی کے فائدہ کے لئے (اور یہ سب بھی نعمت اور دلیل قدرت ہیں، اور اس عجوبہ میں ہر جزو مقتضی ہے وجوب شکر ایمان کو، یہاں تک تشبیہ ہوگی نصیحت قبول نہ کرنے پر، آگے عدم تذکرہ سزا اور تذکرہ ثواب آخرت مذکور ہے یعنی اب تو یہ لوگ ناشکری اور کفر کرتے ہیں) پھر جو وقت کا فوں کا بھر کر لینے والا شور مچا رہا ہوگا (یعنی قیامت اس وقت ساری ناشکری کا مزا معلوم ہو جائیگا، آگے اس دن کا بیان ہے کہ) جن ز (ایسا آدمی) جسکا اور بیان ہوا) اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا (یعنی کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا، لکھو تعالیٰ لا یشکککم شیئاً) جیسا کہ وجہ یہ کہ ان میں ہر شخص کو (اپنا ہی) ایسا شغل ہوگا جو اسکو اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا (یہ تو کفار کا حال ہوگا، آگے جو عزم و متین اور کفار کی تفصیل ہے کہ) بہت سے چہرے اس روز (ایمان کی وجہ سے) روشن (اور مسرت سے) خندان (شادان) ہونگے اور بہت سے چہروں پر اس روز (کفر کی وجہ سے) غلٹ ہوگی (اور اس غلٹ کیساتھ) ان پر (غم کی) کہ درت چھائی ہوگی یہی لوگ کافر فاجر ہیں (کافر سے اشارہ) فساد عقائد کی طرف اور فاجر سے فساد اعمال کی طرف)

معارف و مسائل

شان نزول میں جو واقعہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابیؓ کا نقل کیا گیا ہے اس میں نبوی نے یہ فرمود روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہؓ کو نابینا ہونے کے سبب یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کی دوکے سے گفتگو میں مشغول ہیں، مجلس میں داخل ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینی شروع کی اور بار بار آواز دی (مظہری) اور ابن کثیر کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت قرآن پڑھوانے کا سوال کیا اور اس سوال کے فوری جواب دینے پر اصرار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے کھاردارو کو دین کی تبلیغ کرنے اور کھانے میں مصروف تھے۔ یہ سردار عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل ابن ہشام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر عبداللہ ابن ام مکتومؓ کا اس طرح خطاب کرنا اور ایک آیت کے الفاظ درست کرینے معمولی سوال پر فوری جواب کے لئے اصرار کرنا ناگوار تھا جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عبداللہ ابن ام مکتومؓ کے مسلمان اور ہر وقت کے حاضر باش

تھے دوسرے اوقات میں بھی سوال کر سکتے تھے، ان کے جواب کے مؤخر کرنے میں کسی دینی نقصان کا خطرہ نہ تھا بخلاف روئے قریش کے کہ یہ لوگ ہر وقت آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور نہ ہر وقت ان کو اللہ کا کلمہ پہنچا سکتے، اسوقت یہ لوگ آپ کی بات سن رہے تھے جس سے انکے ایمان لائی ہوئی توقع کجا سکتی تھی اور ان کی بات کا نہایتی تو ایمان ہی سے عرومی انکی ظاہر تھی۔ ان مجموعہ حالات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتومؓ سے رخ پھیر کر اپنی ناگواری کا اظہار فرمایا اور گفتگو تبلیغ حق کی روئے قریش کے ساتھ جاری تھی اس کو جاری رکھا، اس پر مجلس سے فارغ ہونے کے وقت سورہ عبس کی آیات مذکورہ نازل ہوئیں جس میں آپ کے اس طرز عمل کو ناپسندیدہ قرار دے کر آپ کو ہدایت کی گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل اپنے اجتہاد پر مبنی تھا کہ جو مسلمان آداب مجلس کی خلاف ورزی کرتا تھا اور کفر کے اسکو کچھ خفیہ ہونی چاہیے تاکہ آئندہ وہ آداب مجلس کی رعایت کرے اس کے لئے تواب نے حضرت ابن ام مکتومؓ سے رخ پھیر لیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ نظر ہر حال کفر و شرک سب سے بڑے گناہ ہیں انکے ازالہ کی فکر مقدم ہونا چاہیے بقائے دین کے فردعی احکام کی تعلیم کے جو عبداللہ ابن ام مکتومؓ چاہتے تھے غرض تھا جل شانہ نے آپ کے اس اجتہاد کو درست قرار نہیں دیا اور اس پر متنبہ فرمایا کہ یہاں قابل غور یہ بات تھی کہ آپ شخص جو آپ سے دینی تعلیم کا طالب ہو کر سوال کر رہا ہے اسکے جواب کا فائدہ تو یقینی ہے اور جو آپ کا مخالفت آپ کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا اس سے گفتگو کا فائدہ موزوم ہے، موزوم کو یقینی پر ترجیح ہونا چاہیے اور عبداللہ ابن ام مکتومؓ سے جو آداب مجلس کی خلاف بات سرزد ہوئی ان کا تذکرہ ان کے لفظاً حلیٰ کہہ کر بتلادیا کہ وہ نابینا تھے اسلئے اس کو نہ دیکھ سکتے تھے کہ آپ اسوقت کس شکل میں ہیں، کن لوگوں سے گفتگو چل رہی ہے اسلئے وہ معذور تھے مستحق اعراض نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی معذور آدمی سے پیچھے میں کوئی بات آداب مجلس کے خلاف ہو جائے تو وہ قابل عقاب نہیں ہوتا۔

عبس و عوفی، عبس کے معنی ترش روی اختیار کرنا یعنی چہرہ سے اظہار ناگواری کرنا اور عوفی کے معنی رخ پھیر لینے کے ہیں۔ اس جگہ موقع اسکا تھا کہ یہ الفاظ آپ کو بصیغہ خطاب کہے جانے کے آپ نے ایسا کیا۔ لیکن قرآن کریم نے بصیغہ خطاب کے بجائے صیغہ غائب اختیار کیا جس میں عقاب کی حالتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ملحوظ رکھا گیا اور صیغہ غائب اختیار کر کے یہ ایہام کیا کہ جیسے یہ کام کسی اور نے کیا ہو اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کام آپ کے شایان شان نہیں، اور دوسرے جملے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکر کی طرف اشارہ فرمادیا وہاں دینی ردیف (یعنی آپ کو کیا خبر) اس میں بتلادیا کہ اعراض کی وجہ یہ پیش آئی ہے کہ آپ کا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ یہ صحابی جو کچھ دریافت کر رہے ہیں اسکا اثر یقینی ہے اور غیروں سے گفتگو کا اثر موزوم۔ اور اس دوسرے جملے میں صیغہ غائب چھوڑ کر صیغہ خطاب کا اختیار فرمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور رجحان ہے کہ اگر باطل خطاب کا صیغہ استعمال نہ ہوتا تو یہ شبہ

ہو سکتا تھا کہ اس طرز عمل کی ناپسندیدگی ترک خطاب کا سبب بن گئی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک ناقابل برداشت رنج و الم ہوتا، اس لئے جس طرح پہلے جملہ میں خطاب کے بجائے غائب کا صیغہ استعمال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکمری ہے اسی طرح دوسرے جملے میں خطاب کرنا بھی آپ کی نیکمری اور دلجوئی ہے۔

لَقَدْ كُنَّا يَوْمَ تَخْرُجُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى، یعنی آپ کو کیا معلوم کہ یہ صحابی جو بات دریافت کر رہے تھے اس کا فائدہ یقین تھا کہ آپ ان کو تعلیم دیتے تو یہ اس کے ذریعہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے اور کمال حاصل کر لیتے اور یہ بھی ہوتا تو کم از کم اس ذکر اللہ سے وہ ابتدائی نفع اٹھاتے کہ اس سے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کی ترقی ہو جاتی، لفظ ذکر ہی کے معنی کثرت ذکر کے ہیں (کنز فی الصحاح)۔

یہاں قرآن کریم نے دو جملے اختیار فرمائے یَوْمَ تَخْرُجُ اور یَوْمَ تَخْرُجُ پہلے کے معنی پاک صاف ہو جانے کے ہیں اور دوسرے کے معنی نصیحت حاصل کرنے اور ذکر سے متاثر ہونے کے ہیں۔ پہلا مقام ایثار و انقیاد کا ہے۔ جو اپنے نفس کو ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگیوں سے پاک صاف کر لیں اور دوسرا مقام طسب و دین پر چلنے کے ابتدائی حال کا ہے کہ مبتدی کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و خوف اس کے دل میں مستحضر ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو تعلیم دینا نفع کے کسی حال خالی نہیں تھا خواہ نفع کامل ہو جانا کہ تزکیہ نفس مکمل حاصل کر لیتے یا ابتدائی نفع حاصل ہوتا کہ اللہ کی یاد اور عظمت و خوف ان کے دل میں بڑھ جاتا اور دونوں جملے جرت و تدبیر یعنی آؤ کے ساتھ استعمال کئے گئے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک حال ضرور حاصل ہوتا اس میں اصطلاحی ممانعت الخلو ہے یعنی احتمال یہ بھی ہے کہ دونوں نفع جمع ہو جائیں کہ ابتدا و تذکرہ اور اسکے بعد تزکیہ ممانعت الجمع نہیں کہ دونوں جمع نہ ہو سکیں (مظہری)۔

تَبْلِغٌ وَتَعْلِيمٌ کے لئے ایک ہم اصول قرآنی اس موقع میں یہ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو کام بیک وقت آئے، ایک مسلمان کو تعلیم اور اس کی تکمیل اور دلجوئی، دوسرے غیر مسلموں کی ہدایت کے لئے ان کی طرف توجہ۔ قرآن کریم کے اس ارشاد نے یہ واضح کر دیا کہ پہلا کام دوسرے کام پر مقدم ہے۔ دوسرے کام کی وجہ سے پہلے کام میں تاخیر کرنا یا کوئی نفل ڈالنا درست نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے اہم اور مقدم ہے۔

اس میں اُن علماء کے لئے ایک اہم ہدایت ہے جو غیر مسلموں کے شبہات کے ازالے اور ان کو اسلام سے مانوس کرنے کی خاطر جن ایسے کام کر بیٹھے ہیں جن سے عام مسلمانوں کے دلوں میں شکوک شبہات یا شکایات پیدا ہو جاتی ہیں ان کو اس قرآنی ہدایت کے مطابق مسلمانوں کی حفاظت اور اصلاح حال کو مقدم رکھنا چاہیے، اگر ہر دم نے خوب فرمایا۔

بے وفا بھی ہیں تمہیں اہل حرم اس سے بچو ۞ ذر دلوں کے ادا کہیں یہ بدنامی بھلی
بعد کی آیتوں میں قرآن کریم نے اسی بات کو پوری وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ اَقَامُوا اسْتَبْعَلُوا

قَاتِلْ لَكَ قَتْلُی، یعنی جو شخص آپ سے اور آپ کے دین سے استغفار اور بے غری بڑت رہا ہے آپ اس کے تودرپے ہیں کہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائے حالانکہ یہ آپ کے ذمہ نہیں، اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو آپ پر کوئی الزام نہیں، اور جو شخص دوتا ہوا طلب علم دین کے لئے آیا اور وہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہے آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس میں واضح طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ مسلمانوں کی تعلیم اور اصلاح و تربیت کر کے ان کو نکال مسلمان اور قوی نمون بنانا یہ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے زیادہ اہم اور مقدم ہے اس کی فکر زیادہ چاہیے۔ واللہ اعلم۔ اس کے بعد قرآن مجید کا اللہ کی طرف سے تذکرہ نصیحت ہونا اور اس کا حکم عایشیان ہونا بیان فرمایا ہے۔

فِي مَخْطُومٍ مَّكْرُومَةٍ ۝ مَّزْمُومَةٍ مَّكْرُومَةٍ ۝ صَفْحَةٍ مِّنْ مَّوَدِّعٍ مَّحْضُومَةٍ ۝ وہ اگرچہ ایک ہی ہے مگر اسکو بصیغہ جمع صفت سے تعبیر اس لئے کیا گیا کہ اس میں سب صحائف آسمانی لکھے ہوئے ہیں یا اس لئے کہ فرشتے اپنے جیسے اس سے نقل کرتے ہیں۔ مرفوعہ سے مراد ان صحیفوں کا عند اللہ عایشیان ہونا ہے۔ اور مضمومہ سے مراد یہ ہے کہ جنابت والے آدمی اور حیض نفاس والی عورت اور بے وضو کے لئے اُن کا چھونا جائز نہیں۔

یَا بَنِي إِسْرَءِیْلَ سَفَرَةٌ ۝ كِرَامًا ۝ تَوْرَةً ۝ سَفَرَةٌ ۝ بَقِیَّتِیْنِ سَافِرٍ ۝ جمع بھی ہو سکتی ہے جس کے معنی کاتب کے ہیں، اس صورت میں اس سے مراد فرشتے، کرام کا تین یا انبیاء علیہم السلام اور ان کی وحی کو لکھنے والے حضرات ہوں گے۔ حضرت ابن عباسؓ اور مجاہدؓ سے یہی تفسیر منقول ہے۔

اور لفظ سَفَرٌ، سفر یعنی قاصد کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اس صورت میں اس سے مراد مکمل ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام اور وحی کی کتابت کرنے والے حضرات صحابہ ہوں گے، اور علمائے امت بھی ایمین داخل ہیں، کیونکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان سفر اور قاصد ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرات میں بھی ماہر ہے تو وہ سفر و کرام ابراہیم کے ساتھ ہے۔ اور جو شخص ماہر نہیں مگر محنت کے ساتھ مشقت اٹھا کر قرات صحیح کر لیتا ہے اس کے لئے دوسرا اجر ہے (رواہ ابن شہاب عن عائشہ بنہ۔ مظہری) اس سے معلوم ہوا کہ غیر ماہر کو جو داخل ہے ایک قرات قرآن کا دوسرا مشقت اٹھانے کا۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ماہر کو بے شمار اجر ملیں گے (مظہری)۔

ساتھ آیات میں قرآن کریم کا عایشیان واجب الایمان ہونا بیان کرنے کے بعد کافر انسان جو قرآن کے منکر ہیں اُن پر لعنت اور اللہ کی نعمت کی ناشکر کی پر تنبیہ ہے اور قرآن کا نہجانب اللہ ایک نعمت عظیم ہونا تو ایک معنوی چیز ہے جس کو اہل علم و فہم ہی سمجھ سکتے ہیں، آگے ان انعامات الہیہ کا ذکر ہے جو انسان کی تخلیق سے آخر تک انسان پر مہذول ہوتے رہتے ہیں۔ یہ مادی اور محسوس چیز ہے جسکو ادنیٰ شعور والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں تخلیق انسانی کا ذکر فرمایا مِّنْ اَنْثٰی ۝ مِّنْ نَّطْفَۃٍ ۝ پہلے تو اس میں ایک سوال کیا گیا کہ اے انسان تو غور کر کہ تجھے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے اور چونکہ اسکا

جواب متین ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا جواب ہو ہی نہیں سکتا، اسلئے پھر خود ہی فرمایا **مِنْ لَّدُنْكَ**، یعنی انسان کو لطفہ سے پیدا کیا، پھر فرمایا **خَلَقَكَ فَتَحَدَّثَكَ**، یعنی بھی نہیں کہ لطفہ سے ایک جاندار کا وجود بنا دیا بلکہ اس کو ایک خاص اندازہ اور بڑی حکمت سے بنایا، اُس کے قد و قامت اور جسامت اور شکل و صورت اور اعضاء کے طول و عرض اور جوڑ بند اور آنکھ تک کان وغیرہ کی تخلیق میں ایسا اندازہ قائم فرمایا کہ ذرا اس کے خلاف ہو جائے تو انسان کی صورت بگڑ جائے اور کام کاج مصیبت بن جائے۔

اور لفظ **فَلْيَكُنْ** سے یہاں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انسان میں وقت بطین مادر میں زیر تخلیق ہوتا ہے اُس وقت اللہ تعالیٰ اس کی چار چیزوں کی مقدار لکھ دیتے ہیں، وہ یہ کہ وہ کیا اور کیسے عمل کرے، انہی عمر کتنی ہوگی، اُس کو رزق کتنا ملے گا، اور وہ انجام کار سعید و نیک بخت ہوگا یا شقی بد بخت (کہانی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہما)۔

فَخَرَّ السَّجْدَ يَسْتَرْكِعُ، یعنی حق تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسان کی تخلیق بطین مادر کی تین اندھیروں اور ایسے محفوظ مقام میں فرمائی کہ جس کے پیٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسکو بھی اس تخلیق کی تفصیل کی کچھ خبر نہیں، پھر یہ زندہ تمام اعضاء و جوارح سے مکمل انسان جس جگہ میں بنا ہے وہاں اُس کو نابینا دیکھا راستہ بھی باوجود تنگ ہوئیے حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی نے آسان فرمادیا کہ چار پانچ فوٹ کا ذوقی جسم صحیح سالم برآمد ہو جاتا ہے اور ماں کے وجود کو بھی اس سے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچتا۔ **فَتَبَارَكَ الَّذِي أَحْسَنَ الْخَلْقَ بَيْنَ يَدَيْنِ**

فَتَبَارَكَ الَّذِي أَحْسَنَ الْخَلْقَ بَيْنَ يَدَيْنِ، تخلیق انسانی کی ابتدا بیان کرنے کے بعد اس کی انتہا موت اور قبر و رہے اسکا ذکر بسلسلہ انعامات فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی موت درحقیقت کوئی مصیبت نہیں نعمت ہی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **خَلَقَ الْمَخْلُوقَ الْمَوْتُ** کہ مومن کا نصف موت ہو اور اس میں مجموعہ عالم کے اعتبار سے بڑی نعمتیں ہیں، اور **فَتَبَارَكَ الَّذِي أَحْسَنَ الْخَلْقَ بَيْنَ يَدَيْنِ** کا معنی پھر اس کو قبر میں داخل کیا یہ بھی ایک انعام ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے عام جانوروں کی طرح نہیں رکھا کہ مر گیا تو وہیں زمین پر سترتا اور پھوٹا پھٹتا ہے، بلکہ اسکا اکرام یہ کیا گیا کہ اُس کو نکال کر نئے اور پاک صاف کپڑوں میں ملبوس کر کے احترام کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔

مسئلہ - اس آیت سے معلوم ہوا کہ مردہ انسان کو دفن کرنا واجب ہے۔

فَلْيَكُنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس میں تخلیق انسانی کی ابتدا و انتہا اور انہیں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور انعامات کا ذکر کرنے کے بعد، سرکار انسان کو تنبیہ کی گئی کہ ان آیات الہیہ اور انعامات کا تقاضا تھا کہ انسان ان میں غور کر کے اللہ پر ایمان لاتا اور اس کے احکام کی تعمیل کرتا مگر اس پر نصیب نے ایسا نہیں کیا، آگے پھر اُن انعامات الہیہ کا ذکر ہے جو تخلیق انسانی کی ابتدا و انتہا کے درمیان فی زمانے میں انسان پر مبذول ہوئے ہیں کہ انسان کا رزق کس طرح پیدا کیا جاتا ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، بیج اور دانہ جو زمین میں مٹول ہو رہے بارش

اس میں ایک حیات نیا قی پیدا کرتی ہے جس کے ذریعہ ایک خیف و ضعیف کو نپل زمین کو شوق کر کے اوپر کھینچتی ہے اور پھر اس سے انواع و اقسام کے غلے میوے اور باغات وجود میں آتے ہیں۔ ان سب انعامات الہیہ پر انسان کو مکر و مکر تنبیہ کے بعد آخر سورت میں پھر قیامت کا ذکر ہے۔

فَإِذَا انشَاءتِ السَّمَاءَ كَذِبًا، جتنی ایسے شور اور سخت آواز کو کہتے ہیں جس سے انسان کے کان بہمے ہو جائیں مراد اس سے شور قیامت یعنی نفع مصور ہے۔

يَوْمَ يُخْفَى الْمَوْتُ مِنْ أَسْفَرِهِ، یہ محشر میں سب کے جمع ہونے کے وقت کا بیان ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے فکر میں اور نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، دُنیا میں جو شے تاتے ایسے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں اُس عالم میں ہر شخص اپنی اپنی ایسی فکر میں مبتلا ہوگا کہ کوئی کسی کی خبر نہ لے سکے گا بلکہ سامنے دیکھے گا تو بھی گزر کر چکا۔ انسان اپنے بھائی سے ماں باپ سے بیوی اور اولاد سے منہ چھپاتا بھاگتا پھر چکا، دُنیا میں تعاون و تناصر اور امداد یا ہی بھائیوں میں ہوتی ہے اس سے زیادہ ماں باپ کی امداد و اعانت کی فکر ہوتی ہے طبعی طور پر اُن سے بھی زیادہ بیوی اور اولاد سے تعلق ہو جاتا ہے اس میں ادنیٰ سے اعلیٰ تعلق کی صورت ترتیب سے بیان فرمایا ہے، آگے اس میدان محشر میں مومنین اور کفار کے انجام کا ذکر کر کے سورت ختم کی گئی ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْوَحْشَ وَالْجِبَالَ لَتَخْلُبُنَّ آلَ الْوَحْشِ وَالْجِبَالِ سَلْسَلًا

سورة التکویر

سورة التکویر مکیہ ۲۹ آیتیں
سورة تکویر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی آیتیں ۲۹ ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝۱ وَاِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝۲ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝۳
جب سورج کی دھوپ تہ ہو جائے اور جب ستارے پھٹے ہو جائیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور
اِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝۴ وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝۵ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝۶
جب بانی اور نشیاں چھٹی پھریں اور جب جنگل کے جانوروں میں رول چلائے اور جب دریا بھونکے جائیں اور
اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝۷ وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُيِّتَتْ ۝۸ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝۹
جب بیویں کے جوڑے بانڈے جائیں اور جب بیچی بیچی کاڑی گئی کوہلو میں کرکس گناہ بارود ماری گئی
وَاِذَا الصُّفُوفُ نُشِرَتْ ۝۱۰ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝۱۱ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِرَتْ ۝۱۲
اور جب آسمان سے کھولے جائیں اور جب آسمان کا پوست آکار لیں اور جب دوزخ دھماکائی جائے اور
اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝۱۳ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتْ ۝۱۴ فَلَا اَقْسِمُ بِالْخَاسِرِ ۝۱۵
جب بہشت پاس لائی جائے جان بچا کر ایک جی جوئے کر آیا سو قسم کھاتا ہوں میں پیغمبر ہر جانوروں
الْجَوَارِ الْكُنُسِ ۝۱۶ وَالْاِیْلِ اِذَا اَعْسَسَ ۝۱۷ وَالصُّبْرِ اِذَا اَنْتَفَسَ ۝۱۸ اِنَّهٗ
پہلے چلنے والوں تک جانوروں کی اور رات کی جب پھیل جائے اور صبح کی جب دم بھرے مقررے
لَقَوْلِ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝۱۹ ذِی قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝۲۰ مُطَاعٍ
کہا ہے ایک پیغمبر بڑے عزت والا قوت والا عرش کے مالک کے پاس درجہ پائے والا سب کا مانا ہوا
تَمَّ اَمْرٍ ۝۲۱ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمُحْجُوْنٍ ۝۲۲ وَلَقَدْ رَاَهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۝۲۳
وہاں کا ستر ہے اور یہ تمہارا رفیق جو دیوانہ نہیں اور اسے دیکھا ہے اس فرشتے کو آسمان کے اُفق مبارک کے پاس اور

مَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۝۲۴ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝۲۵ فَاِنَّ تَذٰهَبُوْنَ
یہ غیب کی بات بتانے میں بے نیل نہیں اور یہ کہا ہوا نہیں کسی شیطان مردود کا پھر تم کہہ چلے جا رہے ہو
اِنَّ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝۲۶ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَفِيْهَ ۝۲۷ وَمَا
یہ تو ایک نصیحت ہے جہاں بھر کے واسطے جو کوئی چاہے تم میں سے کہ سیدھا چلے اور تم
تَشَآءُوْنَ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۲۸
بھی چاہو کہ چاہے اللہ سارے جہاں کا مالک

خلاصہ تفسیر

جب آفتاب بے نور ہو جاوے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جاویں گے اور
جب دین پھینکے گا میں اور نشیاں چھٹی پھریں گی، اور جب جنگل جانی (مارے گھبراہٹ کے) سب جمع ہو جاوے گی
اور جب دریا بھرنے کا نہ ہو جائے گا (یہ سچ واقعہ تو نفخہ اولی کے وقت ہوئے جبکہ دنیا آباد ہوگی اور اس نفخہ
سے یہ تغیرات و تبدلات واقع ہونگے اور اس وقت اور نشیاں وغیرہ بھی اپنی اپنی حالت پر ہونگی جن میں بعض وضع
حمل کے قریب ہونگی جو کہ عرب کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی مال ہے جس کی ہر وقت دیکھ بھال کرتے رہتے ہیں
مگر اس وقت ہل چل میں کسی کو نہیں کا ہوش نہ رہیگا اور وحوش بھی مارے گھبراہٹ کے سب گدگد ہو جاوے گی
اور دریادوں میں اول طغیانی پیدا ہوگی اور زمین میں شقوق واقع ہو جاویں گے جس سے سب شہرں اور شور دریا
ایک ہو جاوے گی جس کا ذکر آئندہ مورت میں قداذ البحار فی بیروت میں فرمایا ہے۔ پھر شدت حرارت سے سب کا
پانی آگ ہو جاوے گا شاید اول ہوا ہو جاوے پھر آگ ہو جاوے اسکے بعد عالم فنا ہو جاوے گا (اور) اگلے چھ
واقعات بعد نفخہ ثانیہ کے ہونگے جن کا بیان یہ ہے کہ جب ایک ایک قوم کے لوگ اکٹھے کئے جاویں گے کہ کافر
الگ مسلمان الگ، پھر ان میں ایک ایک طریقہ کے الگ الگ (اور جب زندہ کاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جاوے گا کہ وہ
کس گناہ پر قتل ہو گئی تھی) مقصود اس پوچھنے سے زندہ درگور کر نولے ظالموں کا اظہار برم ہے (اور جب انہی اعمال
کھول دیے جاویں گے تاکہ سب اپنے اپنے عمل دیکھ لیں کہ تو تعالیٰ بَلَقَہُمْ مِّنْ نَّحْوِہِمْ اَعْمٰی (اور جب آسمان کھل جاوے گا
(اور اس کے کھلنے سے آسمان کے اوپر کی چیزیں نظر آنے لگیں گی اور نیز اس کے کھلنے سے غمام کا نزول ہو گا جس کا ذکر بارہ
وَقَالَ الَّذِیْ لَا یَرْجُوْا اٰیٰتِ ذٰکُوْمَ تَنْفَعُہُمْ الشَّکَکُ مِمَّا مِیْنِ اَیَآہِ) اور جب دوزخ (اور زیادہ) درکائی
جاوے گی، اور جب جنت نزدیک کر دی جاوے گی (کہانی سورہ فی وَاٰتِیَ الْاٰیٰتِ الْاٰتِیٰتِ) جب یہ سب واقعات
نفخہ اولی اور ثانیہ کے واقع ہو جاوے گی تو اس وقت ہر شخص ان اعمال کو جان لیگا جو لیکر آیا ہے (اور جب ایسا واقعہ
آئندہ ہو گا) تو (میں محکم ہوؤں کہ اس حقیقت بتلاؤں اور مصدقین کو اسکے لئے مادہ کرتا ہوں، اور یہ
دونوں امر قرآن کی تصدیق اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتے ہیں کہ اس میں اسکا اثبات اور نجات کا طریق ہو

اس لئے) میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو (سیدھے چلتے چلتے) پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں (اور پھر پیچھے ہی کو چلتے رہتے ہیں) (اور کبھی پیچھے چلتے چلتے اپنے مطالع میں) جا چھپتے ہیں (ایسا امر پانچ سیاروں کو پیش آتا ہے کہ کبھی سیدھے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں اور ان کو غصہ تیرہ کہتے ہیں۔ زحل، مشتری، عطارد، مریخ، زہرہ) اور قسم ہے رات کی جب وہ جاتے گئے اور قسم ہے صبح کی جب وہ آتے گئے (آگے جواب تم ہے) کہ یہ قرآن (اشد کا) کلام ہے ایک معزز فرشتہ (یعنی جبریل علیہ السلام) کا لایا ہوا جو قوت والا ہے (کافی انجم علیہ منیٰ یلک لھوی اور) ملک عرش کے نزدیک ذی رتبہ ہے (اور) وہاں (یعنی آسمانوں میں) اس کا کہنا مانا جاتا ہے (یعنی فرشتے اس کا کہنا مانتے ہیں جیسا حدیث معراج سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انکے کہنے سے فرشتوں نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور) امتداد ہے (کہ وہی کو صبح پہنچا دیتا ہے پس وحی لایو الا تو ایسا ہے) اور (آگے جن پر وحی نازل ہوئی ان کی نسبت ارشاد ہے کہ) یہ تمھارے ساتھ رکھنے والے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ حال نبوی تم کو معلوم ہے) مجنون نہیں ہیں (جیسا مسکونین نبوت کہتے تھے) اور انھوں نے اس فرشتہ کو (اصلی صورتیں آسمان کے) صاف کنارہ پر دکھایا بھی ہے (صاف کنارہ سے مراد بلند کنارہ ہے کہ صاف نظر آتا ہے کافی انجم وھو بالآخفی الاختلاف) اور اس کا مفصل بیان سورہ نجم میں گواہ ہے) اور یہ پیغمبر بھی (بتلائی ہوئی وحی کی) باتوں پر کھل کر نبیوں سے بھی نہیں (جیسا کہ انہوں کی عادت تھی کہ رقم کے کر کوئی بات بتلاتے تھے اس سے کہانت کی بھی نفی ہو گئی اور اس کی بھی کہ آپ اپنے کام کا کسی سے معاوضہ لیں) اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کی بھی بات نہیں ہے (اس سے نفی کہ کہانت کی اور تاکید ہو گئی) حاصل یہ کہ نہ آپ مجنون ہیں نہ کاہن، نہ صاحب غرض، اور وحی لایو الے کو پہنچاتے بھی ہیں اور وحی لایو الا ایسا ہے پس لا محالہ یہ اللہ کا کلام اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تیسری مطلوب مقام کے نہایت مناسب ہیں چنانچہ ستاروں کا سیدھا چلنا اور ٹوٹنا اور چھپ جانا مشابہ ہے فرشتے کے آنے اور واپس جانے اور عالم ملکوت میں جا چھپنے کے اور رات کا گزرنا اور صبح کا آنا مشابہ ہے قرآن کے سبب ظلمت کفر کے رفع ہو جانے اور نور ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے، جب یہ بات ثابت ہے تو تم لوگ (اس بارہ میں) کہدھر کو پھلے جارہے ہو (کہ نبوت کے منکر ہو رہے ہو) بس یہ تو (بالعوم) دُنیا جہان والوں کے لئے ایک بڑا نصیحت نامہ ہے (اور بالخصوص) ایسے شخص کے لئے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے (عام لوگوں کے لئے ہدایت اس معنی سے ہے کہ ان کو سیدھا راستہ بتلایا اور مونیہ متعین کے لئے اس معنی سے کہ ان کو منزل مقصود پر پہنچا دیا) اور (بعض کے نصیحت قبول نہ کرنے سے انکے نصیحت نامہ ہونے میں شبہ نہ کیا جائے کیونکہ) تم بدولن خدا کے رب العالمین کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے ہو (یعنی فی انفسہم تو نصیحت ہے لیکن تاثیر اس کی موتوف مشیت پر ہے جو بعض لوگوں کے لئے متعلق ہوتی ہے اور بعض کے لئے کسی حکمت سے متعلق نہیں ہوتی)

معارف و مسائل

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُهُ، انکو درستی شق ہے اس کے معنی بے نور ہو جانے کے بھی آتے ہیں جس بصری کی یہی تفسیر ہے اور اس کے معنی ڈال دینے پھینک دینے کے بھی آتے ہیں۔ ربیع ابن خثیم نے اسکی یہی تفسیر کی ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ آفتاب کو سمندر میں ڈال دیا جائیگا جس کی گرمی سے سارا سمندر آگ بن جائیگا، اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ اول آفتاب کو بے نور کر دیا جائے پھر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے۔ صبیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شمس قمر قیامت کے دن دریا میں ڈال دیے جائیگے اور سمندر بڑا دیں اس کیسا تھوہ یہ بھی ہے کہ بہنم میں ڈال دیے جائیگے ابن ابی حاتم، ابن ابی الدنیا اور ابو داؤد نے ان آیات کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ شمس قمر اور تمام ستاروں کو سمندر میں ڈال دیں گے اور پھر اُس پر تیرہ ہوا چلے گی جس سے سارا سمندر آگ ہو جائیگا، اس طرح یہ کہنا بھی صحیح ہو گیا کہ شمس قمر کو دریا میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ کہنا بھی درست رہا کہ بہنم میں ڈال دیا جائیگا کیونکہ سارا سمندر اس وقت بہنم بن جائے گا۔ (مستفاد من الظہری والقرطبی)

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُهُ، انکا درستی شق ہے اس کے معنی مقطوع اور کرنے کے ہیں سیلت سے یہی تفسیر منقول ہے اور مراد یہ ہے کہ آسمان کے سب ستارے سمندر میں گر پڑیں گے جیسا کہ مذکورہ روایات میں اسکی تفصیل آچکی ہے وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُهُ، یہ عرب کی عادت کیو طابین بطور مثال کے فرمایا ہے کیونکہ اسکے پہلے خطاب عرب لوگ تھے انکے نزدیک دس بیٹے کی کاہن اوشنی ایک بڑی دولت سمجھی جاتی تھی کہ اُس سے دودھ اور بچے کا انتظار ہوتا تھا اور وہ اُس کی دُم سے لگے پھرتے تھے کسی وقت اُس کو آزاد نہ چھوڑتے تھے۔

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُهُ، سبحوت، تہجد سے شق ہے جس کے معنی آگ لگانے اور پھر کالے کے بھی آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس جگہ یہی معنی لئے ہیں اور اس کے معنی پھرنے کے بھی آتے ہیں اور کڈ مڈ غلط لکھ دینے کے بھی بعض ائمہ تفسیر نے یہی معنی لئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں کوئی اختلاف نہیں۔ پہلے سمندر اور میٹھے دریاؤں کو ایک کر دیا جائیگا (درمیان کی رکاوٹیں ختم کر دی جائیگی جس سے دریائے شور اور شیریں دریاؤں کے پانی غلط ملط بھی ہو جائیں گے اور زیادہ بھی، پھر شمس و قمر اور ستاروں کو اُس میں ڈال دیا جائے گا پھر اس تمام پانی کو آگ بنا دیا جائیگا جو بہنم میں شامل ہو جائیگا (ظہری)

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُهُ، یعنی جبکہ حاضرین مشر کے جوڑے جوڑے اور جتھے بنا دیئے جائیں گے یہ جتھے اور جماعتیں ایمان و کفر کے اعتبار سے ہونگے کہ کافر ایک جگہ نمون ایک جگہ، پھر کافر و نمون میں بھی اعمال و عادات کا فرق ہوتا ہے، انکے اعتبار سے کفار میں بھی منافع قسم کے گروہ ہو جائیں گے اور مسلمانوں میں بھی یہ گروہ عقیدے اور عمل میں اشتراک کی بنا پر ہونگے جیسا کہ بہنم میں لے رہا ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ

حضرت عمر بن خطابؓ سے روایت کیا ہے کہ جو لوگ ایک جیسے اعمال کرتے ہوئے وہ ایک جگہ کر دیئے جاویں گے اعمال حسنہ یوں یا سیئہ، مثلاً اچھے مسلمانوں میں علم دین کی خدمت کرنیوالے علماء ایک جگہ، عباد و زہاد ایک جگہ، جہاد کرنے والے غازی ایک جگہ، صدقہ خیرات میں خصوصیت رکھنے والے ایک جگہ۔ اسی طرح با اعمال لوگوں میں چور ڈاکو ایک جگہ، زنا کار فاحش ایک جگہ، دوسرے خاص خاص گناہوں میں باہم شریک رہنے والے ایک جگہ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر میں ہر شخص اپنی قوم کیساتھ ہوگا اگر یہ قومیت نبی یا وطنی نہیں بلکہ عمل و عقیدہ کے اعتبار سے ہوگی) نیک عمل کرنے والے ایک جگہ بد عمل والے دوسری جگہ ہوں گے اور اس پر آیت قرآنی سے استشہاد فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ اٰزْكٰوْا جَا۟لِدٌ مِّنْهُمۡ یَعْنٰی عشر میں لوگوں کے بڑے گروہ تین ہوں گے جیسا کہ سوگند واقعہ کی آیت میں لکھی ہے کہ ایک گروہ سابقین اولین کا ہوگا، دوسرا اصحاب الیمین کا، یہ دونوں گروہ نجات پانے والے ہوں گے تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا ہوگا جو کفار فجّار برشتل ہوگا۔

وَاِنَّ الّٰلِیْمُوْنَ ذٰلَکَ سَعِیٰتٌ، مودودہ وہ لڑکی جس کو زندہ دفن کر دیا گیا جیسا کہ جاہلیت عرب میں یہ رسم تھی کہ لڑکی کو اپنے لئے موجب عار سمجھتے تھے اور زندہ ہی اس کو دفن کر دیتے تھے اسلام نے یہ رسم بد مٹائی، اس آیت میں قیامت و عشر کے حالات کے بیان میں ارشاد ہوا کہ جب اُس لڑکی سے سوال کیا جائیگا جس کو زندہ درگور کر کے مار دیا گیا تھا، ظاہر الفاظ سے یہ ہے کہ یہ سوال خود اس لڑکی سے ہوگا، اُس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس فرم میں قتل کیا گیا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مقصود اس سے سوال کرنا یہ ہے کہ یہ اپنی بے گناہی اور مظلوم ہونے کی پوری فریاد باہر گاہ رب العزت میں پیش کرے تاکہ اُس کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مُراد یہ ہو کہ مودودہ لڑکی کے بارے میں اُس کے قاتلوں سے سوال کیا جائے گا کہ اس کو تم نے کس فرم میں قتل کیا۔

فَسا۟دَہِمْ یہاں بہر حال ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کا تو نام ہی یوم الحساب یوم الجزاء یوم الدین ہے اس میں تو ہر شخص سے اُس کے سبھی اعمال کا حساب اور سوال ہونگے اس جگہ خصوصی احوال اور احوال قیامت کے سلسلہ میں خاص مودودہ لڑکی کے معاملے میں اور اُس کے متعلق سوال ہونے کو اتنی اہمیت اور خصوصیت کیساتھ ذکر کرنا یہ کیا حکمت ہے؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ مظلوم لڑکی جس کو خود اُس کے ماں باپ نے قتل کیا ہے اس کے خون کا انتقام لینے کے لئے اس کی طرف سے کوئی دعوے کرنے والا تو ہے نہیں خصوصاً جبکہ اس کو خفیہ دفن کر دیا ہو تو کسی کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی کہ شہادت دیے سکے عشر کے میدان میں جو عدل و انصاف کی عدالت الہیہ قائم ہوگی، وہ ایسے مظالم کو بھی سامنے لائیگی جس کے ظلم پر نہ کوئی شہادت ہے نہ کوئی اس مظلوم کا پرسان حال ہے۔ واللہ اعلم

چار ماہ کے بعد استقامت حاصل مسئلہ۔ بچوں کو زندہ دفن کر دینا یا قتل کر دینا سخت گناہ کبیرہ اور عظیم ہو قتل کے حکم میں ہے اور چار ماہ کے بعد کسی حمل کو گرانا بھی اسی حکم میں ہے کیونکہ جو تھے مہینہ میں حمل میں

رُوح پڑ جاتی ہے اور وہ زندہ انسان کے حکم میں ہوتا ہے اسی طرح جو شخص کسی حاملہ عورت کے پیٹ پر ضرب لگائے اور اس سے بچہ سقط ہو جائے تو باہر اُست مارنے والے پر اس کی دیت میں غرۃ یعنی ایک غلام یا اس کی قیمت واجب ہوتی ہے اور اگر بچہ سے باہر نہ نکلے دقت وہ زندہ تھا پھر مر گیا تو پوری دیت بڑے آدمی کے برابر واجب ہوتی ہے اور چار ماہ سے پہلے سقط حمل بھی بدون اضطرابی حالات کے حرام ہے مگر پہلی صورت کی نسبت کم کر کیونکہ اس میں کسی زندہ انسان کا قتل صریح نہیں ہے (مظہری)

مسئلہ۔ کوئی ایسی صورت اختیار کرنا جس سے حمل قرار نہ پائے جیسے آجکل دنیا میں ضبط تولید کے نام سے انکی سیکڑوں صورتیں رائج ہو گئی ہیں اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادِ خلقی فرمایا ہے یعنی خفیہ طور سے بچہ کو زندہ دو گور کر دینا (کہا راہ سلم عن خذائمت بنت وہب) اور بعض دوسری روایات میں جو غزل یعنی ایسی تدبیر کرنا کہ لظہر رم میں نہ جائے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکوت یا عدم ممانعت منقول ہے وہ ضرورت کے مواقع کے ساتھ مخصوص ہے وہ بھی اس طرح کہ ہمیشہ کے لئے قطع نسل کی صورت نہ بنے (مظہری) آجکل ضبط تولید کے نام سے جو دواؤں یا معالجات کئے جاتے ہیں ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ ہمیشہ کے لئے سلسلہ نسل داد لاوا کا منقطع ہو جائے اس کی کسی حال اجازت شرعاً نہیں ہے واللہ اعلم

وَاِنَّ الّٰلِیْمُوْنَ ذٰلَکَ سَعِیٰتٌ، کشتہ کے نفی معنے جانور کی کھال اتارنے کے ہیں، بظاہر یہ حال قیامت کا نفعہ اولیٰ کے وقت کا ہے جو اسی دنیا میں پیش آئیگا کہ آسمان کی زینت جن ستاروں اور شمس و قمر سے تھی وہ سب بے نور ہو کر دریا میں ڈال دیئے جائیں گے آسمان کی موجودہ ہیئت بدل جاوے گی، اس کو کشتہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے کشتہ کے معنے پیشے کے کھے ہیں اور معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ آسمان جو چھت کی طرح سروں پر محیط ہے یہ لپیٹ دیا جائے گا۔

وَلَمَّا اَخْبَرْتِ، یعنی جب قیامت کے حالات مذکورہ پیش آویں گے اس وقت ہر انسان جان لیگا کہ وہ اپنے ساتھ کیا سامان لایا ہے۔ سامان سے مراد اس کا نیک یا بد عمل ہے کہ وہ سب اعمال اُس کے سامنے آجا دیں گے جو دنیا میں کئے تھے خواہ اس طرح کہ صحت اعمال میں لکھے ہوئے اسکے ہاتھ میں آجائیں یا اس طرح کہ یہ اعمال کسی خاص شکل و صورت میں اسکے سامنے آویں جیسا کہ بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ قیامت کے احوال اور ہولناک مناظر اور دہاں حسابہ اعمال کا ذکر کرنے کے بعد حق تعالیٰ نے چند ستاروں کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ قرآن حق ہے اللہ کی طرف سے بڑی حفاظت کیساتھ بھیجا گیا ہے اور یہ ذات برنازل ہوا ہے وہ ذات ایک بڑی اہمیت ہے وحی لانے والے فرشتے کو وہ پہلے سے جانتے پہچانتے تھے اسلئے اسے حق ہو نہیں کسی شک و شبہ کی راہ نہیں جن ستاروں کی قسم یہاں کھائی گئی وہ پانچ ستارے ہیں جن کو علم ہیئت فلکیات میں نمسہ متحیرہ کہتے ہیں اور متحیرہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان پانچوں ستاروں کی حرکت دنیا میں اس طرح دیکھی جاتی ہے کہ کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چل رہے ہیں کبھی پھر پیچھے کو مغرب سے مشرق کی طرف

چلتے گتے ہیں اسکی وجہ کیا، اور دو مختلف حرکتوں کا سبب کیا ہے، اسکے بارے میں قدیم فلسفہ یونان والوں کے مختلف اقوال ہیں اور جدید فلسفہ والوں کی تحقیق ان میں سے بعض کی مطابق ہے بعض کے خلاف اور حقیقت کا علم پیدا کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں سب سمجھنے اور انداز سے ہی ہیں جو غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی تو ان حکیم نے آیت کو اس فضول بحث میں نہیں الجھایا، جتنی بات ان کے فائدہ کی تھی وہ بتلا دی کہ وہ رب العزت جل شانہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا اس میں شاہدہ کریں اور ایمان لائیں۔

لَا تَكُنْ كَكَذَّابٍ ذُو نَفْسٍ ذَلِيلَةٍ، ستاروں کی قسم کہ بعد فرمایا کہ یہ قرآن قول ہے ایک رسول کریم کا، آگے اس رسول کریم کی صفت ایک تو یہ بیان فرمائی کہ وہ ذی قوت ہے، دوسری یہ کہ رب العرش کے پاس وہ مطلع ہے کہ اسکے احکام عرش والے مانتے ہیں، تیسری یہ کہ وہ اللہ کے نزدیک امین ہے اس سے پتہ چلا لائے اور پہنچانے میں کسی خیانت اور کمی بیشی کا امکان نہیں۔ اس جگہ رسول کریم سے مراد بظاہر جبریل امین ہیں کیونکہ لفظ رسول کا جیسے انبیاء پر اطلاق ہوتا ہے ایسے ہی فرشتوں کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور آگے جتنی صفات رسول کی بیان کی گئی ہیں وہ سب جبریل امین پر بغیر کسی تکلف و تاویل کے منطبق ہیں، انسانی قوت ہونا سورہ نجم میں صراحتاً مذکور ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى، اہل عرش و سموات میں ان کا مطلع ہونا اور ان کے احکام کی پیروی کو نالیہ المعراج کی حدیث سے ثابت ہے کہ جب جبریل امین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آسمان پر پہنچے اور آسمانوں کے دروازے کھلوانے کا ارادہ کیا تو دروازوں پر مقرر فرشتوں نے ان کے حکم کی اطاعت کی اور اہلین ہونا جبریل علیہ السلام کا ظاہر ہے۔ اور بعض ائمہ تفسیر نے اس جگہ رسول کو جس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے اور صفات مذکورہ کو سید قدرت تکلف سے آپ کی ذات پر منطبق کیا ہے واللہ اعلم۔ آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور کفار کے پیورہ الزاموں کا جواب ہے وَمَا جَاءَكُمْ بِمُحَمَّدٍ فَجَحْنُون، یہ ان کفار کے پیورہ اعتراض کا جواب ہے جو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْمُنِجِيَّتِ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو کھلے آئین پر دیکھا ہے جیسا کہ سورہ نجم میں لُفَا سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِآيَاتِنَا الْغَلِيَّةِ اور مقصود اسکے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ وہ وحی لانے والے فرشتے جبریل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر واقف تھے، ان کو اہلی ہیئت و صورت میں بھی دیکھ چکے تھے اس لئے اس وحی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، باقی مضمون آیات خلاصہ تفسیر میں واضح ہو چکا ہے۔

تَقَاتُ يَوْمَ تَكُونُ النُّجُومُ لِلَّهِ قَبِيلًا يَوْمَ الْاِحْتِشَادِ وَتُجَنَّبُ الْمَلَائِكَةُ

سورة الانقطار

سورة الانقطار مكية تاؤہی تسع عشر آیتیں
سورة الانقطار مکیہ تازل ہوئی اور اس کی امین آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرع اللہ کے نام سے جو بحدہ رحمان نہایت رحم والا ہے

اِذَا السَّمَاءُ انْقَطَرَتْ ۝۱ وَاِذَا النُّجُومُ انْتَثَرَتْ ۝۲ وَاِذَا الْاَبْحَارُ

جب آسمان چر جائے اور جب ستارے بھڑ پڑیں اور جب دریا

فَجُثِرَتْ ۝۳ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝۴ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدْ وَاخَّرَتْ ۝۵

آلی ٹھکیں اور جب قبریں زبرد زبرد کردی جائیں جان لے ہر ایک کی جو جگہ کو آگے بھرا اور دیکھ چھوڑا

يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا عَرَفَكَ رَبِّكَ الْكَرِیْمُ ۝۶ الَّذِیْ خَلَقَكَ فَسَوَّدَكَ

اے آدمی کس چیز سے پہچان تو اپنے رب کریم پر جس نے تجھ کو بنایا پھر تجھ کو کھنک کیا

فَعَدَلَكَ ۝۷ فِیْ اٰی صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رَبُّكَ ۝۸ كَلَّا بَلْ تُكَلِّمُوْنَ

پھر تجھ کو بنا دیا جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا ہرگز نہیں ہر تم جھوٹ جانتے ہو

بِالدِّیْنِ ۝۹ وَاِنْ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظٰیْنَ ۝۱۰ كِرَامًا كَاتِبِیْنَ ۝۱۱ یَعْمَلُوْنَ

انصاف کا ہونا اور تم پر نگہبان مقرر ہیں عزت والے ممل بننے والے جانتے نہیں جو کچھ

مَاتَفْعَلُوْنَ ۝۱۲ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ ۝۱۳ وَاِنَّ الْفٰجِرَ لَفِیْ سَجِیْمٍ ۝۱۴

تم کرتے ہو بیشک نیک لوگ بہشت میں ہیں اور بیشک گنہگار دوزخ میں ہیں

یَصْلُوْنَهَا یَوْمَ الدِّیْنِ ۝۱۵ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغٰیِبِیْنَ ۝۱۶ وَمَا اَدْرٰیكَ مَا

فانے جائیں گے انہیں انصاف کے دن اور نہ ہو گے اُس سے بھلا ہونے والے اور نہ کو کیا خبر ہے کیا ہے

یَوْمَ الدِّیْنِ ۝۱۷ ثُمَّ مَّا اَدْرٰیكَ مَا یَوْمَ الدِّیْنِ ۝۱۸ یَوْمٌ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ

دن انصاف کا پھر بھی تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہے دن انصاف کا جس دن کہ بھلا نہ کرے کوئی بھی

لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاٰمُرُ يُؤَمِّرُنَ ۝۱۹

کسی جی کا کچھ بھی اور حکم اُس دن اللہ ہی کا ہے

خلاصہ تفسیر

جب آسمان پھٹ جائیگا اور جب ستارے (ٹوٹ کر) جھڑپیں گے اور جب سب دریا (شور و شیریں) بہہ پڑیں گے (اور بہہ کر ایک ہو جائیں گے جیسا اوپر کی سورت میں ہجرت کی تفسیر میں بیان ہوا ہے یہ تینوں واقعات تو نفخہ اُٹلی کے ہیں آگے نفخہ ثانیہ کے بعد کا واقعہ ہے یعنی) اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی (یعنی انہیں کے مڑے ہوئے محل کھڑے ہوں گے سوخت) ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لیگا (اور ان واقعات کا مقصد یہ تھا کہ انسان خواہ غفلت سے بیدار ہوتا اسلئے آگے غفلت پر زبرد تنبیہ ہے کہ) اے انسان تجھ کو کس چیز نے تیرے ایسے رت کریم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا ہے جس نے تجھ کو (انسان) بنایا پھر تیرے اعضاء کو درست کیا پھر تجھ کو (مناسب) اعتدال پر بنایا (یعنی اعضاء میں تناسب کھا اور) جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دیدیا، ہرگز (مغزور) نہیں (ہونا چاہیے مگر تم اغترار سے باز نہیں آتے) بلکہ (اس درجہ اغترار میں بڑھ گئے ہو کہ) تم (خود) جزا و سزا (ہی) کو (جس سے یہ مغزور اور فریب دفع ہو سکتا تھا) جھٹلاتے ہو اور (یہ جھٹلاتا متہارا غالی نہ جادھیکا بلکہ ہماری طوٹ سے) تم پر (متحار سے سب اعمال کے) یاد رکھنے والے (جو ہمارے نزدیک معزز اور تمھارے اعمال کے) لکھنے والے (ہیں) مقرر ہیں جو تمھارے سب افعال کو جانتے ہیں (اور لکھتے ہیں پس قیامت میں یہ سب اعمال پیش ہو گئے نہیں تمھاری یہ نکتہ زیب اور کفر بھی ہے اور سب پر مناسب جزا ملے گی جسکی تفصیل آگے ہے کہ) نیک لوگ بیشک آسائش میں ہونگے اور بدکار (یعنی کافر) لوگ بیشک دوزخ میں ہونگے روز جزا کو اس میں داخل ہونگے اور (پھر داخل ہو کر) اس سے باہر ہونگے (بلکہ اس میں غلو ہو گا) اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ روز جزا کیسا ہے (اور ہم) پھر (مکرر کہتے ہیں) آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے (مقصود اس استفہام سے یہ ہوتا ہے کہ آگے جواب ہے کہ) وہ ایسا دلکش جس میں کسی شخص کا کسی شخص کے نفع کے لئے کچھ نہیں نہ چلے گا اور تا مگر حکومت اس روز اللہ ہی کی ہوگی۔

معارف و مسائل

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ وَ اَنحَرَتْ، یعنی جب قیامت کے وہ حالات پیش آچکیں گے جن کا ذکر شروع سورت میں کیا گیا ہے، آسمان کا پھٹنا، ستاروں کا جھڑپنا، سب شور و شیریں دریاؤں کا ایک ہونا، جزا و سزا سے مردوں کا اٹھنا، سوخت ہر انسان جان لیگا کر اُسے یا آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا آگے سمجھنے سے مراد اس پر عمل کر لینا ہے اور پیچھے چھوڑنے سے مراد ترک عمل ہے تو قیامت کے دن ہر شخص جان لیگا کر اُسے نیک بد کیا گیا عمل کر لینے اور نیکی یا بدی میں سے کیا چھوڑ دی تھی اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آگے بھیجے ہوئے اعمال سے مراد وہ

عمل ہوں جو اُسے خود کئے، خواہ نیک یا بد اور پیچھے چھوڑنے سے مراد وہ عمل ہوں جن سے خود تو نہیں کیا لیکن اسکی رقم دنیا میں ڈال گئے، اگر وہ نیک کام ہیں تو ان کا ثواب ان کو ملتا رہے گا اور بُرے ہیں تو انکی برائی اُس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی رہے گی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھی سنت اور طریقہ جاری کر دیا اسکا ثواب ہمیشہ اس کو ملتا رہیگا، اور میں نے کوئی بُری رقم اور گناہ کا کام دنیا میں جاری کر دیا تو جب تک لوگ اس بُرے کام میں مبتلا ہونگے اسکا گناہ اس شخص کے لئے بھی لکھا جاتا رہے گا۔ یہ مضمون پہلے ہی آیت **يَذْكُرُ الْاِنْسَانَ يَوْمَ يُخَالِفُ اَعْمَالًا** کم و آنکھ کے تحت میں گزر چکا ہے۔

لَا يَخَالِفُ الْاِنْسَانَ مَخَالِفًا، اس سے پہلی آیات میں معاد اور انجام یعنی قیامت کے ہونا تک معلومات کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں انسان کے مبداء یعنی تخلیق کے ابتدائی مراحل کا ذکر فرمایا، اس مجموعہ کا تقاضا یہ تھا کہ انسان کچھ بھی غور و فکر سے کام لیتا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا اور انکے احکام کی سر موٹا دوزی نہ کرتا مگر انسان غفلت اور بھول میں پڑ گیا اس پر اللہ اور زبرد تنبیہ کے یہ سوال فرمایا کہ اے انسان تیری ابتدا و انتہا کے یہ حالات سامنے ہونے کے باوجود تجھے کس چیز نے بھول اور دھوکے میں ڈالا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگا۔ یہاں بیان مبداء یعنی تخلیق انسانی کے ابتدائی مراحل کے ذکر میں پہلے فرمایا **لَا يَخَالِفُ اَعْمَالًا** یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، اور صورت پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ تیرے وجود اور تمام اعضاء کو ایک خاص مناسبت کے ساتھ درست کر کے بنایا، ہر عضو کو اس کے مناسب جگہ دی، ہر عضو کی جسامت اور طول و عرض کو ایک تناسب سے بنایا کہ ذرا اس سے مختلف ہو جائے تو اعضاء انسانی کے وہ فوائد باقی نہ رہیں جو انکی موجودہ صورت میں ہیں، اس کے بعد فرمایا **لَا يَخَالِفُ اَعْمَالًا**، یعنی تیرے وجود کو ایک خاص اعتدال و جمشاد جو دنیا کے کسی دوسرے جاندار میں نہیں۔ اعضاء کے تناسب کے اعتبار سے سی اور مزاج و طبیعت کے اعتبار سے بھی کہ اگرچہ انسان کی تخلیق میں متضاد اور مختلف مواد شامل ہیں۔ خون، لہم، سوار، صفراء، کوئی گرم کوئی سرد مگر حکمت ربانی نے ان متضاد چیزوں سے ایک متدل مزاج تیار کر دیا اس کے بعد ایک تیسری خصوصیت بیان فرمائی۔

فِي اٰخِرِ مَخْرُوجٍ کا اشارہ **لَا يَخَالِفُ اَعْمَالًا**، یعنی باوجود انکے کہ تخلیق سب انسان کی ایک خاص وضع اور طبیعت اور مزاج پر ہوئی وجہ سے سب میں اشتراک ہے اسکا نتیجہ بظاہر یہ ہونا چاہئے تھا کہ سب ایک ہی شکل و صورت کے ہوتے باہمی امتیاز و شمار ہو جاتا مگر حق تعالیٰ بل شانہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ نے کر ڈل دیا کہ اربوں آدمیوں انسانوں کی شکل و صورت میں ایسے امتیازات پیدا فرما دیے جو ایک دوسرے سے مشتبہ نہیں ہوتے صاف اور نمایاں امتیاز رہتا ہے۔

انسان کی ابتدائی تخلیق کے یہ کمالات قدرت بیان فرما کر ارشاد فرمایا **لَا يَخَالِفُ اَعْمَالًا** **لَا يَخَالِفُ اَعْمَالًا** اے غافل انسان جس پر در دگار نے تیرے وجود میں ایسے کمالات و دیت فرمائے اُس کے معاملے میں تو نے کیونکر دھوکہ اور فریب کھایا کہ اُس کو بھول بیٹھا اُس کے احکام کی نافرمانی کرنے لگا، تجھے تو خود تیرے جسم کا

جو رزق اللہ کی یاد دلانے اور اس کی اطاعت پر مجبور کرنے کے لئے کافی تھا پھر یہ بھول اور غفلت یہ غرور اور دھوکہ کیسے لگا، اس جگہ رب کی صفت کریم ذکر کر کے اس کے جواب کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ انسان کے بھول اور دھوکہ میں پڑنے کا سبب حق تعالیٰ کا کریم ہونا ہے کہ وہ اپنے لطف و کرم سے انسان کے گناہ پر فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ اس کے رزق اور عافیت اور دنیوی آسائش میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا، یہ لطف و کرم اس کے غرور اور دھوکے کا سبب بن گیا حالانکہ ذرا عقل سے کام لیتا تو یہ لطف و کرم غرور و غفلت کا سبب بننے کے بجائے اور زیادہ اپنے رب کریم کے احسانات کا ممنون ہو کر اطاعت میں لگتا یہاں تک کہ اس کا سبب ہونا چاہئے تھا۔ حضرت سید نبی نے فرمایا کہ کرم معذرت غفلت اللہ دھولا یعنی کہتے ہی انسان ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عیووں اور گناہوں پر پردہ والا ہونے ان کو مرسا نہیں کیا، وہ اس لطف و کرم اور زیادہ غرور اور دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي كَفَىٰ الْفَجَّارَ نَفْسًا، اس کا تعلق اُس جملے سے ہے جو پہلے ذکر کیا یعنی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخْتَارَتْ کہ قیامت کے روز ہر انسان کو اپنا اپنا عمل سامنے آجائے گا۔ اس جملے میں اس عمل کی سزا و جزا کا ذکر ہے کہ اطاعت شعار برابر تو اس روز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سرور ہونگے اور سرکش نافرمان جہنم کی آگ میں۔

وَمَا هُمْ عَنْهَا كَائِفُونَ، یعنی جہنمی لوگ کسی وقت جہنم سے غائب نہ ہو سکیں گے کیونکہ ان کے لئے نخلود اور دائمی عذاب کا حکم ہے لَا تَنفِكُ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ سَعِيرٍ، یعنی کوئی شخص با اختیار خود کسی دھوکے کو عشر میں کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا نہ کسی کی تکلیف کو کم کر سکے گا، اس سے شفاعت کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ شفاعت کسی کی اپنے اختیار سے نہ ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کی شفاعت کی اجازت نہ دیں، اس لئے اصل حکم کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ ہی اپنے فضل سے کسی کو شفاعت کی اجازت دیدے اور پھر شفاعت قبول فرمائے تو وہ بھی اسی کا حکم ہے، واللہ اعلم

تَمَّتْ سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ بِحَمْدِ اللَّهِ لِيَلْجَا اِلَيْهِ الْاَوْبَاءُ ۸ شَعْبَانَ ۱۳۸۷ھ

سُورَةُ التَّطْفِيفِ

سُورَةُ التَّطْفِيفِ ثَمَانِيَّةٌ وَفِيهَا ثَلَاثُونَ آيَةً

سُورَةُ تَطْفِيفِ نَحْوِ مِائَةِ نَازِلٍ هُوَ اس کی چھتیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱ اِذَا الْكُتُوبُ أُلْقِيَ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوفُونَ ۝۲

خزانی ہے گھٹانے والوں کی وہ لوگ کہ جب باپ کر لیں لوگوں سے تو پورا پھر لیں،

وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِخَيْرٍ ۝۳ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ

اور جب باپ کر دیں ان کو یا تول کر تو ہمشاکر دیں کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو

مَبْعُوثُونَ ۝۴ لَّيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۵ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۶

اُٹھنا ہے اس بڑے دن کے واسطے جس دن کھڑے رہیں لوگ راہ دیکھتے تھان کے مالک کی راز نہیں

إِن كُتِبَ الْفَجَّارُ نَفْسًا ۝۷ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجَدٌ ۝۸ كَيْتَبُ مَرْفُوعٌ ۝۹

ہنگام اعمال نامہ گھٹانے والوں کا کتبہ میں ہے اور جو کو کیا ہے کیا ہے کتبہ ایک دفتر ہے گھٹا ہوا

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝۱۰ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِبُيُوتِ الدِّينِ ۝۱۱ وَمَا

خزانی ہے آمدن گھٹانے والوں کی جو بھوٹ جانتے ہیں انصاف کے دن کو اور اس کو

يُكَذِّبُ بِهِ ۝۱۲ إِلَّا كُلٌّ مُّعْتَذِرٌ ۝۱۳ إِذَا تَشَلَّىٰ عَلَيْهِ أَيْتَانَا قَالَ أَصَاطِيرُ

گھٹاتا ہے وہی جو بڑھ صلفے والا گھٹاتا ہے جب تھانے اس کے ہماری آیتیں کچھ نقلیں ہیں

الْأَوَّلِينَ ۝۱۴ كَلَّا بَلْ عَصَيْنَا ۝۱۵ أَلَمْ نَكُتُبُ لَكَ آيَاتٍ ۝۱۶

ہوئوں کی کوئی نہیں ہر رنگ پر دیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کہتے تھے

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَحْجُوبُونَ ۝۱۷ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا

کوئی نہیں وہ اپنے رب سے آمدن روک دیجے جائیں گے پھر مقرر وہ گرنیوالے ہیں

(آگے دیکھ کر) یہ کہ وہ فرانی یہ ہے کہ یہ لوگ اس روز (ایک تو) اپنے رب (کا دیدار دیکھنے) سے دُک
 دینے جائیں گے پھر (صرف اسی پر اکتفا نہ ہوگا بلکہ) یہ دونوں میں داخل ہونگے پھر (ان سے) کہا جاوے گا کہ یہی ہے
 جس کو تم جہلا کر تھے (اور چونکہ یہ لوگ یومِ دین کی نگاہ میں جس طرح اپنی سزا کو جہلا تھے اسی طرح انہیں
 کی جزا کو بھی جہلا تھے تھے، آگے اس پر تہذیب فرماتے ہیں کہ یہ جو مومنین کے اجر و ثواب کے منکر ہیں) ہرگز ایسا نہیں،
 (بلکہ ان کا اجر و ثواب ضرور ہونے والا ہے جسکا بیان یہ ہے کہ) نیک لوگوں کا نامہ عمل علیین میں رہیگا (وہ ایک
 مقام ہے ساتویں آسمان میں جو مستقر ہے اور اوج مومنین کا، کذا فی تفسیر ابن کثیر عن کعب) اور آگے تعلیم کے لئے
 سوال ہے کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ علیین میں رکھا ہوا نامہ عمل کیا چیز ہے وہ ایک نشان کیا ہوا دفتر ہے جس کو
 مقرب فرشتے (شوق سے) دیکھتے ہیں (اور یہ یوں کا بہت بڑا کرام ہے جیسا کہ روح المعانی میں تخریج عبد
 بن حمید حضرت کعب سے روایت ہے کہ جب ملائکہ مومن کی روح کو قبض کر کے لیجاتے ہیں تو ہر آسمان کے مقرب
 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک پہنچ کر اس روح کو رکھ دیتے ہیں، پھر فرشتے عرض
 کرتے ہیں کہ ہم اسکا نامہ اعمال دیکھنا چاہتے ہیں چنانچہ وہ نامہ عمل کھول کر دکھلا یا جاتا ہے (مختصراً) آگے انکی
 جزا آخرت کا بیان ہے کہ نیک لوگ بڑی تسکین میں ہونگے سہریوں پر (بیشبہ بہشت کے عجائب) دیکھتے
 ہونگے (ایسے مخاطب) تو ان کے چہروں میں آسائش کی بناشت پھیلے گا (اور) ان کو پیسے کیلئے مشرب
 خالص سرسبز جس پر رشک کی مہر ہوگی ملے گی اور مرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی مرص کرنا چاہیے کہ مرص
 کے لائق ہی ہے خواہ صرف شراب مراد لیجاوے خواہ کل نعمائے جنت یعنی شوق و رغبت کی چیزیں نعمتیں ہیں،
 نہ کہ دنیا کی ناقص اور فانی لذتیں اور ان کی تحصیل کا طریق نیک اعمال ہیں، پس اس میں کوشش کرنا چاہیے) اور
 اس (شراب) کی آمیزش تسنیم (کے پانی سے) ہوگی (عرب عموماً شراب میں پانی ملا کر پیتے تھے تو اس شراب کی آمیزش
 کے لئے تسنیم کا پانی ہوگا، آگے تسنیم کی شرح ہے) یعنی ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب لوگ پانی پئیں گے،
 (مطلب یہ کہ سابقین یعنی مقربین کو تو خالص پینے کو اسکا پانی ملے گا اور اصحاب الیمین یعنی ابراہیم کو اس کا پانی
 دوسری شراب میں ملا کر ملے گا، کذا فی البدلہ من قتادہ و مالک ابن انمار و ابن عباس و ابن سعد
 و ذلیفہ۔ اور یہ مہر گناہات اکرام کی ہے ورنہ وہاں ایسی حفاظت کی ضرورت نہیں، اور رشک کی مہر کا
 مطلب یہ ہے کہ جیسے قادمہ ہے کہ لاکھ دغیو لگا کر اس پر مہر کرتے ہیں اور ایسی چیز کو ملین ختام کہتے ہیں ہاں شراب
 کے برتن کے منہ پر رشک لگا کر اس پر مہر کر دی جاوے گی، یہاں تک فریقین کی برائے اخروی کا الگ الگ بیان
 تھا آگے مجموعہ فریقین کا مجموعہ حال کو دنیا و آخرت مذکور ہے یعنی جو لوگ مجرم یعنی کافر تھے وہ ایمان والوں سے
 (دنیا میں حقیراً) ہٹا کر تھے اور یہ (ایمان والے) جب ان کافروں کے سامنے سے ہو کر گزرتے تھے تو ان میں
 آنکھوں سے اشارے کرتے تھے (مطلب یہ کہ ان کے ساتھ استہزاء و تحقیر سے پیش آتے تھے) اور جب اپنے گھروں
 کو جاتے تو (وہاں بھی) ان کا تذکرہ کر کے (دل لگیاں) اور تمسخر کرتے (مطلب یہ کہ غیبت و حضور ہر حال میں انکی تحقیر و

استہزاء کا مشغلہ رہتا، البتہ حضور میں اشارے چلا کرتے اور غیبت میں صراحت مذکور کرتے) اور جب انکو دیکھتے تو یوں
 کہا کرتے کہ یہ لوگ یقیناً غلٹی رہیں گے کیونکہ کفار اسلام کو غلطی پر سمجھتے تھے) حالانکہ کافر ان (مسائل) پر گواہی کرنے
 والے نہ تھے نہ ان کو اپنی فکر کرنا چاہیے تھا، ان کے پیچھے کیوں پر گئے پس ان سے دو غلطیاں ہوئیں
 اول اہل حق کے ساتھ استہزاء پھر اپنی اصلاح سے بے کاری (مومن قیامت کے دن) ایمان والے کافروں پر ہستے
 ہونگے، مہر یوں پر بیٹھ ان کا حال، دیکھ رہے ہونگے (دور نشوین قتادہ سے منقول ہے کہ کچھ درجے جہود کے
 ایسے ہونگے جن سے اہل جنت اہل نار کو دیکھ سکیں گے، پس ان کا بڑا حال دیکھ کر بطور استقامت کے اچھڑائیں گے
 آگے تقریر ہے اس سزا کی یعنی واقعی کافروں کو ان کے کئے کا خوب بدلہ ملا۔

معارف و مسائل

سورۃ التلطیف حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول پر مبنی سورت ہے عام مصاحف قرآن میں اسی بنا پر اسکو مکی
 ماحدود اور حضرت ابن عباس قتادہ و مقاتل و فضیل کے نزدیک مدنی سورت ہے مگر انکی صرف آٹھ آیتیں ہی ہیں،
 امام نسائی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو
 دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جن کے عام معاملات تکمیل یعنی ناپ کے ذریعہ ہوتے تھے وہ اس معاملہ میں چوری کرنے اور کم
 ناپنے کے بہت عادی تھے اس پر یہ سورت دینا لطفعلین نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ
 یہ پہلی سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہی نازل ہوئی، وچر یہی کہ اہل مدینہ میں بڑا
 اس وقت عام تھا کہ جب خود کسی سے سودا لینے تو ناپ تول کپورا پورا لیتے تھے اور جب دوسروں کو بیچتے تو اس میں
 کمی اور چوری کیا کرتے تھے۔ اس سورت کے نازل ہونے پر یہ لوگ اس رسم بد سے باز آگئے اور ایسے باز آئے کہ آج تک
 اہل مدینہ ناپ تول کپورا پورا کرنے میں معروف و مشہور ہیں (رواہ الحاکم و النسائی و ابن ماجہ و صحیح از منطری)
 وین قولہ لطفعلین، لطفعلین تلمیذ سے مشتق ہے جس کے معنی ناپ تول میں کمی کرنے کے ہیں اور ایسا کرنے
 والے کو لطفعلین کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ تلمیذ کرنا حرام ہے۔
 تلمیذ صرف ناپ تول ہی میں نہیں
 بلکہ خدا کو اس کے حق سے کم دینا
 کسی چیز میں تو تلمیذ میں اخل کر
 کا حق پورا پورا دینا ہے اس میں کمی کرنا حرام ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ صرف ناپ تول کیساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر وہ چیز
 جس کے حق کا حق پورا کرنا یا نہ کرنا چاہنا جاتا ہے اسکا یہی حکم ہے خواہ ناپ تول سے ہو یا عدد و شماری سے یا کسی اور
 طریقے سے ہر ایک میں حق کا حق دینا ہی حکم تلمیذ حرام ہے۔
 موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع بعد سے دغیرہ پوچھے

کہیں مطلب ہو کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کا رنگ لگ گیا ہے اور جس طرح رنگ لوہے کو کھار مٹی بنا دیتا ہے اسی طرح ان گناہوں کے رنگ نے ان کے دل کی اس صلاحیت کو ختم کر دیا جس سے بھلے بڑے کی تمیز ہوتی ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اگر اُس نے توبہ کر لی اور اُس پر نادم ہو کر اُس کے اپنے عمل کو درست کر لیا تو یہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل اپنی اصلی حالت پر منور ہو جاتا ہے اور اگر اُس نے توبہ نہ کی بلکہ اپنے گناہوں میں زیادتی کرتا چلا گیا تو یہ سیاہی اُس کے سارے قلب پر چھا جاتی ہے اسی کا نام ران ہے جو کہ تفریق بلیک و لائٹ کو مٹا دیتا ہے۔ (رواہ ابویوسف وکذا) اخرج احمد والترمذی وصحیحہ والنسائی وابن ماجہ وابن خنبلہ والحاکم۔ از منظر (ی) لفظ کلا جو آیت کے شروع میں ہے محو حروف کہتے ہیں جس کے معنی دفع کرنے اور زبردستی کرنا ہے۔ پہلی آیتوں میں کفار کی تکذیب کا ذکر تھا کہ وہ آیات قرآن کو کہانیاں کہہ کر جھٹلاتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ کلا سے اس پر زبردستی ہے کہ ان جاہلوں نے اپنے گناہوں کے انبار میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کی اس نورانیت اور صلاحیت کو ختم کر دیا ہے جس سے حق و باطل پہچانا جاتا ہے اور یہ صلاحیت حق تعالیٰ ہر انسان کی جبلت اور فطرت میں رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ تکذیب کسی دلیل یا عقل و فہم کی بناء پر نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قلوب اندھے ہو چکے ہیں انہیں بھلا بڑا نظر نہیں آتا۔

﴿لَا يَهْدِي عَنْ دُرْ يُسٍ سَبِيلَ الْكَاذِبِينَ﴾ یعنی قیامت کے روز یہ کفار و کفار بنجار اپنے رب کی زیارت سے محروم رہیں۔ یہ روایتیں جادینگے، یہ انکے اس عمل کی سزا ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں حق کو نہیں پہچانا تو اب اپنے رب کی زیارت کے قابل نہیں رہے۔ حضرت امام مالکؒ اور شافعیؒ نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین اور اولیاء اللہ کو حق تعالیٰ کی زیارت ہوگی ورنہ پھر کفار کے محبوب رہنے کا کوئی نام نہ ہی ہوتا۔

فائدہ بعض اکابر علماء نے فرمایا کہ یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت سے حق تعالیٰ کی محبت پر مجبور ہے اسی لئے دنیا کے عام کفار و مشرکین چاہے کتنے ہی کفر و شرک میں مبتلا ہوں اور اشرار و شائے ذات و صفات کے متعلق باطل عقیدے رکھتے ہوں مگر اتنی بات سب سے مشترک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت سب کے دلوں میں ہوتی ہے اور اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اسی کی جستجو اور رضا جوئی کے لئے عبادتیں کرتے ہیں، راستہ غلط ہوتا ہے اس لئے منزل مقصود پر نہیں پہنچتے مگر طالب اسی منزل حق کی ہوتی ہے ورنہ استدلال کی یہ ہے کہ اگر کفار میں حق تعالیٰ کی زیارت کا شوق نہ ہوتا تو ان کی سزا میں نہ کہا جاتا کہ وہ زیارت سے محروم رہیں گے کیونکہ جو شخص کسی کی زیارت کا طالب ہی نہیں بلکہ مستغفر ہے اُس کے لئے یہ کوئی سزا نہیں کہ اُس کو اس کی زیارت سے محروم کیا جائے۔

﴿لَا يَكُونُ إِلَّا فِي عِلِّيِّينَ﴾، علیین بعض حضرات کے نزدیک علوی کی جمع ہے اور مراد اعلیٰ درجہ کا ملک اور بلند ہے اور فرما کے نزدیک یہ ایک موضع کا نام ہے ورنہ حج پر کیا ہے حج نہیں، اور لفظ علیلین کی تفسیر میں آپؐ کو رکھا ہے کہ حضرت برادر بن عازبؓ نے روایت سے ثابت ہے کہ علیین ساتویں آسمان پر زبر عرش ایک مقام ہے جہاں مومنین کی ارواح اور صحائف اعمال رکھے جاتے ہیں، اور اگے جو کتب و قلوب مذکور ہے یہ بھی علیین کی

تفسیر نہیں بلکہ ابراہیم کے نامہ اعمال کا بیان ہے جس کا ذکر ابراہیمؑ کی کتب الہیہ میں آیا ہے۔

﴿يَشْهَدُونَ﴾، شہدہ شہوت شہن ہے جس کے معنی حاضر ہونے اور شاہدہ کرنا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ مراد آیت کی یہ ہے کہ ابراہیم و صالحین کی کتاب اعمال کو قرین دیکھتے ہو گئے اور مراد مقررین سے فرشتے ہیں اور دیکھنے سے مراد اس کی نگرانی اور حفاظت ہے، مطلب یہ ہے کہ ابراہیم و صالحین کے صحائف اعمال مقرب فرشتوں کی نگرانی میں ہونگے (قرطبی) اور شہود سے مراد حضور کے معنی لئے جائیں تو شہدہ کی تفسیر کتاب کے بجائے علیین کیطوت راجع ہوگی اور معنی آیت کے یہ ہونگے کہ مقررین، بارگاہ کی ارواح اسی مقام علیین میں حاضر ہونگی کیونکہ یہ ہی مقام انکی ارواح کا مستقر بنایا گیا ہے۔ جس طرح عین کفار کی ارواح کا مستقر ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہدائے ارواح اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر بندہ دوں کے پوتوں میں ہوگی جو جنت کے باغات اور نہروں کی سیر کرتی ہوگی اور ان کے رہنے کی جگہ قندیل ہونگے جو عرش کے نیچے ملتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہدائے ارواح تحت العرش رہیں گی اور جنت کی سیر کریں گی اور طورہ علیین میں جو حبیب بنجار کے واقعہ میں آیا ہے ﴿قِيلَ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ قَالُ يٰلَيْتُ كُنْتُ فَخْرِي﴾، یعنی اگے میں بھی ارواح مومنین کا جنت میں ہونا معلوم ہوتا ہے، ان سب کا حاصل ایک ہی ہے کہ مستقر ان ارواح کا ساتویں آسمان پر تحت العرش ہے اور یہی مقام جنت کا بھی ہے ان ارواح کو جنت کی سیر کرنا اختیار دیا گیا ہے۔ اور یہاں اگرچہ یہ حال صرف مقتدرین کا اہل کی خصوصیت اور فضیلت کی وجہ سے بیان کیا گیا ہے مگر درحقیقت یہی مستقر تمام مومنین کی ارواح کا بھی ہو جیسا کہ حضرت کعب بن مالکؓ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، مومن کی روح ایک پرندہ کی شکل میں جنت کے درختوں میں

﴿فَتَسْمِعُ الْمُؤْمِنَ طَارِعَاتٍ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ﴾
﴿وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾
تسبیح الی جس کے یوم القیمة (رواہ مالک وکذا) (مسند عجم)

اور اسی ضمنوں کی ایک حدیث ائمہ ہانیؒ کی روایت سے مسند احمد اور طبرانی میں آئی ہے (منظر (ی))

مقرر ارواح یعنی موت کے بعد اس معاملے میں روایات حدیث بظاہر مختلف ہیں، عقیم اور علیین کی تفسیر میں جو روایات انسانی روحوں کا مقام کہاں ہے اور مذکور ہوئی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح کفار و ستمین میں رہتی ہیں جو ساتویں زمین میں ہے اور ارواح مومنین علیین میں رہتی ہیں جو ساتویں آسمان پر زبر عرش ہے اور مذکورہ صدر روایات میں بعض سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارواح کفار جہنم میں اور ارواح مومنین جنت میں رہیں گی۔ اور بعض روایات حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مومنین و کفار دونوں کی رو میں ان کی قبروں میں رہتی ہیں جیسا کہ حضرت برادر بن عازبؓ کی طویل حدیث میں ہے کہ جب مومن کی روح کو آسمان میں فرشتے لے جاتے ہیں تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کا امانت علیین میں لکھ دو اور اس کو زمین کی طرف کوٹا دو کیونکہ اس کو میں نے زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد

اسی میں ٹوٹاؤں گا اور پھر اسی زمین سے اُن کو دوبارہ زندہ کر کے نکالوں گا، اس حکم پر فرشتے اسکی روح کو قبر میں ٹوٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح کافر کی روح کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور یہی حکم ہو گا کہ اس کو اس کی قبر میں ٹوٹا دو۔ امام ابن عبدالبر نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ سب کی ارواح بعد الموت قبر ہی میں رہتی ہیں۔ ان میں پہلی اور دوسری روایات میں جو یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض سے ارواح مؤمنین کا ملین میں رہنا معلوم ہوتا ہے اور بعض سے جنت میں رہنا، غور کیا جائے تو یہ کوئی اختلاف نہیں کیونکہ مقام ملتین بھی ساتویں آسمان پر زیر عرش ہے اور جنت کا بھی یہی مقام خود قرآن کریم کی تصریح سے ثابت ہے **وَعِندَ رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی** جنتہ اللہ تعالیٰ اس میں تصریح ہے کہ جنت مدرة المنہی کے پاس ہے اور مدرة کا ساتویں آسمان میں ہونا حدیث سے ثابت ہے اسلئے مقام ارواح جب ملتین ہوا تو وہ جنت کے متصل ہے اور ان ارواح کو جنت کے باغات کی سیر نصیب ہے اسلئے ان کا مقام جنت بھی کہا جاسکتا ہے۔

اسی طرح کفار کی ارواح جہنم میں ہیں اور وہ ساتویں زمین میں ہے اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جہنم بھی ساتویں زمین میں ہے اور اہل جہنم کو جہنم کی پیش اور ایدائیں پہنچتی رہیں گی اسلئے انکا مقام جہنم میں کہنا بھی صحیح ہے۔ البتہ اوپر جس روایت میں ارواح کافروں میں رہنا معلوم ہوتا ہے۔ بطور پچھلی دونوں روایتوں سے بہت مستغنی اس کی تطبیق بیہقی زمانہ حضرت قاضی شہار اشرف پانی پتی نے تفسیر مظہری میں یہ بیان کی ہے کہ یہ بات کچھ بعید نہیں کہ اہل مستقر ارواح کا ملتین اور جہنم ہی ہوں مگر ان ارواح کا ایک خاص رابطہ قیروں کیساتھ بھی قائم ہو۔ اس رابطہ کی حقیقت تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا مگر جس طرح آفتاب ماہتاب آسمان میں ہیں اور ان کی شعاعیں زمین پر پڑ کر اسکو روشن بھی کر دیتی ہیں گرم بھی۔ اسی طرح ملتین و جہنم کی ارواح کا کوئی رابطہ معنویہ قیروں پر ہو سکتا ہے اور ان تمام اقوال کی تطبیق میں حضرت قاضی شہار اشرف کی تحقیق سورہ نازعات کی تفسیر میں ابھی گزر چکی ہے جہنم کا حاصل یہ ہے کہ روح کی دوسریں ہیں ایک جم لطیف ہے جو انسان کے بدن میں حلول کرتا ہے اور وہ مادی اور عنصری جسم ہے مگر لطیف ہے نظر نہیں آتا، اسی کو نفس کہا جاتا ہے۔ دوسری روح جو ہر مرد ہے مادی نہیں، اور وہ روح مجبوری روح اول کی حیثیت سے اسلئے اسکو روح الفرج کہہ سکتے ہیں، انسان کے جسم سے تعلق تو ان دونوں قسم کی رُوحوں کا ہے مگر پہلی ترجمہ انسانی کے اندر رہتی ہے اسلئے بھٹنے ہی کا نام موت ہے۔ دوسری روح کا اس پہلی روح سے تعلق قریب تو ہے مگر اس تعلق کی حقیقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ مرنے کے بعد روح اول تو آسمانوں میں بجاتی جاتی ہے پھر قبر میں ٹوٹا دیا جاتی ہے اسکا مستقر قبر ہی ہے اسی پر عذاب ثواب ہوتا ہے اور روح مجرد ملتین یا جہنم میں رہتی ہے۔ اسلئے اقوال میں جو گئے مستقر ارواح کا جنت یا ملتین میں یا اسلئے بالمقابل جہنم یا جہنم میں ہونا روح مجرد کے اعتبار سے ہے اور اسکا مستقر قبر میں ہونا روح کی قسم اول یعنی نفس کے اعتبار سے ہے جو جم لطیف ہے اور مرنے کے بعد قبر میں رہتا ہے۔ واللہ اعلم

وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَبَّهْ تنبہ کے معنے ہے چند آدمیوں کو کسی خاص مرقوب و محبوب چیز کے حاصل کرنے کے لئے جھپٹنا اور ڈرنا تاکہ دوسروں سے پہلے وہ اس کو حاصل کر لیں، یہاں جنت کی

نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد حق تعالیٰ نے غفلت شعار انسان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ آج تم لوگ جن چیزوں کو مرغوب مطلوب سمجھ کر اُن کے حاصل کرنے میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو۔ یہ ناقص اور فانی نعمتیں اس قابل نہیں کہ ان کو مقصود زندگی سمجھ کر اُن کے لئے مسابقت کرو بلکہ ان میں تو اگر قناعت و ایثار سے کام لیکر یہ سمجھ لو کہ یہ چند روزہ راحت کا سامان ہاتھ سے نکل ہی گیا تو کچھ بڑے عدد سے کی بات نہیں ایسا خسارہ نہیں جس کی تلافی نہ ہو سکے، البتہ تنازع اور مسابقت کرنے کی چیز یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو ہر حیثیت سے مکمل بھی ہیں اور دائمی بھی، اکبر مرقوم نے خوب فرمایا ہے

یہ کہاں کا فسانہ ہے سودو زیاں ہو گیا سو گیا جو بلا سولا
کہو نہیں سے فرصت عمر ہے کم، جو دلا تو خدا را ہی کی یاد دلا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اُن آیت میں حق تعالیٰ نے اہل حق کے ساتھ اہل باطل کے طرز عمل کا پورا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ کفار اہل باطل تو ملتین اہل حق پر استہزاء ہنسنے اور دل لگی کرتے ہیں اور جب اہل حق اُن کے سامنے آتے ہیں تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اکٹھے کے اشارے کرتے ہیں جس سے مقصود بھی ان کی استہزاء اور ایذا رسانی ہوتی ہے۔ پھر جب یہ کفار اہل باطل اپنے اپنے ٹھکانوں پر لوٹتے ہیں تو ملتین کے ساتھ جو مسخر اور استہزاء کیا ہے اسکا باہم تذکرہ کرنے لیکر کرتے ہیں کہ ہنسنے خوب ان لوگوں کو ذلیل کیا۔ اور جب یہ کفار ملتین کو دیکھتے ہیں تو بظاہر ہمدردی کے لہجہ میں اور درحقیقت مسخر کھیلنے کہتے ہیں کہ یہ بچارے بڑے سادہ لوح بے وقوف ہیں ان کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے گمراہ کر دیا ہے۔

آج کل کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اسوقت وہ لوگ جو کچھ نئی تعلیم کی فحوت سے دین و آخرت سے بے فکر ہو چکے ہوتے ہیں خدا درمحل پر ایمان برائے نام رہ جاتا ہے وہ علماء و صلی اگر کیا تھے لیکن اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں، حق تعالیٰ مسلمانوں کو اس عذاب الیم سے نجات عطا فرمادیں۔ ملتین صالحین کے لئے اس آیت میں تسلی کا کافی سامان ہے کہ اُن کے ہنسنے کی پروا نہ کریں کسی نے خوب کہا ہے

ہنسنے والے سے جتنا نام ڈریں گے : زمانہ ہم پہ ہنستا ہی رہے گا

تَمَّتْ سُورَةُ التَّلْطِيفِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَلِكْ يَوْمَ الْاَمْتِحَانِ ۱۲ رَجَبِ ۱۲۸۴ھ

سورة الانشقاق

سورة الانشقاق مکیہ ۲۵ آیتیں ہیں
سورة انشقاق مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی پچیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝۱ وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۝۲ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝۳
جب آسمان پھٹ جائے اور کھلے ہوئے اپنے رب کا اور وہ آسمان اسی لائق ہے اور جب زمین پھیلا دی جائے
وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝۴ وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۝۵ يٰكَايِيْهَا الْاِنْسَانُ ۝۶
اور نکال دالے جو کیا میں ہے اور خالی ہو جائے اور میں نے حکم اپنے رب کا اور وہ زمین اسی لائق ہے اے آدمی
اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰی رَبِّكَ كَدًا قَاسِمًا لِّقِيْهِ ۝۷ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ
بِحَمِيْمٍ ۝۸ فَسَوْفَ يَحْسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝۹ وَيُنْقَلِبُ اِلٰی اٰهْلِهِ
واپس ہاتھ میں تو اس سے حساب لیں گے آسان حساب اور پھر کر آئے گا اپنے لوگوں کے پاس
مَسْرُوْرًا ۝۱۰ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ۝۱۱ فَسَوْفَ يَدْعُوْا
خوش ہو کر اور میں کو اس کا اعلان نامہ پیچھے سے سو وہ پکارے گا موت
تُبٰرًا ۝۱۲ وَيَصْلٰی سَعِيْرًا ۝۱۳ اِنَّهٗ كَانَ فِیْ اٰهْلِهِ مَسْرُوْرًا ۝۱۴ اِنَّ
موت اور پڑے گا آگ میں رہا تھا اپنے گھر میں بے غم اس نے
ظَنَّنَ اَنْ لَّنْ يَّخُوْرَ ۝۱۵ بَلٰی ثَمَّ اَنَّ رَبَّهٗ اَنۡزَلَ بِهٖ بَصِيْرًا ۝۱۶ فَلَا اَقْسَمُ
خیال کیا تھا کہ پھر نہ جائے گا کیوں نہیں اس کا رب الحکود جیسا تھا سو قسم کھاتا ہوں
بِالشَّقِیْ ۝۱۷ وَالْیَلِیْ وَمَا وَسَقٰ ۝۱۸ وَالْقَمَرِ اِذَا انشَقَّ ۝۱۹ لَنَتَرٰکَبَنَ
شاکی مرنے والی اور رات کی اور جو چیزیں ہیں ہمیشہ آتی ہیں اور چاند کی جب پورا بھر جائے کہ تم کو چھوٹا ہے

طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝۲۰ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۲۱ وَاِذَا فُرِیْ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ
پڑھی پڑ سیرھی پھر کیا ہوا ہے ان کو جو یقین نہیں لائے اور جب پڑھئے ان کے پاس مفسر آتی
لَا یَسْجُدُوْنَ ۝۲۲ بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَیْکَ یُوْنٰ ۝۲۳ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا
وہ سجدہ نہیں کرتے اوپر سے اور یہ کہ منکر جھٹلاتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اندر
یُوعُوْنَ ۝۲۴ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۝۲۵ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
بھڑکتے ہیں سو خوشی منادے ان کو عذاب دردناک کی مگر جو لوگ کہ یقین لائے اور کام کئے بھلے
لَهُمْ اَجْرٌ غَیْرِ مَمْنُوْنٍ ۝۲۶
ان کے لئے ثواب ہے بے انتہا

خلاصہ تفسیر

جب دفعہ ثانیہ کے وقت آسمان پھٹ جاوے گا (تاکہ اس میں سے غمام یعنی بادل کی شکل کی ایک چیز کا نزول ہو جس میں فرشتے ہونگے جس کا ذکر بارہ ذکاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان آیت و یوم نکشف عنہم اللہ تعالیٰ میں ہے) اور اپنے رب کا حکم سن لے گا (اور مان لے گا، یہاں ہم سے مراد مکہ کو جہاں انشقاق کا ہے اور ماننے سے مراد اس کا وقوع ہے) اور وہ (آسمان) بوجہ محکوم قدرت ہونے کے) اسی لائق ہے کہ جس امر کی مشیت اس کے متعلق ہو اس کا وقوع ضرور ہو جاوے) اور جب زمین کھینچ کر بے حدی جاوے گی (جس طرح چار یا بار پڑھنی چاہتا ہے، پس اس وقت کی مقدار سے اس وقت مقدار زیادہ ہو جاوے گی تاکہ سب آدمیوں و آخرین اس میں ساجد ہیں جیسا درشتو میں پسندیدہ حاکم کی روایت سے مرفوعاً وارد ہے مَنَ الْاَرْضِ یَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اَنْ تَجْعَلَ لِّیْ اَمْرًا مِّثْلَ الَّذِیْ لَکَ اَمْرًا دُونَ حِسَابِ مَحْشَرٍ مَقْدَمَاتِیْنِ مِنْ سَعِیْرِ) اور (وہ زمین) اپنے اندر کی چیزوں کو (یعنی مردوں کو) باہر اُگل دیں گی اور (سب مردوں سے) خالی ہو جاوے گی اور (وہ زمین) اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے (ا) کسی تفسیر بھی مثل سابق ہے پس اس وقت انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا جیسا آگے ارشاد ہے کہ) اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک (یعنی مرنے کے وقت تک) کام میں کوشش کر رہا ہے (یعنی کوئی نیک کام میں لگا ہوا ہے کوئی بُرے کام میں) پھر (قیامت میں) اس (کام کی ہزار) سے جا ملے گا تو (اس روز) جس شخص کا نام اعمال اس کے دہانے ہاتھ میں ملے گا سو اس سے آسان حساب لیا جاوے گا اور وہ (اس سے فائز ہو کر) اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا (آسان حساب کے مراتب فساد ہیں، ایک یہ کہ اس پر بالکل عذاب مرتب نہ ہو بعض کے لئے تو یہ ہو گا اور حدیث میں اسی کی تفسیر یہ آئی ہے کہ جس حساب میں مناقشہ (خود وہ گیری) نہ ہو صرف پیشی ہو جاوے اور یہ ان کے لئے ہو گا جو بلا کسی عذاب کے نجات پائیں گے۔ دوسرا یہ کہ اس پر عذاب دائمی نہ ہو اور یہ عام مومنین کیلئے ہو گا اور عذاب اس کے سنائی نہیں) اور جس شخص کا نام اعمال (ایک یا دو یا تین) اسی کی جگہ کے پیچھے سے ملے گا (مراد اس

کے کفار ہیں، اور پشت کی طرف سے ملنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اُس کی مشکلیں کسی ہوئی ہوں گی تو بایں ہاتھ بھی پشت کی طرف ہوگا، دوسری صورت یہ کہ اسکا بایں ہاتھ پشت کی طرف نہ نکال دیا جائے اور گھٹائی (اللہ اللہ) سو وہ موت کو بچا کر بچا (جیسا مصیبت میں عادت ہے موت کی تمنا کرنے کی) اور جنہوں میں داخل ہوگا، یہ شخص (دنیا میں) اپنے متعلقین (اہل و عیال و ختم و خدم) میں خوش خوش رہ کر مانتا تھا (یہاں تک کہ فرط خوشی میں آخرت کی تکذیب کرنے لگا تھا جیسا کہ آگے ارشاد ہے کہ) اُس نے خیال کر رکھا تھا کہ اُسکو (خدا کی طرف) کوٹھانہیں ہے (آگے روئے اس گمان کا کوٹھانہ کیوں نہ ہوتا) آگے کوٹھنے کے بعد جزا کا اثبات ہے کہ اسکا رب اسکو خوب دیکھتا تھا (اور اس کے اعمال پر جزا دینے کے ساتھ مشیت متعلق کر چکا تھا اسلئے جزا کا وقوع ضروری تھا) سو (اس پر) تم تم کھا کر کہتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات میں کرب و محنت لیتی ہے (مراد وہ سب جاندار ہیں جو رات کو آرام کرنے کے لئے اپنے اپنے ٹھکانے میں آجاتے ہیں) اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاوے (یعنی بدرجہا دے) ان سب چیزوں کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے (یعنی فیصلہ ہے کیا کھانا الا تشان) تا مگر حقیقت یہی کہ پس وہاں میں کو خطاب تھا یہاں جسے افراد کو خطاب ہے وہاں حق تعالیٰ عمل کا ذکر فرمایا، یہاں اُس چیز کی تفصیل ہے جس سے روزِ عشرے لگایا اس کے سامنے آوے گی اور وہ حالتیں ایک موت ہے اسکے بعد احوالِ برزخ اسکے بعد احوالِ قیامت پھر خود انہیں بھی تعدد و کثرت ہے اور ان قسموں کا مناسب مقام ہونا اس طرح ہے کہ رات کے احوال کا مختلف ہونا کا دل غفلت غلام ہو جاتا پھر زیادہ رات آتی ہے تو سب سو جاتے ہیں اور پھر ایک رات کا دوسری رات سے فوراً کی زیادت و نقصان میں مختلف ہونا، یہ سب مشابہ ہے اختلاف احوال بعد الموت کے، دنیز موت سے عالمِ آخرت شروع ہوتا ہے جیسے شفق سے رات شروع ہوتی ہے پھر عالمِ برزخ میں رہنا مشابہ لوگوں کے سو رہنے کے ہے اور چاند کا پورا ہونا بعد بھان کے مشابہ ہے حیوۃ قیامت کے بعد فنا عالم کے (سو) باوجود ان تصفیات خوف و ایمان کے اجتماع کے) ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے اور (خود تو ایمان اور حق کی کیا طلب کرتے انہی عناد کی یہ حالت ہے کہ) جب ان کے دوبرہ ستر اُن پڑھا جاتا ہے تو (اس وقت بھی خدا کی طرف) نہیں جھکتے بلکہ (بجائے جھکنے کے) یہ کافر (اور انہی) تکذیب کرتے ہیں اور اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ یہ لوگ (اعمال بد کا ذخیرہ) جمع کر رہے ہیں سو (ان اعمال کفریہ کے سبب) آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دیدیجئے لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کئے ان کے لئے (آخرت میں) ایسا اجر ہے جو کبھی موتوف ہو نہ والا نہیں (عمل صالح کی قید شرط کے طور پر نہیں سبب کے طریق پر ہے)

معارف و مسائل

اس سورت میں قیامت کے احوال اور حساب کتاب اور نیک و بد کی جزا و سزا کا پھر غافل انسان کو خود کی ذات اور گرد و پیش کے حالات میں غور کرنے اور اُن سے ایمان باشرع القرآن تک پہنچنے کی ہدایت ہے۔ ایں پہلے

آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے پھر زمین کا کچھ اُس کے پیٹ میں ہے خواہ وہ خزان و دفائن ہوں یا انسان کے مردہ اجسام وہ سب اُن کے رکالہ کی اور مشر کے لئے ایک نئی زمین تیار ہوگی جس میں نہ کوئی غار، نہ پہاڑ ہوگا نہ تعمیر اور نہشت ایک مٹا سطح مستوی ہوگی اُس کو کھینچ کر بڑھا دیا جائے گا تاکہ تمام اولین و آخرین اُس پر جمع ہو سکیں یہ بیان دوسری سورتوں میں مختلف عنوان سے آیا ہے، یہاں ایک نئی یاد دہانی یہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں پر تو تصرف حق تعالیٰ کی طرف سے روزِ قیامت ہوگا اسکے متعلق فرمایا وَ اَن تَنسِفَ السَّيِّدَةَ وَ تَخْلُقَ السَّيِّدَةَ، آج کے معنی میں یوں لیا اور مراد مٹنے سے نکلنا تھا کہ آج کے اور وَ تَخْلُقَ السَّيِّدَةَ بمعنی مہول کے معنی یہ بھی شوق لہا وَ اَن تَنسِفَ السَّيِّدَةَ یعنی حق واجب تھا کہ وہ اللہ کے اس حکم کی اطاعت کئے (حکم اللہ کی دو تئیں) یہاں آسمان و زمین کی اطاعت اور تعمیل حکم کے دو معنی ہو سکتے ہیں کیونکہ احکام اللہیہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تشریحی احکام نہیں ایک قانون بنایا جاتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کی سزا بتلا دی جاتی ہے مگر جو نولہ کو اُن کی کسی جانب پر مجبور محض نہیں کیا جاتا بلکہ اسکو ایک درجہ کا اختیار دیا جاتا ہے وہ اپنے اختیار سے اس قانون کی پابندی کرے یا خلاف ورزی، اور ایسے احکام عموماً اُن مخلوقات پر عائد ہوتے ہیں جو ذوی العقول کہلاتے ہیں جیسے انسان اور جن، یہیں سے ان میں نمون و کافر اور طبع و نافرمان کی دو قسمیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسری قسم احکام کی تکوینی اور تقدیری احکام ہیں ان کی تنفیذ جبری ہوتی ہے کسی کی مجال نہیں کہ سرِ بوان کے خلاف کرے ان احکام کی تعمیل کل مخلوقات جبراً کرتی ہے ان میں انسان اور جن بھی داخل ہیں، تکوینی احکام میں اُن کے لئے جو کچھ قدر کر دیا گیا نمون ہو یا کافر، متقی ہو یا فاسق، سب کے سب اُنسی تقدیری قانون کے تابع چلنے پر مجبور ہیں

دورہ دورہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے زندگ کی خواب کی جامی بھی تعبیر ہے

اس جگہ یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان و زمین کو حق تعالیٰ خاص شعور و ادراک عطا فرما دیں جو متکفین میں ہوتا ہے اور جب ان کو کوئی حکم حق تعالیٰ کی طرف سے ملا، انہوں نے با اختیار خود اس کی تعمیل اور اطاعت کی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حکم سے مراد حکم تکوینی لیا جائے جس میں کسی کے ارادہ و اختیار کو دخل ہی نہیں ہوتا وَ اَن تَنسِفَ السَّيِّدَةَ وَ تَخْلُقَ السَّيِّدَةَ کے الفاظ پہلے مٹنے کے لئے زیادہ اقرب ہیں، دوسرے معنی بھی بطور مجاز کے بن سکتے ہیں۔

وَ اَن تَنسِفَ السَّيِّدَةَ وَ تَخْلُقَ السَّيِّدَةَ، فن کے معنی کھینچنے اور دراز کرنے کے ہیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز زمین کو اس طرح کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا جیسے چڑے (یا بڑ) کو کھینچ کر دراز کیا جاتا ہے، مگر اسکے باوجود میدانِ مشرق و اس زمین پر ہوگا اسیں ابتداء دُنیا سے قیامت تک کے تمام انسان جمع ہونگے تو سورت یہ ہوگی کہ ایک کئی کے حصہ میں صرف اتنی زمین ہوگی جس پر ایکے پاؤں ہیں (وہاں تک کہ بندہ حیدر ظہری) وَ اَن تَنسِفَ السَّيِّدَةَ وَ تَخْلُقَ السَّيِّدَةَ، یعنی اگل دیگی زمین ہر اُس چیز کو جو اسکے بطن میں ہے اور باکل خالی ہو جاوے گی زمین کے بطن میں خزان و دفائن اور مادن بھی ہیں اور ابتداء دُنیا سے مرنیوالے انسانوں کے اجسام و ذرات بھی زمین ایک زلزلہ کے ساتھ یہ سب چیزیں اپنے بطن سے باہر نکال دے گی۔

یَا کَافِرَ الْاِنْسَانِ اِنَّكَ کَاذِبٌ، کن کہ مٹنے کسی کام میں پوری جدوجہد اور اپنی توانائی صرف کرنے

کے ہیں، اور الٰہی دیکھ سے مراد الٰہی لقاؤں تک ہے یعنی انسان کی ہر سہی و جدوجہد کی انتہا کے رسیط ہونی والی ہے رجوع الی اللہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے نئی نوع انسان کو خطاب فرمایا کہ غور و فکر کے لئے ایک ایسی راہ دکھائی ہے کہ اس میں کچھ بھی عقل و شعور ہو تو وہ اپنی جدوجہد کا رخ صحیح سمت کی طرف پھیر سکتا ہے جو اس کو دنیا و دین میں سلامتی اور عافیت کی ضمانت دے۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ انسان نیک ہو یا بد، مومن ہو یا کافر اپنی فطرت سے اس کا عادی ہے کہ کچھ نہ کچھ حرکت کرے اور کسی نہ کسی چیز کو اپنا مقصود بن کر اسکے حاصل کرنے کے لئے جدوجہد اور محنت برداشت کرے، بطور ایک شریعت نیک جو انسان اپنے معاش اور ضروریات زندگی کی تحصیل میں فطری اور جائز طریقوں کو اختیار کرتا ہے اور انہیں اپنی محنت و توانائی صرف کرتا ہے۔ بدکار جو انسان بھی اپنے مقاصد کیلئے بے محنت بے جدوجہد چل نہیں کر سکتا، چور و دکان بد معاش دھوکہ فریبے کوٹ کھسکے کرنے والوں کو دیکھو کسی کیسی ذہنی اور جسمانی محنت برداشت کرتے ہیں جب ان کو ان کا مقصود حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بتلائی کہ عاقل انسان اگر غور کرے تو اس کی تمام حرکات بلکہ سکناات بھی ایک سفر کی منزل ہیں جس کو وہ غیر ضروری طور پر قطع کر رہا ہے، بسکی انتہا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری یعنی موت (الٰہی دیکھ) میں اسی کا بیان ہے۔ اور یہ انتہا ایسی حقیقت ہے کہ جب تک کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ انسان کی ہر جدوجہد اور محنت موت پر ختم ہونا یقینی ہے۔ تیسری بات یہ بتلائی کہ موت کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضری کئے وقت اس کی تمام حرکات و اعمال اور ہر جدوجہد کا حساب ہونا اور رٹے عقل و انصاف ضروری ہے تاکہ نیک بد کا انجام الگ الگ معلوم ہو سکے ورنہ دنیا میں تو اس کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا، ایک نیک آدمی ایک مہینہ محنت مزدوری کر کے اپنا رزق اور جو ضروریات حاصل کرتا ہے، چور و دکان کو ایک رات میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی وقت حساب کا اور حسرت ساز کا نہ آئے تو دونوں برابر ہو گئے جو عقل و انصاف کی خلاف ہے۔ آخر میں فرمایا **فَتَذَكَّرُ فِيْهِ**، ملائکہ کی نصیحت کہ کچھ بھی راجع ہو سکتی ہے تو معنی یہ ہو گئے کہ جدوجہد یہاں انسان کر رہا ہے بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گی اس گناہ سے علیکا اور اس کے اچھے یا بُرے نتائج اسکے سامنے آجائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملائکہ کی نصیحت کی طرف راجع ہو اور معنی یہ ہوں کہ ہر انسان آخرت میں اپنے رب سے ملنے والا اور حساب کے لئے اسکے سامنے پیش ہونا ہے، آگے نیک بد اور مومن و کافر انسانوں کے الگ الگ انجام کا ذکر ہے جس کی ابتدا اعمال نامہ کا دہانے یا بائیں ہاتھ میں لے جانا ہے دہانے والوں کو جنت کی دائمی نعمتوں کی بشارت، اور بائیں والوں کو دوزخ کے عذاب کی اطلاع ملاتی ہے۔ اس مجموعہ پر اگر انسان غور کرے کہ ضروریات زندگی بلکہ اپنے نفس کی غیر ضروری مرغوبات کو بھی حاصل تو نیک بد دونوں ہی کیلئے اس طرح دنیا کی زندگی دونوں کی گزر جاتی ہے مگر ان دونوں کے انجام میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایک کے نتیجہ میں دائمی غیر منقطع راحت ہی راحت ہے، دوسرے کے نتیجہ میں دائمی مصیبت و عذاب ہے پھر کیوں نہ انسان اس انجام کو آج ہی شوبہ سمجھ کر اپنی سعی و عمل کا رخ اُس طرف پھیر دے جو دنیا میں بھی اُس کی ضرورتوں کو پورا کر دے اور آخرت کی دائمی نعمت بھی اس کو حاصل ہے۔

كَانَ مَقَرًّا لِّقَوْمٍ كَذِبًا ۝۸۴ فَتَذَكَّرُ فِيْهِ فَيَنْبَغِيْكَ حَسْبًا ۝۸۵ اِنْ يَّكُنْ لَّكَ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ فَتَقَدَّرْ ۝۸۶

اس میں مومنین کا حال بیان فرمایا ہے کہ ان کے نامہ اعمال دہانے ہاتھ میں دیئے جا دیں گے اور ان سے بہت آسان حساب کے بحیثیت کی بشارت دیدی جائے گی اور وہ اپنے گھروالوں کے پاس خوش خوش واپس ہو گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوسبہ یوم القیامۃ عن رب، یعنی قیامت کے روز جس سے حساب لیا جائے وہ عذاب سے نہ بچے گا۔ اسی پر حضرت صدیقہ عائشہؓ نے سوال کیا کہ کیا قرآن میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں ہے **يُحْصِي السَّعْيَ مَا يَكُنْ فِيْ رِجْلِكَ** حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں جو حساب سیر فرمایا وہ دو حقیقت مکمل حساب نہیں بلکہ صرف رب العزت کے سامنے پیش ہے اور جس شخص سے اسکے اعمال کا پورا پورا حساب لیا گیا وہ ہرگز عذاب سے نہ بچے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومنین کے اعمال بھی رب العزت کے سامنے پیش تو سب ہو گئے مگر ان کے ایمان کی برکت سے ان کے ہر عمل پر مناسبت نہیں ہو گا، اسی کا نام حساب سیر ہے۔ اور اپنے گھروالوں کی طرف خوش خوش واپس ہونے کے دو سبب ہو سکتے ہیں، یا تو گھروالوں سے مراد جنت کی محو ہیں جو وہاں اسکے اہل ہوں گی اور یہی ممکن ہے کہ دنیا میں جو اسکے اہل و عیال تھے محشر کے میدان میں جب حساب کے بعد کامیابی ہوگی تو دنیا کی عادت کے مطابق اس کی خوشخبری سنائے انکے پاس جائے، ائمہ تفسیر نے دونوں احتمال بیان فرمائے ہیں (فیضی)

فَتَذَكَّرُ فِيْهِ یعنی جس کا اعمال نامہ اس کی پشت کی طرف سے اسکے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہاں اس کی تکرار کے ساتھ ساتھ وہ پھر مکرر مٹی ہو جائے اور عذاب سے بچ جائے مگر وہاں یہ نامکمل ہو گا بلکہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اس کی ایک وجہ یہاں یہ ارشاد فرمائی کہ وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں آخرت سے بے فکر ہو کر مگن اور خوش رہا کرتا تھا، بخلاف مومنین کے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی بے فکری نہیں ہوتی، ہر عیش و راحت کے وقت بھی آخرت کی فکر ضرور لگی رہتی ہے جیساکہ قرآن کریم نے ان کا حال بیان فرمایا ہے **اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ لَفِيْ سَكْنٍ مِّمَّنْ يُدْعَوْنَ اِلَيْهِمْ**، یعنی ہم تو اپنے اہل و عیال میں رہتے ہوئے بھی آخرت کا خوف رکھتے تھے اس لئے ان دونوں فرقہ کا انجام ان کے مناسب ہوا جو دنیا میں اپنے اہل و عیال کیساتھ آخرت سے بے فکر ہو کر عیش و عشرت اور خوشی و مسرت میں گزارتے تھے آج انکے حصہ میں یہ عذاب مہم آئے گا، اور جو لوگ دنیا میں آخرت کے حساب عذاب سے ڈرتے رہتے تھے ان کو وہاں مسرت و خوشی حاصل ہوگی اور اب وہ اپنے اہل و عیال میں دائمی مسرت کے ساتھ رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی راحتوں میں مسرت و سرور جو جانا مومن کا کام نہیں، اس کو کسی وقت کسی حال آخرت کے حساب سے بے فکری نہیں ہوتی۔

فَلَا تُخْذِلُكَ الشَّقِيْقُ، اس آیت میں حق تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم کے ساتھ نوڈ کر کے انسان کو پھر اُس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے جس کا ذکر پہلے **اِنَّكَ كَالْخَالِیْقِ** میں آچکا ہے۔ یہ چاروں چیزیں جن کی قسم کھائی ہے اگر غور کرو تو اس مومن کی شاہد ہیں جو جو بے ایمان ہے یعنی انسان کو ایک حال پر قرار نہیں اس کے حالات اور درجات ہر وقت بدلتے رہتے ہیں۔ پہلی چیز شفیق ہے یعنی وہ سرفی جو آفتاب غروب ہونے کے

بعد اُنق مغرب میں ہوتی ہے یہ رات کی ابتدا ہے جو انسانی احوال میں ایک بڑے انقلاب کا مقدمہ کر دیتی ہے۔ چارویں ہے اور تاریکی کا سیلاب آ رہا ہے، اسکے بعد خود رات کی قسم ہے جو اس انقلاب کی تکمیل کرتی ہے، اس کے بعد اُن تمام چیزوں کی قسم ہے جن کو رات کی تاریکی اپنے اندر جمع کر لیتی ہے۔ دوستی کے اہل مصنفے بن کر لینے کے ہیں، اس کے عام معنی مراد لئے جائیں تو اس میں تمام دنیا کی کائنات داخل ہیں جو رات کی تاریکی میں چھپ جاتی ہیں، اس میں حیوانات، نباتات، جمادات، پہاڑ اور دریا سبھی شامل ہیں۔ اور جمع کر لینے کی مناسبت سے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو عادتاً دن کی روشنی میں منتشر پھیلی ہوئی رہتی ہیں۔ رات کے وقت وہ سب جمع کر اپنے اپنے ٹھکانوں میں جمع رہ جاتی ہیں، انسان اپنے گھر میں، حیوانات اپنے اپنے گھروں اور گھونٹوں میں جمع ہو جاتے ہیں، کار و بار میں پھیلے ہوئے سامانوں کو سمیٹ کر یکجا کر دیا جاتا ہے، یہ ایک عظیم انقلاب خود انسان اور اسکے متعلقات میں ہے۔ چوتھی چیز جس کی قسم کھائی گئی وہ **وَالْفَجْرِ** لفظ اللہ تعالیٰ ہے یہ بھی دوستی سے مشتق ہے جبکہ معنی جمع کر لینے کے ہیں لہذا **الْفَجْرِ** سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی روشنی کو جمع کرے اور یہ خود صبحوں رات میں ہوتا ہے جبکہ چاند بالکل کل ہوتا ہے۔ **اِذَا انشَقَقَتِ الْكَوْكَبَاتُ** کا لفظ چاند کے مختلف اطوار اور حالات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے ایک نہایت خفیف تھیں تو اس کی شکل میں ہوتا ہے پھر اس کی روشنی روک کر ترقی کرتی ہے یہاں تک کہ بدر کمال ہو جاتا ہے مسلسل اور پیہم انقلابات احوال پر شہادت دینے والی چار چیزوں کی قسم کھا کر حق تعالیٰ نے فرمایا **اِنَّ كَوْكَبَاتٍ طَبَقًا مَّرْجُومًا**، جو چیزیں تدریجاً ہوتی ہیں اُس کی ایک نہ کو طبق یا طبقہ کہتے ہیں جمع طبقات آتی ہے لہذا کون، رکوہ بمعنی سوار ہونے سے مشتق ہے معنی یہ ہیں کہ اسے بنی نوع انسان تم ہمیشہ ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ پر سوار کرتے اور چڑھتے چلے جاؤ گے۔ یعنی انسان اپنی تخلیق کے ابتدا سے انتہا تک کسی وقت ایک حال پر نہیں رہتا بلکہ اسکے وجود پر تدریجی انقلابات آتے رہتے ہیں۔

انسانی وجود میں پیشہ مار انقلابات اور لفظ سے منہج خون بنا پھر اس سے ایک مضبوط گوشت بنا پھر اس میں ہڈیاں داخل سفر اور اُس کی آخری منزل پیدا ہوئیں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور اعضا کی تکمیل ہوئی پھر اس میں روح کا کرالی گئی اور وہ ایک زندہ انسان بنا جس کی غذا اہل مادر کے اندر دم گاندہ خون تھا، نوہنیے کے بعد اللہ نے اسکے دنیا میں آج کا راستہ آسان کر دیا اور گندی غذا کی جگہ ماں کا دودھ ملنے لگا۔ دنیا کی وسیع فضا اور ہوا کی بڑھنے اور چلنے پھولنے لگا، دو برس کے اندر چلنے پھرنے اور بولنے کی قوت بھی حرکت میں آئی، ماں کا دودھ چھوٹ کر اُس سے زیادہ لذیذ اور طرح طرح کی غذائیں ملیں، کھیل کود اور لہو و لعب اسکے دن رات کا مشغلہ بنا۔ کچھ ہوش و شعور حاصل تو تعلیم و تربیت کے سنبھنے میں کس گیا، جوان ہوا تو پچھلے سب کام متروک ہو کر جوانی کی خواہشات نے اُن کی جگہ لے لی اور ایک نیا عالم شروع ہوا۔ نکاح شادی، اولاد اور خاندان داری کے مشاغل دن رات کا مشغلہ بن گئے۔ آخر یہ وہی جو جنم ہونے لگا، توہی میں مضمحل اور ضعف پیدا ہوا بیماریاں آئے دن رہنے لگیں، بڑھاپا آگیا اور اس جہان کی آخری منزل یعنی قبر تک پہنچنے کے سامان ہونے لگے۔ یہ سب چیزیں تو سب کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں

کسی کو ہمال انکار نہیں مگر حقیقت سے نا آشنا انسان بھٹتا ہے کہ یہ موت اور قبر اس کی آخری منزل ہے آگے کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ جو غائب کائنات اور عظیم وغیرہ اُسے آگے آئیولے مراحل کو اپنے انبیاء کے ذریعہ غافل انسان تک پہنچایا کہ قبر تری آخری منزل نہیں بلکہ یہ صرف ایک انتظار گاہ (دریغ گاہ) ہے اور آگے ایک بڑا جہان آئیولہ ہے اور اس میں ایک بڑے امتحان کے بعد انسان کی آخری منزل مقرر ہو جائے گی جو یاد اپنی راحت و آرام کی ہوگی یا پھر دائمی عذاب و مصیبت کی، اور اس آخری منزل پر ہی انسان اپنے حقیقی مستقر پہنچے گا انقلابات کے پکڑے پکڑے حلقوں میں **اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی** اور **اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی** اور **اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی** میں بھی مضمون بیان فرما کر غفلت شعار انسان کو حقیقت اور اُس کی آخری منزل سے آگاہ اور اس پر متذکر کیا کہ عمر دنیا کے تمام حالات اور انقلابات آخری منزل تک جانے کا سفر اور اسکے مراحل ہیں اور انسان چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھڑے بیٹھے ہر حال میں اس سفر کی منزل میں ملے کر رہا ہے اور بالآخر پہنچنے پر ب کے پاس پہنچتا ہے اور عمر بھر کے اعمال کا حساب پھر آخری منزل میں قرار پاتا ہے جہاں یا راحت ہی راحت اور غیر منقطع آرام ہی آرام ہے یا پھر عذاب اللہ عذاب ہی عذاب اور غیر منقطع مصائب ہیں، تو عقلمند انسان کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو ایک مسافر سمجھے اور اپنے وطن حبلی کے لئے سامان تیار کرنے اور بھیجے کی فکر ہی کو دنیا کا سب سے بڑا مقصد بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اِنَّ فِي الْاَلْبَانِ كَانَتْ لَعَلَّةٌ اَوْ** **عَلَّةٌ سِتْرٌ**، یعنی دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر چند روز کے لئے کہیں ٹھہر گیا ہو یا کسی رگدڑ میں چلتے چلتے کچھ درکار کام کے لئے ٹوک گیا ہو۔ حکیمانہ طور پر اس کی تفسیر جو اوپر بیان کی گئی ہے ابو نعیم نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مضمون کی روایت کی ہے یہ یہ طویل حدیث اس جگہ قریبی نے بحوالہ ابی نعیم اور ابن کثیر نے بحوالہ ابی حاتم مفصل نقل کی ہے۔ ان آیات میں غافل انسان کو اُس کی تخلیق اور عمر دنیا میں اُس کو پیش آنے والے حالات و انقلابات سامنے کر کے یہ ہدایت دی کہ غافل اب بھی وقت کے اپنے انجام پر غور اور آخرت کی فکر کرے۔ مگر ان تمام روشن ہدایات کے باوجود بہت سے لوگ اپنی غفلت سے باز نہیں آتے اس لئے آخر میں ارشاد فرمایا **اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی**، یعنی ان غافل و جاہل انسانوں کو کیا ہو گیا کہ یہ سب کچھ سننے اور جاننے کے بعد بھی اللہ پر ایمان نہیں لاتے **وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ**، یعنی جب ان کے سامنے ان واضح ہدایات سے بھرپور قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت بھی وہ اللہ کی طرف نہیں جھکتے۔

مجھ اور مجھ کے معنی لغت میں جھکنے کے ہیں اور یہ اطاعت شجاری اور فرمانبرداری سے کننا یہ کیا جاتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس جگہ مجھ سے مراد مجرہ اصطلاحی نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اطاعت کیساتھ جھکنا جسکو خشوع و خضوع کہتے ہیں وہ مراد ہے اور وجہ اس کی یہ کہ اُس آیت میں حکم سجدہ کسی خاص آیت کے متعلق نہیں بلکہ پورے قرآن کے متعلق ہے اگر اس سے مجرہ اصطلاحی مراد لیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ پورے قرآن کی ہر آیت پر سجدہ لازم ہو جو باجماع امت مراد نہیں ہو سکتا۔ سلف و خلف میں کوئی اسکا قائل نہیں، اب رہا یہ مسئلہ کہ اس آیت کے پڑھنے اور سننے پر سجدہ واجب ہے یا نہیں تو اگر کچھ کسی قدر تاویل کے ساتھ اس آیت سے بھی وجوب سجدہ ثابت ہوا

ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض فقہائے حنفیہ نے کہا ہے کہ یہاں القرآن سے مراد پورا قرآن نہیں، بلکہ الف لام عہد کا حرف اور مژدہ اس سے خاص یہی آیت ہے لیکن یہ ایک قسم کی تاویل ہی ہے جو احتمال کے درجہ میں تو صحیح کہی جاسکتی ہے۔ مگر اسکا اثر قرآن ہونا ظاہر عبارت سے بعید معلوم ہوتا ہے دانشم، اسلئے صحیح بات یہ ہے کہ اسکا فیصلہ روایات حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعامل سے ہو سکتا ہے مگر روایات حدیث مجملہ تلاوت کے متعلق مختلف قسم کی آئی ہیں، بعض سے وجوب معلوم ہوتا ہے بعض سے رخصت، اسی لئے ائمہ مجتہدین کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے امام عظیم ابو حنیفہ کے نزدیک اس آیت پر بھی مجملہ واجب ہے جیسا کہ مفصل کی دوسری آیتوں پر واجب ہے۔ امام عظیم کا استدلال اس کے وجوب پر مندرجہ ذیل احادیث سے ہے۔

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک روز عشا کی نماز حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے پڑھی، انھوں نے سورۃ اذا السماء انشقت کی تلاوت نمازیں کی اور اس آیت پر سجدہ کیا، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیسا سجدہ ہے، انھوں نے فرمایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں اس آیت پر سجدہ کیا ہے اس لئے میں ہمیشہ اس آیت پر سجدہ کرتا رہوں گا جب تک کہ عمر میں آپ سے ملاقات ہو۔ اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت میں اور اقرا یا تم رکعت میں سجدہ کیا ہے۔ قرطبی نے ابن عربی سے نقل کیا ہے کہ صحیح یہی ہے کہ یہ آیت بھی آیات سجدہ میں سے ہے اس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہے مگر ابن عربی جن لوگوں میں مقیم تھے ان میں اس آیت پر سجدہ کرنا واجب نہیں تھا وہ کسی ایسے امام کے مقلد ہو گئے جن کے نزدیک سجدہ واجب نہیں تو ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ جب کہیں امامت کروں تو سورۃ انشقاق نہیں پڑھتا کیونکہ میرے نزدیک اس پر سجدہ واجب ہے اگر سجدہ نہیں کرتا تو کتنا ہنگام ہوتا ہوں اور اگر کرتا ہوں تو پوری جماعت میرے اس فعل کو برا سمجھے گی، بلا وجہ اختلاف کیوں ڈالا جائے، واللہ اعلم بالصواب والیٰ علم۔

تَمَّتْ سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى اَمَّا شُعْبَانُ فَلَا شُعْبَانَ

سُورَةُ الْبُرُوجِ

سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ آيَةً
سورۃ بروج مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی پانیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۱ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۲ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۳ قِيلَ ۴
قسم ہے آسمان کی جس میں بروج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور اُس دن کی جو شہادت ہے اور اس کے پاس مشہود ہے
أَصْحَابِ الْأُخُودِ ۵ الذَّاكِرَاتِ الْوَقُودِ ۶ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۷ وَهُمْ ۸
ان کے کھانوں کو دینے والے آگ ہے بہت اندھین والی جب وہ اس پر بیٹھے اور جو کچھ
عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ۹ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهَدَاءُ ۱۰ وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا ۱۱
وہ کرتے مسلمانوں کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور ان سے بدلہ نہ لیتے تھے مگر اسی بات کا کہ وہ یقین لائے
بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۱۲ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ۱۳ وَاللَّهُ عَلَى ۱۴
اللہ پر جو زبردست ہے تعریفوں والا جس کا راجح ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اللہ کے
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۱۵ اِنَّ الَّذِيْنَ قَتَلُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۱۶ ثُمَّ ۱۷
ماتے ہیں ہر چیز پر شہید جو دین سے بچائے ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو ہر
لَمْ يَتُوبُوا ۱۸ اَفَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۱۹ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۲۰
توبہ نہ کی تو ان کے لئے عذاب ہے دوزخ کا اور ان کے لئے عذاب ہے آگ کے بیشک
الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۲۱
جو لوگ یقین لائے اور کیں انھوں نے عمل نیکیاں ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۲۲ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۲۳ اِنَّهُ هُوَ يُدْ ۲۴
یہ بڑی مراد عقی بیشک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے بیشک ہی کرتا ہے پہلی مرتبہ

وَيُعِيدُ ۱۳ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ۱۴ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۱۵ فَعَالٌ ۱۶

اور دوسری اور وہی ہے بخشنے والا محبت کرنے والا ۱۳ ایک عرش کا بڑی شان والا ۱۴ سر ٹھانے والا

لَمَّا يُرِيدُ ۱۷ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۱۸ فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ ۱۹ بَلْ

جو چاہے کیا پہنچی تجھ کو بات ان لشکروں کی فرعون اور ثمود کے کوئی نہیں

الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۲۰ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۲۱ بَلْ

بلکہ منکر جو غلطی کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے کوئی نہیں

هُوَ قَرَأْنٌ فَحِيدٌ ۲۲ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۲۳

یہ قرآن ہے بڑی شان کا لکھا ہوا لوح محفوظ میں

خلاصہ تفسیر

اس سورت میں ایک قصہ کا اجمالاً ذکر ہے جو صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ خلاصہ اسکا یہ ہے کہ کوئی

شان نزول

کافر بادشاہ تھا اسکے پاس ایک کاہن تھا کہ اس کو کھانا جاتا ہے جو شاپین کے ذریعہ یا

نجوم کے شمار کے ذریعہ کچھ مستقبل کی فیبی خبریں معلوم کر کے لوگوں کو بتاتے اس کاہن نے بادشاہ سے کہا کہ مجھ کو ایک

ہوشیار لڑکا دیا جاوے تو اس کو اپنا علم سکھا دوں، چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا، اسکے راستے میں ایک راہب یعنی

میسائی پادری رہتا تھا اور اس زمانے میں دین عیسیٰ علیہ السلام ہی دین حق تھا اور یہ راہب اپنی پتھانم عبادت گزار

تھا وہ لڑکا اسکے پاس آنے جانے لگا اور خفیہ مسلمان ہو گیا، ایک بار اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی شیر نے راستہ روک

رکھا ہے اور غلطی خدا پریشان ہے تو اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لیکر دعا کی کہ اے اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو چاہے

میرے پتھر سے مارا جاوے اور اگر کاہن سچا ہے تو نہ مارا جاوے اور یہ کہہ کر وہ پتھر مارا تو شیر کو لٹکا اور وہ ہلاک

ہو گیا، لوگوں میں شور ہو گیا کہ اس لڑکے کو کوئی عجیب علم آتا ہے کسی اندھے نے سنا اگر درخواست کی میری آنکھیں

اچھی ہو جاویں، لڑکے نے کہا بشرطیکہ تو مسلمان ہو جاوے چنانچہ اس نے قبول کیا، لڑکے نے دعا کی وہ اچھا ہو گیا

اور مسلمان ہو گیا، بادشاہ کو خبر پہنچی تو اس راہب کو اور لڑکے کو اور اس ناپائیدار کو گرفتار کر کے بلایا، اس نے

راہب اور علمی کو قتل کر دیا اور لڑکے کے لئے حکم دیا کہ پہاڑ کے اوپر لیجا کر مار دیا جاوے مگر چونکہ اس کو

لے گئے تھے وہ خود بڑھ کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صبح سالم چلا آیا، پھر بادشاہ نے سمندر میں غرق کر دیا حکم دیا وہ اس

سے بھی بچ گیا اور چونکہ اس کو لے گئے تھے وہ سب ڈوب گئے پھر خود لڑکے نے بادشاہ سے کہا مجھ کو بس اللہ

کہہ کر تیرے بارود تو میں مر جاؤں گا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور لڑکا مر گیا، پس اس واقعہ عجیبہ کو دیکھ کر یک لحظہ تمام

لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم سب اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور ارکان مملکت کے

مشورے سے بڑی بڑی خدشہ میں آگ سے بھرا کر اشتہار دیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھر چکا اسکو آگ میں جلا دیجیے

چنانچہ بہت آدمی جلائے گئے، اس صورت میں ان پر غضب الہی نازل ہونے کا بیان قسم کے ساتھ فرمایا ہے قسم ہے

برجوں والے آسمان کی (متراد برجوں سے بڑے بڑے ستارے ہیں، کذا فی الدر المنثور) اور قسم ہے وعدہ کئے ہوئے

دن کی (یعنی قیامت کے دن کی) اور قسم ہے حاضر ہوئے دن کی (دن کی) اور قسم ہے اس (دن کی) جس میں لوگوں کی حاضری

ہوتی ہے (حدیث ترمذی میں منقول ہے کہ یوم موعود قیامت کا دن ہے اور شاہد جمعہ کا دن ہے اور شاہد عید کا

دن ہے اور ایک دن کو شاہد اور دوسرے کو شاہد شاید اس لئے فرمایا کہ یوم جمعہ میں تو سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں تو گویا

وہ دن خود آتا ہے اور یوم عید میں چنانچہ اپنے اپنے مقامات سے سفر کر کے عزائم میں اس یوم کے قصد سے جمع ہو جاتے

ہیں تو گویا وہ دن مقصود و مشہود اور دوسرے لوگ حاضری کا قصد کر رہے ہیں آگے جواب قسم ہے کہ خندق والے

یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئے جو وقت وہ لوگ اس (آگ) کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور

وہ جو کچھ مسلمانوں کیساتھ (ظلم و ستم) کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے (انکے ملعون ہونے کی خبر دینے سے قتل کی نوبت کی

ظاہر ہے کہ اسی طرح جو کافر اس وقت مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ بھی گرفتار لعنت ہو گئے جسکا اثر خواہ دنیا میں بھی مرتب

ہو جیسے غزوہ بدر وغیرہ میں مقتول و فذول ہوئے یا صرف آخرت میں جیسا عام عقار کے لئے یقینی ہے اور دشمن کے

عذاب کی خبر سے قتل ہونا امر طبیعی ہے اور ان لوگوں کا بیٹھنا اس ظلم و ستم کے مقام اور نگرانی کے لئے تھا اور لفظ

شہود میں علاوہ نگرانی کے اشارہ ان لوگوں کی سنگدلی کی طرف بھی ہے کہ دیکھ کر بھی ترجمہ نہ آتا تھا اور اسکو خدا تعالیٰ کی

لعنت میں خاص دخل ہے کہ یہ سنگدلی سبب لعنت ہے) اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں اور کوئی عیب

نہیں پایا تھا بجز اسکے کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے جو بدست (اور سزاوار حمد ہے ایسا کہ اسی کی ہے مملکت آسمانوں

اور زمین کی) یعنی ایمان لانے پر یہ معاملہ کیا اور ایمان لانا کوئی خطا نہیں، پس بے خطا ان ظلم کی اسلئے وہ لوگ ملعون

ہوئے اور لگے ظالموں کے لئے عام وعید اور ظالموں کے لئے عام وعدہ ہے کہ اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے (مظلوم

کی مظلومیت سے بھی پس انکی نصرت کرے گا اور ظالم کی ظالمت سے بھی تو اسکو سزا دیکھا خواہ وہاں خواہ وہاں چنانچہ

آگے بھی مضمون ہے کہ جنھوں نے مسلمان خردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی (اور پھر قرہ نہیں کی تو انکے لئے جہنم کا

عذاب ہے اور جہنم میں بالخصوص) انکے لئے جلیق کا عذاب ہے (عذاب میں ہر طرح کی تکلیف داخل ہے۔ سناپ، بچھو، طوق

زنجیریں، جیم، خشتاق وغیرہ اور سب بڑھ کر جلیق کا عذاب ہے اسلئے اسکو بالخصوص فرمایا ہے تو ظالم کے حق میں فرمایا آگے

نومنین کے حق میں نہیں مظلوم بھی آگے ارشاد ہے کہ) بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کئے انکے لئے بہشت

(کے) بلع ہیں جسکے نیچے جہنم جاری ہوئی اور یہ بڑی کامیابی ہے (اور اور پرورد مضمون تھا کفار کے لئے جہنم و نارا اور نومنین

کے لئے جنت ہونا آگے انکے مناسب اپنے بعض افعال و صفات ان مضمونوں کی تقریر کے لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ) انکے

لب کی دار و گھر بڑی سخت ہے (پس کفار پر سزائے شدید کا واقع ہونا مستبعد نہیں اور نیز) وہی پہلی بار بھی پیدا کرنا تو

اور دوبارہ (قیامت میں بھی) پیدا کر دینا (پس یہ شبہ بھی نہ رہا کہ گو بطش شدید ہے مگر قیامت ہی واقع ہوگی جو کہ قوت

بطش کا ہے اس سے تقریر ہو گئی وعید کفار کی) اور آگے تقریر ہے وعدہ نومنین کی (کہ) وہی بڑا بخشنے والا اور بڑی محبت

کرنے والا اور عرش کا مالک (اور عظمت والا ہے) پس ایمان والوں کے گناہ معاف کر دیجھا اور ان کو اپنا محبوب بنا لیگا، اور ذوالعرش اور مجید کو تعذیبے ثابت دونوں کیساتھ متعلق ہو سکتا ہے کہ دونوں فرعیں صاحب سلطنت کمال صفات کی، لیکن یہاں مقابلے کے ترے سے ان پر ثابت کا متفرع کرنا مقصود ہے اور آگے دونوں کے اثبات کے لئے ایک صفت ارشاد ہے کہ وہ جو چاہے سب کچھ کر گزرتا ہے (آگے مومنین کی مزید تسلی اور کفار کی مزید تنبیہ کے لئے بعض خاص مضمونین کا حال بیان فرماتے ہیں کہ) کیا آپ کو ان لشکروں کا قصہ پہنچا ہے یعنی فسون (ادراک فرعون) اور خود کا ذکر کس طرح کفر کیا اور کیونکر قتل عذاب ہوئے اس سے مومنین کو تسلی حاصل کرنا چاہیے اور کفار کو ڈرنا چاہیے مگر کفار بالکل غافل سے نہیں ڈرتے، بلکہ یہ کافر (خود قرآن کی تکذیب میں لگے) ہیں آپ اس کے مضمون تعذیب کو بھی اور دیگر مضامین کو بھی ملاحظہ فرمائیے اور (انجام کار کی سزا مہکتیں گے کفر) انسان کو ادھر ادھر سے گھیرے ہوئے ہے (اسکے قبضہ قدرت اور عقوبت سے بچ نہیں سکتے) اور ان کا قرآن کو جھٹلانا محض حماقت ہے کیونکہ قرآن ایسی چیز نہیں جو جھٹلانے کے قابل ہو، بلکہ وہ ایک با عظمت قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے (جس میں کوئی تغیر و تبدل ممکن نہیں، وہاں سے نہایت حفاظت کے ساتھ صاحب حق کے پاس پہنچایا جاتا ہے کما قال تعالیٰ فی سورة البقرہ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُتْلَىٰ عَلَيْهِ مِنْ رَبِّكُمْ** خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم) پس ایسی صورتیں تکذیب قرآن کی بلا شبہ بہالت و موجب عقوبت ہے

معارف و مسائل

وَاللَّهُ أَكْبَرُ ذَاتُ الْكُرْسِيِّ، بروج کی جمع ہے بڑے محل یا قلعہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے **وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشْتَكِلَةٍ**، یہاں بروج سے مراد محلات و قصور ہی ہیں اور اصل مادہ بروج کے لغوی معنی ٹھوکرے ہیں۔ بروج کے معنی بے پردہ کھلے پھرنے کے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے **وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُجَاهِلِينَ الَّذِينَ كَانُوا لَا تَلْقَوْنَ فِيهَا سَبْعًا مِّنَ نَّبِيٍّ يَأْتِيهِمْ وَهِيَ مَكْنُوزَةٌ**، اس آیت میں بروج سے مراد مجبور مفسرین کہ نزدیک بڑے بڑے ستارے ہیں۔ حضرت ابن عباس، مجاہد و حماد حسن بصری، قتادہ، سدی سب کا یہی قول ہے اور بعض دوسرے ائمہ تفسیر نے اس جگہ بروج سے مراد قصور یعنی محلات لئے ہیں اور اس سے مراد وہ مکانات ہیں جو آسمان میں پہرہ داروں اور گراں فرشتوں کے لئے مقرر ہیں۔ اور بعض متاخرین نے بروج سے مراد وہ بروج بتلائے ہیں جو فلاسف کی اصطلاح ہے کہ کل آسمان کو بارہ حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصہ کو ایک بروج کہا جاتا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ثواب ستارے انہی بروجوں میں اپنی جگہ مقیم ہیں اور سیارات حرکت فلک کیساتھ متحرک ہوتے ہیں اور ان بروجوں میں سیارات کا نزول ہوتا ہے، مگر یہ سراسر غلط ہے قرآن کریم سیارات کو آسمانوں میں مرکوز نہیں قرار دیتا بلکہ ہر سیارے کو اپنی ذاتی حرکت سے متحرک قرار دیتا جیسا کہ سورہ یس کی آیت میں ہے **وَلَوْ كُنْ فِي فَلَكَ يُسْبَحُونَ**، فلک سے مراد اسیں آسمان نہیں بلکہ سیارے کی مدار ہے جس میں وہ حرکت کرتا ہے (منظری)

وَاللَّهُ أَكْبَرُ ذَاتُ الْكُرْسِيِّ، خلاصہ تفسیر میں ترمذی کی مرفوع حدیث کے حوالہ سے ان

الفاظ کی تفسیر لکھدی گئی ہے کہ یوم موعود سے مراد روز قیامت اور شاہ سے مراد روز جمعہ اور مشہود سے مراد روز عرفہ ہے اس آیت میں حق تعالیٰ نے چار چیزوں کی قسم کھائی، اول بروجوں والے آسمان کی۔ پھر قیامت کے روز کی پھر جمعہ اور عرفہ کے دنوں کی۔ مناسبت ان چیزوں کی قسم کی جواب قسم کیساتھ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ پر اور پھر قیامت کے روز حساب کتاب اور جزا سزا پر اور روز جمعہ و عرفہ مومنین کے لئے ذخیرہ آخرت جمع کرنے کے مبارک دن ہیں، آگے جواب قسم میں ان کفار پر لعنت آئی ہے جنہوں نے مسلمانوں کو انکے ایمان کی وجہ سے آگ میں جلا دیا اور پھر مومنین کے درجہ آخرت کا بیان فرمایا، واقعہ اصحاب آخندو کی کچھ تفصیل یہی واقعہ اس سورت کے نزول کا سبب ہے جسکا خلاصہ صحیح مسلم کی حدیث کے حوالہ سے خلاصہ تفسیر میں بیان ہو چکا ہے۔ یہ شخص جس کو اس واقعہ میں کاہن کہا گیا بعض روایات میں کاہن کے بجائے ساحر آیا ہے اور یہ بادشاہ جس کا ذکر اس قصہ میں ہے ملک بین کا بادشاہ تھا جس کا نام حضرت ابن عباس کی روایت میں یوسف ذنواس تھا، اسکا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ستر سال پہلے کا زمانہ تھا، اور یہ لڑکا جس کو کاہن یا ساحر کے پاس اسکا فن سیکھنے کے لئے بادشاہ نے مامور کیا تھا اسکا نام عبداللہ بن تامر ہے اور راہب عیسائی مذہب کا عابد و زاہد ہے اور اس زمانہ میں چونکہ مذہب عیسائی علیہ السلام ہی دین حق تھا اسلئے یہ راہب اس وقت کا سچا مسلمان تھا، یہ لڑکا عبداللہ بن تامر جس کو کہا تھا یا مسیح کہنے کے لئے بادشاہ نے مامور کیا تھا اور وہ راستہ میں راہب کے پاس جاتا اور اسکا کلام سکر متاخر ہوتا اور بالآخر مسلمان ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان بھی ایسا پختہ نصیب فرمایا کہ ایمان کی خاطر لوگوں کی ایذا نہیں برداشت کرتا تھا، کیونکہ جب جانچے وقت راستہ میں راہب کے پاس بیٹھا یہاں کچھ وقت لگتا تو جب ساحر یا کاہن کے پاس دیر سے پہنچتا تو وہ اس کو مارتا تھا اور واپسی کے وقت جب پھر راہب کے پاس بیٹتا تو گھر واپس جاتیں دیر ہوتی اس پر گھر والے اس کو مار تے تھے مگر اسے کسی کی پروا کئے بغیر راہب کی صحبت و مجالست نہ چھوڑی، اسکی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کرامات عطا فرمائیں جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے ایمان لائیوالوں کو عذاب دینے کے لئے خندق کھدوا کر اسکو آگ کے بڑے شعلوں سے لبریز کیا پھر ایمان لائیوالوں میں سے ایک ایک کو حاضر کر کے کہا کہ یا ایمان کو چھوڑ دیا پھر اس خندق میں گر جانا پڑیگا، اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کو ایسی استقامت بخشی کہ ان میں سے ایک بھی ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور آگ میں گر جانا قبول کیا، صرف ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا اسکو آگ میں گرنے سے ذرا بچک ہوئی تو چھوٹا سا بچہ بولا کہ اماں جان صبر کرو، کیونکہ آپ حق پر ہوئی، جو لوگ اس طرح دکھتی آگ میں جلا کر اس ظالم نے قتل کئے انھی تعداد میں روایات میں بارہ ہزار، بعض میں اس سے زیادہ منقول ہے۔

اور یہ لڑکا جس کی کرامتوں کا ذکر اوپر آچکا ہے اور یہ کہ اسنے خود بادشاہ کو اپنے قتل کی یہ صورت بتلائی کہ تم میرے ترکش کا تیرا وار اس پر باہم اللہ ربی کہہ میرے تیرا وار تو میں مر جاؤں گا، اس ترکیب کیساتھ لوگ

نے تو جان دیدی مگر اس واقعہ کو دیکھ کر بادشاہ کی ساری قوم نے غور و نگاہ کیا اور اپنے مسلمان ہونیکا اعلان کر دیا، کافر ظالم کو حق تعالیٰ نے دنیا میں بھی خائب و خاسر بنا دیا۔

محمد بن ابی کی روایت میں ہے کہ یہ لوگ عبداللہ ابن ابی مرثد جگہ مدخون تھا اتفاقاً کسی ضرورت سے وہ زمین حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں کھودی گئی تو اسیں عبداللہ بن ابی مرثد کے لاش صبح سالم اس طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ہاتھ اپنی پیٹھ پڑی پر رکھا ہوا تھا جہاں تیر لگا تھا کسی دیکھنے والے نے ان کا ہاتھ اس جگہ سے ہٹایا تو رخم سے خون جاری ہو گیا پھر دیکھ ہی رکھا تو بند ہو گیا، ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا اللہ مرنی۔ حاملین نے اس واقعہ کی اطلاع حضرت فاروق اعظم کو دی تو آپ نے جواب میں لکھا کہ ان کو انکی ہیبت پر انگوٹھی سمیت اسی طرح چھپا دو جیسے پہلے تھے (ابن کثیر)

فائدہ ابن کثیر نے بوالہ ابن ابی حاتم نقل کیا ہے کہ آگ کی خندق کا واقعہ دنیا میں ایک ہی نہیں بہت مختلف ملکوں اور زمانوں میں ہونے لگا، پھر ابن ابی حاتم نے ان واقعات میں سے تین کا خصوصیت سے ذکر کیا کہ ایک خندق میں میر تھی (جس کا واقعہ زمان خربت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تر سال پہلے پیش آیا ہے) دوسری خندق شام میں، تیسری فارس میں تھی۔ مگر قرآن کریم میں جس خندق کا ذکر اس سورت میں ہے وہ خندق نجران ملک یمن کی خندق ہے کیونکہ یہی عرب کے ملک میں تھی۔

ترجمہ اَللّٰہِیْنَ فَتَقَوُّاْ لِلسُّعُوْدِیْنَ، یہ ان ظالموں کی سزا کا بیان ہے جنہوں نے مسلمانوں کو مرتد کئے ایمان کی بنا پر آگ کی خندق میں ڈال کر جلایا تھا، اور سزا میں دو باتیں ارشاد فرمائیں فَتَقَوُّواْ عَنِ الْکُفْرِ، یعنی انکے لئے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، دوسری وَتَقَوُّواْ عَنِ الْکُفْرِ، یعنی ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے جو سزا ہے کہ دوسرا حملہ پہلے ہی جیلے کا بیان اور تاکید ہوا اور معنی یہ ہوں کہ جہنم میں جا کر اس کو ہمیشہ آگ میں جیلے رہنے کا عذاب ملے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسرے جیلے میں ان کی اسی دنیا میں سزا کا ذکر ہو، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ جن مؤمنین کو ان لوگوں نے آگ کی خندق میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو تو تکلیف سے اس طرح بچا دیا کہ آگ کے چھوٹنے سے پہلے ہی ان کی ارواح قبض کر لی گئیں آگ میں مردہ جسم پڑے، پھر یہ آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ خندق کے حدود سے نکل کر شہر میں پھیل گئی اور ان سب لوگوں کو جو مشلمان کے جیلے کا تماشا دیکھ رہے تھے اس آگ نے جلا دیا، صرف بادشاہ یوسف ذو نواس بھاگ نکلا اور آگ سے بچنے کیلئے اپنے لنگو دیو یاں ڈال دیے اور ان میں غرق ہو کر مر (مظہری) ان لوگوں کے لئے عذاب جہنم اور عذاب ترقی کی خبر کے ساتھ قرآن کریم نے یہ قید بھی لگا دی کہ فَتَقَوُّواْ عَنِ الْکُفْرِ، یعنی یہ عذاب ان لوگوں پر پڑیگا جو اپنے اس فعل پر نادم ہو کر تائب نہیں ہوتے اس میں ان لوگوں کو توبہ کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس جوہر کو دیکھو کہ ان لوگوں نے اللہ کے اولیاء کو زندہ جلا کر ان کا تماشا دیکھا اور حق تعالیٰ اس پر بھی ان کو توبہ اور مغفرت کی طرف دعوت فرماتا ہے (ابن کثیر)

تمت سورة البروج والحمد لله رب العالمین

سورة الطارق

سورة الطارق وکیف ما رزقنا سبک عشرک ایتہ
سورة طارق مکه میں نازل ہوئی اور اس کی ستر آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شرع اللہ کے نام سے جو مجید مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النُّجُومُ الثَّاقِبُ ۝ إِنَّ كُلَّ

قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں آنکھ لگی اور تو نے کیا سمجھا کیا ہے اندھیرے میں آنکھ لگا دہ تار چمکتا ہوا کوئی جی

نَفْسٍ لَّمَّا عَلِمَتْ حَافِظًا ۝ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ

نفس ہے جس پر ہمیشہ ایک نگہبان اب دیکھ لے آدمی کو کاہ سے بنا ہے بنا ہے ایک اچھلتے ہوئے

ذَلْفٍ ۝ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ الْقَارِبِ ۝ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝

ذالفی سے جو نکلتا ہے پیٹھ کے بیچ سے اور پھاتی کے بیچ سے بیٹک وہ اس کو پھر لا سکتا ہے

يَوْمَ تُبْنَى السُّرَادُ ۝ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا أَكْرَهٍ ۝ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجَمِ ۝

جس دن بنائے جائیں سوراد تو کچھ نہ ہوگا اس کو زور اور نہ کوئی مدد کرنے والا قسم ہے آسمان پر مارنے والے کی

وَالْأَرْضُ ذَاتُ الصَّدْعِ ۝ إِنَّهُ كَقَوْلِ فَصْلٍ ۝ وَمَا هُوَ إِلَّا هَزْلٌ ۝ أَلَمْ يَكُنْ

اور زمین بھٹکتے والی کی بیٹک یہ بات ہے دو ٹوک اور نہیں یہ بات ہنسی کی البتہ وہ

يَكِيدُ وَلَا يَكِيدُ ۝ وَآكِيدٌ كِيدًا ۝ فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَهْلُهُمْ رَوْدًا ۝

کھوئے ہیں اکٹھے اور نہیں اور جس لگا ہوا ہوں اکٹھے اور نہیں سو ذلیل نے سکون کو ذلیل دے ان کو تھمڑے دونوں

خلاصہ تفسیر

قسم ہے آسمان کی اور اُس چیز کی جو رات کو نمودار ہونے والی ہے اور آپ کو کچھ معلوم ہے وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے وہ روشن ستارہ ہے رکوی ستارہ ہو کہ نور تعالیٰ وَاللَّجُجُورِ (آہوئی) آگے جواب قسم ہے کہ کوئی شخص

ایسا نہیں کہ جس پر کوئی اعمال کا یا در کھنے والا (فرشتہ) مقرر نہ ہو (کہو کہ تعالیٰ قدان علیک کو لحظہ عظیم کی رحمت
کتیبین یعلمون ما تفتنون) مطلب یہ کہ ان اعمال پر محاسبہ ہو جیو والا ہے اور اس قسم کو مقصود سے مناسبت
یہ ہے کہ جیسے آسمان پر ستارے ہر وقت محفوظ ہیں مگر ظہور ان کا خاص شب میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اعمال سب
نامہ اعمال میں اس وقت بھی محفوظ ہیں مگر ظہور ان کا خاص قیامت میں ہوگا جب یہ بات ہے تو انسان کو قیامت
کی فکر چاہیے اور اگر اس کے استبعاد کا شبہ ہو تو اس کو (دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، وہ ایک اچھلے پانی
سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینہ (یعنی تمام بدن) کے درمیان سے نکلتا ہے (مرا داس پانی سے سنی ہے خواہ
صرف مرد کی یا مرد و عورت دونوں کی اور عورت کی منی میں گواند فاق (اچھلنا) مرد کی منی کی برابر نہیں ہوتا لیکن
کچھ اندفاق ضرور ہوتا ہے اور دوسری تقدیر پر منی جبکہ ماہ سے مراد مرد و عورت دونوں کا لطفہ... جو تو فطرت ہمارے
مفردانا اس بنا پر ہے کہ دونوں مادے مخلوق کا جو کرمل شئی واحد کے ہوجاتے ہیں اور پشت اور سینہ چونکہ بدن کے
دو طرفین ہیں اس لئے نمایاں جمع بدن سے ہو سکتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ لطفہ سے انسان بنا دینا زیادہ عجیب ہے
پہ نسبت دوبارہ بنانا اور جب عجیب تر امر اس کی قدرت سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس کے
دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے (پس وہ استبعاد قیامت کا شبہ دفع ہوگا اور یہ دوبارہ پیدا کرنا اس روز
ہوگا) جس روز سب کی قلعی کھل جاوے گی (یعنی سب غفی باتیں عقائد باطلہ و دنیا فاسدہ ظاہر ہو جاویں گی،
اور دنیا میں جس طرح موقع پر فرم سے سرکھاتے ہیں اس کو ٹھپا لیتے ہیں یہ بات وہاں ممکن نہ ہوگی) پھر اس انسان
کو تو خود مدافعت کی قوت ہوگی اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا (کہ عذاب کو اس سے دفع کر دے اور اگر کچھ بچا جائے
کہ امکان قیامت کا کوئی عقلی ہے مگر وقوع نقلی ہے اور دلیل نقلی قرآن ہے اور وہ ہنوز محتاج اثبات ہے تو اس کے
متعلق سوچو کہ قسم ہے آسمان کی جس سے پیا پے بارش ہوتی ہے اور زمین کی جو (بیج نکلتے کئے وقت) پھٹ
جاتی ہے (آگے جواب قسم ہے) کہ یہ قرآن حق و باطل میں ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے اور وہ کوئی لغو چیز
نہیں ہے (اس سے قرآن کا کلام حق متجانب اللہ ہونا ثابت ہو گیا مگر باوجود اثبات حق کے ان لوگوں کا حال
یہ ہے کہ) یہ لوگ (نفی حق کے لئے) طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں بھی (ان کی ناکامی اور سزا کے لئے)
طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں (اور ظاہر ہے کہ میری تدبیر غالب آوے گی اور جب میرا تدبیر کرنا من لیا) تو آپ ان
کافروں کی مخالفت سے گھبرائیے نہیں اور ان پر جلدی عذاب آنے کی خواہش نہ کیجیے بلکہ ان کو یوں ہی رہنے
دیکھئے (اور زیادہ دن نہیں بلکہ) انکو تھوڑے ہی دنوں رہنے دیجئے (پھر میں ان پر عذاب نازل کر دوں گا، خواہ
قبل الموت یا بعد الموت، اخیر کی قسم کو اخیر کے مضمون سے یہ مناسبت ہے کہ قرآن آسمان سے آتا ہے اور جس
میں قابلیت ہوتی ہے اس کو مالال کرتا ہے جیسے بارش آسمان سے آتی ہے اور عمدہ زمین کو فیضیاب کرتی ہے)

معارف و مسائل

اس سورت میں حق تعالیٰ نے آسمان اور ستاروں کی قسم کھاکر ارشاد فرمایا ہے کہ ہر انسان پر ایک

محافظ ہوگا جس کے تمام افعال و اعمال اور حرکات و سکنات کو دیکھتا جانتا ہے اس کا تقاضا عقلی یہ ہے کہ
انسان اپنے انجام پر غور کرے کہ دنیا میں وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے اور یہ محفوظ رکھنا حساب کے
لئے ہے جو قیامت میں ہوگا، اس لئے کسی وقت آخرت اور قیامت کی فکر سے غافل نہ ہو، اس کے بعد اس شبہ کا
جواب ہے جو شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ مرکز منی اور ذرہ ہوجانے کے بعد پھر سب اجزاء کا جمع ہونا
اور اس میں زندگی پیدا ہونا ایک مہموم خیال بلکہ عوام کی نظر میں محال و ناممکن ہے۔ جواب میں انسان کی ابتدائی
تخلیق پر غور کرنے کی ہدایت ہے کہ وہ کس طرح مختلف ذرات اور مختلف مواد سے ہوتی ہے جیسے ابتدائی تخلیق
میں دنیا بھر کے مختلف ذرات کو جمع کر کے ایک زندہ سمیع و بصیر انسان بنا دیا، اس کو اس پر بھی قدرت کیوں
نہ ہوگی کہ پھر اس کو اسی طرح کوٹا دے، اس کے بعد کچھ حال قیامت کا بیان فرما کر دوسری قسم زمین اور آسمان
کی کھار غافل انسان کو یہ بتلایا کہ جو کچھ اس کو فکر آخرت کی تلقین کی گئی ہے اس کو خلاق و دل لگی نہ بھیہ یک
حقیقت ہے جو سامنے آکر ہے گی۔ آخر میں کفار کے اس شبہ کا جواب دیا گیا کہ کفر و شرک اور ایمانی اگر اللہ تعالیٰ
کو پسند نہیں تو پھر دنیا ہی میں ان پر عذاب کیوں نہیں آجاتا، اس پر سورت ختم کی گئی ہے۔

پہلی قسم میں آسمان کے ساتھ طارق کی قسم ہے، طارق کے معنی رات کو آنے والے کے ہیں، ستارے
چونکہ دن کو چھپے رہتے ہیں اس لئے ستارہ کو طارق فرمایا اور خود قرآن نے اس کی تفسیر کر دی وَمَا أَزْدِرِئُكَ
مَا الظَّارِقُ، یعنی تمہیں کیا خبر کہ طارق کیا چیز ہے پھر فرمایا اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِّلْفَاقِقِ، یعنی ستارہ روشن، نجم کے معنی
ستارہ کے ہیں، قرآن نے کوئی ستارہ متعین نہیں کیا، اس لئے ہر ستارہ اس کا مصداق ہو سکتا ہے بعض حضرات
مفسرین نے نجم سے خاص ستارہ ثریا یا زحل مراد لیا ہے اور کلام عرب سے لفظ نجم کا پہلا طلاق ثابت کیا ہے
ثاقب کے معنی روشن چمکدار کے ہیں۔

ان مطلع لکھیں لَقَدْ عَلِمْتُمُ احْقَافًا، یہ جواب قسم ہے، اس میں شروع کا حرف ران نافیہ ہے اور حرف
لینا بمشہدیم بمسئہ الا ہے جو قبیلہ ہذیل کے لغت میں استنار کے معنی دیتا ہے اور معنی آیت کے ہیں کہ کوئی
نفس ایسا نہیں جس پر حافظ نہ ہو حافظ کے معنی بھگوان کے بھی آتے ہیں جو کسی کے اعمال کو نظر میں رکھے تاکہ انکا
حساب لے، اور حافظ بمعنی محافظ بھی آتا ہے جس کے معنی مصائب و آفات سے حفاظت کرنے والے کے ہیں، پہلے
معنی کے اعتبار سے حافظ سے مراد فرشتہ کا ہے اعمال ہے، اور یہاں اگرچہ اس کو بلفظ مفرد و بمعنی جنس بیان
کیا ہے مگر ان کا متعدد ہونا دوسری آیت سے ثابت ہے اِنَّ عَلَیْكُمْ لَحَافِظِیْنَ كَمَا عَلِمْتُمْ

اور دوسرے معنی کے اعتبار سے وہ فرشتے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لئے مقرر کیے
وہ دن رات تمام آفات و مصائب سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اس مصیبت و آفت کے جو اللہ تعالیٰ
نے اس کے لئے مقرر کر دی ہے جیسا کہ ایک دوسری آیت میں اسکا صراحت بیان کیا ہے لَئِنْ مَّعِیْطًا لَّکُمْ یَوْمَئِذٍ
یَذِیْرُ ذَیْنِمْ مَخْلُوعٌ یَّتَقَلَّبُ مَعْنِیْ اَمْرِ اللّٰہِ، یعنی انسان کے لئے نوبت بہ نوبت آئندہ کے محافظ فرشتے مقرر ہیں

جو اس کے آگے اور پیچھے سے اس کی حفاظت باور لپی کرتے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سو ساٹھ فرشتے اس کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں جو ان کے ہر عضو کی حفاظت کرتے ہیں ان میں سے سات فرشتے صرف انسان کی آنکھ کی حفاظت کے لئے مقرر ہیں، یہ فرشتے انسان سے ہر بلا و مصیبت جو اس کے لئے مقدر نہیں اس طرح انسان سے دفع کرتے ہیں جیسے شہد کے برتن پر آنے والی مچھلیوں کو پینکے وغیرہ سے دفع کیا جاتا ہے۔ اور اگر انسان پر یہ حفاظتی پہرہ نہ ہو تو شیاطین اُس کو اُچک لیں (قطبی)

لَخَلْقِ مِنْ مَّائِدَةٍ دَافِئٍ، یعنی انسان پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلنے والے پانی سے جو بھٹکتا ہے پشت اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ عام طور سے حضرات مفسرین نے اس کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ نطفہ مرد کی پشت اور عورت کے سینے سے نکلتا ہے مگر اعضائے انسانی کے ماہر اطباء کی تحقیق اور تجربہ یہ ہے کہ نطفہ درحقیقت انسان کے ہر عضو سے نکلتا ہے اور بچے کا ہر عضو اُس جزو نطفہ سے بنتا ہے جو مرد و عورت کے اسی عضو سے نکلتا ہے۔ البتہ دماغ کو اس معاملے میں سب سے زیادہ دخل ہے اسی لئے مشاہدہ ہوتا ہے کہ جماع کی کثرت کرنے والے اکثر ضعف دماغ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی کیساتھ انکی تحقیق یہ بھی ہے کہ نطفہ تمام اعضا سے منفصل ہو کر نخاع کے ذریعہ حسیتین میں جمع ہوتا اور پھر وہاں سے نکلتا ہے۔

اگر یہ تحقیق صحیح ہے تو حضرات مفسرین نے جو نطفہ کا خروج مرد کی پشت اور عورت کے سینے کے متعلق قرار دیا ہے اس کی توجیہ بھی کچھ بعید نہیں کیونکہ اس پر اطباء کا اتفاق ہے کہ نطفہ کی تولید میں سب سے بڑا دخل دماغ کو ہے اور دماغ کا خلیفہ و قائم مقام نخاع ہے جو بڑھ کی ہڈی کے اندر دماغ سے پشت اور پیچھے حسیتین تک آیا ہوا ہے، اسی کے کچھ شعبے سینے کی ہڈیوں میں آئے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عورت کے نطفہ میں سینے کی ہڈیوں سے آنیوالے نطفہ کا اور مرد کے نطفہ میں پشت سے آنیوالے نطفہ کا دخل زیادہ ہو (ذکرہ البیضاوی)

اور اگر قرآن کریم کے الفاظ پر غور کیا جائے تو ان میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہیں، صرف اتنا ہے کہ نطفہ پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نطفہ مرد و عورت دونوں کے سارے بدن سے نکلتا ہے اور سارے بدن کی تعبیر آگے پیچھے کے اہم اعضا سے کر دی گئی سانس کے حصہ میں سینہ اور پیچھے کے حصہ میں پشت سب سے اہم اعضا ہیں۔ ان دونوں کے اندر سے نکلنے کا مطلب یہ لیا جائے کہ سارے بدن سے نکلتا ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، رجوع لِقَادَرٍ، رجوع کے معنی کوٹنا دینے کے ہیں مطلب یہ کہ جس خالق کائنات نے اول انسان کو نطفہ سے پیدا کیا ہے وہ اس کو دوبارہ کوٹنا دینے یعنی مرتبہ بعد زندہ کر دینے پر بدرجہ ادا قادر ہے۔

يَوْمَ يُنْفَخُ الشُّكُورُ، قبلی کے نقلی سینے امتحان لینے اور آزمائے کے ہیں اور سداق کے معنی میں مخفی امور مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز انسان کے تمام عقائد و خیالات اور نیت و عزم جو دل میں پوشیدہ تھے دنیا میں

اُس کو کوئی نہ جانتا تھا اسی طرح وہ اعمال و افعال جو اُس نے چھپ کر کئے دنیا میں کسی کو ان کی خبر نہیں، عشر میں سب کا امتحان لیا جائے گا یعنی سب کو ظاہر کر دیا جائے گا، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز انسان کے ہر مخفی راز کو کھول دے گا۔ ہر اچھے بڑے عقیدے اور عمل کی علامت انسان کے چہرہ پر یازیت ہو کر یا ظلمت و سیاہی کی صورت میں ظاہر کر دی جائے گی (قطبی)

وَالشَّمْسُ كَذَاتِ الرَّجْجِ، رجح کے معنی اُس بارش کے ہیں جو پے در پے ہو کر ایک مرتبہ بارش ہو کر ختم ہو جائے اور پھر نکلے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی قرآن کریم ایک فیصلہ کن قول ہے جو حق و باطل میں فیصلہ کرتا ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قرآن کے متعلق فرمایا کتاب فیہ خبر ما قبلکم وحکم ما بعدکم وهو الفصل لیس بالہزل یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے ہر نام سے پہلی آیت کے حالات و انہار ہیں اور تمہارے بعد آنیوالوں کے لئے احکام ہیں وہ فیصلہ کن قول ہے نہ ہی مذاق نہیں۔

تَمَّتْ سُوْرَةُ الطَّارِقِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى آمَنَ سُبْحَانَ

آگے اس کی تفصیل ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں (امراد ہوا جو شخص (قرآن) شکر عقائد باطلہ اور اخلاق رذیلہ سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا رہا (مگر اسے مکر و تم قرآن) شکر اسکو نہیں دانتے اور آخرت کا سامان نہیں کرتے) بلکہ تم دنیوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو علائکہ آخرت (دنیا سے) بد بجا بہتر اور پائیدار ہے (اور یہ مضمون صرف قرآن ہی کا دعویٰ نہیں بلکہ یہ مضمون اگلے صحیفوں میں بھی ہے، یہی سنی ابراہیم و موسیٰ علیہما السلام) کے صحیفوں میں (روح المعانی میں عبد بن عید کی روایت سے حدیث مرفوعہ مذکور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر دس صحیفے نازل ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول سے پہلے دس صحیفے نازل ہوئے)

معارف و مسائل

مسئلہ۔ علمائے فرمایا ہے کہ قاری جب سُبْحَانَ اللہ کہے تو تلاوت کرے تو مستحب ہے کہ یہ کہے سُبْحَانَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباسؓ، ابن عمرؓ، ابن زبیرؓ، ابو موسیٰ اور عبداللہ بن محمد رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی معمول تھا کہ جب یہ سورت شروع کرتے تو سُبْحَانَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ کہتے تھے (قطبی) یعنی نماز کے سوا جب تلاوت کریں تو ایسا کہنا مستحب ہے۔

مسئلہ۔ حضرت عقبہ بن عامر جونی نے روایت ہے کہ جب سورہ سُبْحَانَ اللہ کہے تو سُبْحَانَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا ہائی سجود کو یعنی یہ کلمہ سُبْحَانَ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اپنے سجدہ میں کہارو سُبْحَانَ اللہ کہتے (یعنی) تسبیح کے معنی پاک رکھنے اور پاکی بیان کرنے کے ہیں۔ سُبْحَانَ رَبِّكَ کے معنی یہ ہیں اپنے رب کے نام کو پاک رکھنے۔ مراد یہ ہے کہ رب کے نام کی تعظیم و تحکیم کیجئے اور جب اللہ کا نام لیں تو شروع خصوصاً اور ادب کا لحاظ رکھئے، اور ہر ایسی چیز سے اُس کے نام کو پاک رکھئے جو اس کے شایاں نہیں، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف ان ناموں سے پکارئے جو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بیان فرمائے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے ہیں ان کے سوا کسی اور نام سے اسکو پکارنا جائز نہیں۔

مسئلہ۔ اسی طرح اس حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے وہ کسی مخلوق کیلئے استعمال کرنا اس کی تنزیہ و تقدیس کے خلاف ہے اسلئے جائز نہیں (قطبی) جیسے رُحْمٰن، رُزَّاق، عَفَا وَكَفَّرَ وغیرہ آجکل اس معاملے میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کو ناموں کے اختصار کا شوق ہے، عبدالرحمن کو رَحْمٰن، عبدالرزاق کو رُزَّاق، عبدالعفا کو عفا کہتے رہتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اسکا کہنے والا اور سننے والا دونوں گنہگار ہوتے ہیں، اور یہ گناہ بے لذت رات دن بلا وجہ ہوتا رہتا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ اسم سے مراد خود سُبْحٰن کی ذات مراد لی ہے اور عربی زبان کے اعتبار سے اس کی گنجائش بھی اور قرآن کریم میں بھی اس معنی کے لئے استعمال ہوا ہے، اور حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کو نماز کے سجدہ میں پڑھنے کا حکم دیا اُس کی تعمیل میں جو کلمہ اختیار کیا گیا وہ سُبْحَانَ اسم ربک لا اعلیٰ نہیں بلکہ سُبْحَانَ

رَبِّیْ اعلیٰ ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ مقصود نہیں خود سُبْحٰنِی (قطبی) واللہ اعلم تخلیق کائنات میں طیف اور دقیق حکمتیں اَللّٰہِی تَخْلُقُ مَخْلُوٰتٍ وَاللّٰہِی قَدْرُ قَدْرِہٖ، یہ سب رب اعلیٰ کی صفات کا ذکر ہے جو تخلیق کائنات میں اُس کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کے مشاہدہ سے تعلق ہیں ان میں پہلی صفت تخلیق ہے خلق کے معنی محض صنعت گری کے نہیں بلکہ عدم سے لیکر کسی مادہ سابقہ کے وجود میں لانا ہے اور یہ کام کسی مخلوق کے بس میں نہیں صرف حق تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ ہے کہ بغیر کسی سابق مادہ کے جب چاہتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں عدم سے وجود میں لے آتے ہیں۔ دوسری صفت اس تخلیق ہی کی ساتھ وابستہ فسقوتی ہے جو تیسویں سے مشتق ہے اور اس کے لفظی معنی برابر کرنے کے ہیں اور مراد برابر کرنے سے یہ ہے کہ ہر چیز کو جو وجود عطا فرمایا اسکی جسامت اور شکل و صورت اور اعضاء و اجزاء کی وضع و ہیئت میں ایک خاص تناسب ملحوظ رکھے کہ یہ وجود ہمیشہ جگہ پایا ہے، انسان اور ہر جانور کو اُس کی ضروریات کے مناسب اعضاء دینے لگئے اور ان اعضاء کی جسامت اور وضع و ہیئت اُس کی ضروریات کے مناسب بنائی گئی ہیں، ہاتھ پاؤں اور ان کی انگیٹوں کے پورو وٹیں ایسے جوڑ رکھے اور قدرتی اسپرنگ لگائے کہ وہ ہر طرف موڑے توڑے اور پتہ کئے جاسکتے ہیں، اسی طرح دوسرے ایک ایک عضو کو دیکھو یہ حیرت انگیز تناسب خود انسان کو خالق کائنات کی حکمت و قدرت پر ایمان لانے کے لئے کافی ہے۔ تیسری چیز اسی سلسلے میں فرمائی قَدْرٌ، تقدیر کے معنی کسی چیز کو خاص انداز پر بنانا اور باہمی موازنہ کے بھی آئے ہیں اور جسے قضاء و قدر بھی استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور خاص تجویز کے ہیں، اس آیت میں بھی سنئے مراد ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کو صرف پیدا کر کے رکھا بنا کر نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہر چیز کو کسی خاص کام کے لئے پیدا کیا اور اس کے مناسب کوساں دیئے اور اُسی کام میں اُسکو لگا دیا، غور کیا جائے تو یہ بات کسی خاص جنس یا نوع مخلوق کے لئے مخصوص نہیں، ساری ہی کائنات اور مخلوقات ایسی ہیں کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے خاص خاص کاموں کے لئے بنایا ہے اور اُن کو اُسی کام میں لگا دیا ہے، ہر چیز اپنے رب کی مقرر کردہ دیوٹی پر لگی ہوئی ہے۔ آسمان اور اُس کے ستارے، برق و باران سے نیک انسان و حیوان اور نباتات و جمادات سب میں اسکا مشاہدہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی کام پر خالق نے لگا دیا ہے وہ اپنے لگا ہوا کام سے روکا دیا اور غور و فکر کا زندہ اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ۵

خاکِ باد و آب و آتش بندہ اند

بامن و تو مردہ با حق زندہ اند

خصوصاً انسان اور حیوان کے ہر نوع و صفت کو حق تعالیٰ نے جن خاص خاص کاموں کے لئے پیدا فرمایا ہے وہ قدرتی طور پر اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اُن کی رغبت و شوق سب اُسی کام کے گرد گھومتا ہے ۵

ہر یکے را بہر کار سے ساختند

میل اورا در دوش انداختند

چوتھی چیز یہ فرمائی قَدْرِہٖ یعنی خالق کائنات نے جس چیز کو جس کام کے لئے پیدا فرمایا اسکو اُنکی ہدایت بھی فرمادی کہ وہ کس کس طرح اس کام کو انجام دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ہدایت تمام کائنات و مخلوقات کو

اور مادی طور پر ایسا بنادیں گے کہ شریعت آپ کی طبیعت بن جائے اور آپ شریعت کے سانچے میں ڈھل جائیں۔

قَدْ تَرَكْنَا لَكَ هَذِهِ الدَّارَ كَرِيًّا، سابقہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رفیقہ پنہری کے واکزیر میں تکتا کی طرف سے دی ہوئی سہولتوں کا بیان تھا اس آیت میں آپ کو اس رفیقہ کی ادائیگی کا حکم ہے اور جسے الفاظ تکتے میں کہ آپ لوگوں کو تبلیغ و نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دیتی ہو، یہ الفاظ اگرچہ شرط کے لئے ہیں مگر حقیقت مقصد و دوسری شرط نہیں بلکہ اسکا تاکید و حکم دینا ہے جس کی مثال ہمارے عرف میں یہ ہے کہ کسی شخص کو بلا و تنبیہ کے کہا جائے کہ اگر تو آدمی ہے تو فلاں کام کرنا ہوگا یا اگر تو فلاں کا بیٹا ہے تو تجھے ایسا کرنا چاہیے۔ یہاں مقصد و شرط نہیں ہوتی بلکہ اسکا اظہار ہوتا ہے کہ جب تو آدمی زاد ہے یا جبکہ تو فلاں بزرگ یا شریف آدمی کا بیٹا ہے تو تجھ پر یہ کام لازم ہے مطلب یہ ہے کہ نصیحت و تبلیغ کا نافع و مفید ہونا تو مستحب اور مشفق ہے اسلئے اس نافع چیز کو آپ کسی وقت نہ چھوڑیں، **قَدْ أَكَلَمْتُكَ مِنْ تَكْوِينِي**، توحی، زکوٰۃ سے شوق ہے جس کے صل میں پاک کردینے کے ہیں مال کی زکوٰۃ کو بھی اسلئے زکوٰۃ کہتے ہیں کہ وہ باقی مال کو انسان کے لئے پاک کر دیتی ہے یہاں **لفظ تَوَكَّلْ** کا مفہوم عام ہے جس میں ایمانی اور اخلاقی تزکیہ و طہارت بھی داخل ہے اور مال کی زکوٰۃ دینا بھی ہے۔ **وَرَبُّكَ اسْتَرْكَكَ فَكَلِمَةً**، یعنی اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی نافرمانی و نفل شامل ہے، بعض مفسرین نے جو خاص نماز عید سے ابھی تفسیر کی ہے وہ بھی آمین داخل ہے۔ **بَلْ تُوِيَّرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا**، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عام لوگوں کو دنیا کو قدرت پر ترجیح دینے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی نعمت و راحت تو نقد و حاضر ہے اور آخرت کی نعمت و راحت نظروں سے غائب اور ادھار ہے حقیقت سے نا آشنا لوگوں نے حاضر کو غائب پر اور نقد کو ادھار پر ترجیح دیدی جو ان کے لئے دائمی خسارہ کا سبب بنی، اسی خسارے سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعہ آخرت کی نعمتوں، راحتوں کو ایسا واضح کر دیا کہ گویا وہ حاضر و موجود ہیں اور یہ بتلادیا کہ جس چیز کو تم نقد سمجھ کر اختیار کرتے ہو یہ متاع کا سدنا قص اور بہت جلد فنا ہو جائیگا وہاں عقلمند کا کام نہیں کہ ایسی چیز پر اپنا دل ڈالے اور اس کے لئے اپنی توانائی صرف کرے اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے آگے ارشاد فرمایا **وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّمَّا بُخِّلْتُمُوهَا** دنیا کا آخرت پر ترجیح دینے والوں کو تنبیہ ہے کہ ذرا عقل سے کام لو کس چیز کو اختیار کر رہے اور کس کو چھوڑ رہے ہو دنیا جس پر تم ذریعہ ہوا دل تو اسکی بڑی سے بڑی راحت و لذت بھی منجھ و غم اور تکلف و شقت کی کمینہ شکاری نہیں دوسرے اسکا کوئی قار و شات نہیں، آج کا بادشاہ کل کا نفعیہ، آج کا بواں شہر ذرا کل کا منصف و عاجز ہونا رات دن دیکھتے ہو۔ بخلاف آخرت کے کہ وہ ان دونوں عیبوں سے پاک ہے اُس کی ہر نعمت و راحت خیر ہی خیر ہے اور دنیا کی نعمت و راحت سے اسکو کوئی نسبت نہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ابھی ہے یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان ذرا غور کرے کہ اگر اُس کو کہا جائے کہ تمہارے سامنے دو مکان ہیں، ایک عایشان محل اور جگہ تمام ساز و سامان سے آراستہ ہے اور دوسرا ایک معمولی کچا مکان ہے اور یہ سامان بھی اُس میں نہیں تمہیں اُم اعتبار دیتے ہیں کہ یا تو یہ جگہ لے لو مگر صرف مہینہ دو مہینہ کیلئے اس کے بعد اسے خالی کرنا ہوگا، یا یہ کچا مکان

زکوٰۃ کہتے ہیں کہ وہ باقی مال کو انسان کے لئے پاک کر دیتی ہے یہاں لفظ زکوٰۃ کا مفہوم عام ہے حسین ایمانی اور اخلاقی تزکیہ طہارت بھی داخل ہے اور مال کی زکوٰۃ دینا بھی ہے۔ وَرَزَقْنَاكَ مِنْكَ غَنًى یعنی اپنے رب کا نام لیتا اور نماز پڑھتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس میں ہر قسم کی نماز فرض و نفل شامل ہے، بعض مترین نے جو خاص نماز عید سے انہی تفسیر کی ہے وہ بھی آمین داخل ہے۔ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ عام لوگوں میں دنیا کو قدرت پر ترجیح دینے کو یہودیہ ہے کہ دنیا کی نعمت و راحت تو نقد و حاضر ہے اور آخرت کی نعمت و راحت نظروں سے غائب اور ادھار ہے حقیقت سے نآشنا لوگوں نے حاضر کو غائب پر اور نقد کو ادھار پر ترجیح دیدی جو ان کے لئے دائمی خسارہ کا سبب بنی، اسی خسارے سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعہ آخرت کی نعمتوں، راحتوں کا ایسا واضح کردیا کہ گویا وہ حاضر و موجود ہیں اور یہ بتلادیا کہ جس چیز کو تم نقد سمجھ کر اختیار کرتے ہو یہ متاع کا سد ناقص اور بہت جلد فنا ہو جائیگا وہاں سے عقلمند کا کام نہیں کہ ایسی چیز پر اپنا دل ڈالے اور اس کے لئے اپنی توانائی صرف کرے اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے آگے ارشاد فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّمَّا بُخِّلْتُمْ دنیا کا آخرت پر ترجیح دینے والوں کو تنبیہ ہے کہ ذرا عقل سے کام لو کس چیز کو اختیار کر رہے اور کس کو چھوڑ رہے ہو دنیا جس پر تم ذریعہ ہوا دل قواسمی بڑی سے بڑی راحت و لذت بھی منجھو، غم اور تکلف و شقت کی کمینہ نشین غالی نہیں دوسرے اُسکا کوئی قراور و شائبہ نہیں، آج کا بادشاہ کل کا نفعیہ، آج کا بواں شہر زور کل کا ضعیف و عاجز ہونا رات دن دیکھتے ہو۔ بخلاف آخرت کے کہ وہ ان دونوں عیبوں سے پاک ہے اُس کی ہر نعمت و راحت خیر و فیض ہے اور دنیا کی نعمت و راحت سے اُسکو کوئی نسبت نہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ابھی ہے یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان ذرا غور کرے کہ اگر اُس کو کہا جائے کہ تمہارے سامنے دو مکان ہیں، ایک عالی شان محل اور جگہ تمام ساز و سامان سے آراستہ ہے اور دوسرا ایک معمولی کچا مکان ہے اور یہ سامان بھی اُس میں نہیں تمہیں ہم اختیار دیتے ہیں کہ یا تو یہ جگہ لے لو مگر صرف مہینہ دو مہینہ کیلئے بعد اسے خالی کرنا ہوگا، یا یہ کچا مکان

دنیا کا آخرت پر ترجیح دینے والوں کو تنبیہ ہے کہ ذرا عقل سے کام لو، کس چیز کو اختیار کر رہے ہو، اگر کس کو چھوڑ رہے ہو؟ دنیا جس پر تم زینت ہے، ہواؤں تو اسکی بڑی سے بڑی راحت و لذت بھی پہنچ دے، غم اور تکلف تو اسکی آئینہ شمس خالی نہیں دوسرے اسکا کوئی قرار و ثبات نہیں، آج کا بابا و شاہ کل کا فقیر، آج کا بواں شہ زور کل کا ضعیف و عاجز ہونا رات دن دیکھتے ہو۔ بخلاف آخرت کے کہ وہ ان دونوں عیبوں سے پاک ہے، اُس کی ہر نعمت و راحت خیر ہی خیر ہے اور دنیا کی نعمت و راحت سے اسکو کوئی نسبت نہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ الہی ہے یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان ذرا غور کرے کہ اگر اُس کو کہا جائے کہ تمہارے سامنے دو مکان ہیں، ایک عالیشان محل اور بھلا تمام ساز و سامان سے آراستہ ہے اور دوسرا ایک معمولی کچا مکان ہے اور یہ سامان بھی اُس میں نہیں تمہیں ہم اختیار دیتے ہیں کہ یا تو یہ بھلا لے لو مگر صرف مہینہ دو مہینہ تک، اسکے بعد اسے خالی کرنا ہوگا، یا یہ کچا مکان

تمہیں ہم اختیار دیتے ہیں کہ یا تو یہ جگہ لے لو مگر صرف مہینہ دو مہینہ کیلئے اسکے بعد اسے خالی کرنا ہوگا، یا یہ کچا مکان

لیلو جو مختاری دائمی ملکیت ہوگی تو عقلمند انسان ان دونوں میں کسی کو ترجیح دے گا، اسکا مقصد تو یہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں اگر بالفرض ناقص اور دُنیا سے کم درجہ کی بھی ہوں مگر انکے دائمی ہونے کو جو ہر دہی قابلِ ترجیح تھیں اور جبکہ وہ نعمتیں دُنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں خیر اور افضل اور اعلیٰ بھی ہیں اور دائمی بھی تو کوئی احمق بے نصیب ہی انکو چھوڑ کر دُنیا کی نعمت کو ترجیح دے سکتا ہے۔

۱۰۰) هَذَا الْبَيْتُ الْعَظِيمُ الْأَوَّلُ مَصْنُوعٌ فِي الْفَرِيدَةِ وَمَوْضِعُهُ يَمِينُ اس سَوْرَةِ كَسْبِ صَنَائِنِ يَأْ حَسْرِي
مَصْنُوعُونَ يَمِينُ آخِرَتِ كَابِرِيَّةِ دُنْيَا كَيْ خَيْرِ اَدْوَابِ اَلْبَقِيَّةِ اَوْ نَا بَحْلُ مَصْنُوعُونَ فِي مِثْلِ مَوْجِدٍ تَقَا جَسَا بِيَانِ اَكْبَرِ يَهْ فِرَا يَا كَرِ حَضْرَتَا بِلَا كَرِ
اَدْرِ مَوْضِعِ طَلِ السَّلَامِ كَيْ مَصْنُوعُونَ فِي مِثْلِ مَوْجِدٍ تَقَا حَضْرَتِ مَوْضِعِ عَلِيَّةِ السَّلَامِ كُو تَوَارَاتِ سَهْ پَهْلُ كُچھ مَصْنُوعِينَ بِي دِيئِ كُنْئِ تَقَا دِه
مَرَادِ اِيں اَدْرِ اَزْ نَسْتَا اِي كَيْ مَصْنُوعِ مَوْضِعِ سَهْ تَوَارَاتِ اِي مَرَادِ اِي۔

صحیفہ ابراہیمی کے مضامین | آجری نے حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیسے اور کیا تھے آپؐ نے فرمایا کہ ان صحیفوں میں امثالِ عبرت کا بیان تھا، ان میں سے ایک مثال میں ظالم بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اسے لوگوں پر تسلط برپا کرنے والے مغرور مبتلی ہیں، تجھے حکومت اس لئے نہیں دی تھی کہ تو دنیا کا مال پر مال جمع کرتا چلا جائے بلکہ میں نے تو تجھے اقتدار اس لئے سونپا تھا کہ تو مظلوم کی بددعا، جھگڑے، پیچھے سے کیونکہ میرا قانون ہے کہ میں مظلوم کی دغا اور دہنیں کرنا اگرچہ وہ کافر کی زبان سے نکلی ہو۔ اور ایک مثال میں عام لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ عقلمند آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنے اوقات کے تین حصے کرے ایک حصہ اپنے رب کی عبادت اور اس سے مناجات کا ہو، دوسرا حصہ اپنے اعمال کے حسابہ کا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت و صنعت میں غور و فکر کا، تیسرا حصہ اپنی ضروریاتِ معاش حاصل کرنے اور طبی ضرورتیں پورا کرنے کا۔ اور فرمایا کہ عقلمند آدمی پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہے اور اپنے مقصود و کام میں لگتا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور ہر شخص اپنے لئے کام کو اپنا عمل سمجھ لے گا اس کا کام بہت کم صرف ضروری کاموں میں رہ جائیگا۔ صحیفہ موسیٰ علیہ السلام کے مضامین | حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا کہ صحیفہ موسیٰ علیہ السلام میں کیا تھا تو آپؐ نے فرمایا کہ ان میں سب عبرتیں ہی عبرتیں تھیں جن میں سے چند کلمات یہ ہیں :-

مجھے تعجب ہے اس شخص چرس کو مرنے کا یقین ہو پھر وہ کیسے خوش رہتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہو وہ کیسے عاجز و درماندہ اور غمگین ہو اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اس کے انقلابات اور لوگوں کے عروج و زوال کو دیکھتا ہے وہ کیسے دنیا پر مطمئن ہو بیٹھتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس شخص چرس کو آخرت کے حساب پر یقین ہو وہ کیسے عمل کو چھوڑ بیٹھتا ہے، حضرت ابو زررہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہ سوال کیا کہ کیا ان صحابیوں میں سے کوئی چیز آپ کے پاس آئینہ الوی وحی میں بھی ہے آپ نے فرمایا اسے ابو ذرؓ یہ آیتیں پڑھو **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَرَّمَ وَجْهَهُ** **وَلَا يَسْتَوِي السُّعْدُ وَالشُّعْطُ** **آز سوره اعلیٰ تک (قرطبی)**

تَمَّتْ سُورَةُ الرَّحْمَنِ عَلَى يَدِ مُحَمَّدٍ تَعَالَى لَيْلَةَ يَوْمِ الْاَحَدِ ١٨ شَعْبَانَ سَنَةِ ٩٨

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَعَشْرُونَ آيَةً
سورة غاشیہ مکیہ میں نازل ہوئی اور اس کی چھتیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخیر و برکت اور رحم والا ہے

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ۝ وَجْوهٌ يُومِنُ ۝ وَجْوهٌ كَاذِبَةٌ ۝

کچھ پہنچیں جو کہ بات اس پر چھاپنے والی کی کہنے میں اس دن ذلیل ہونے والے ہیں نعمت کرنے والے سمجھے ہوئے

تَقْصِلُ نَارًا حَامِيَةً ۝ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آيَةٍ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا

تو جس سے دھکی ہوئی آگ میں پانی لے گا ایک جگہ سے کھوئے ہوئے کا نہیں ان کے پاس کھانا کچھ

مِنْ ضَرِيرٍ ۝ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝ وَجْوهٌ يُومِنُ ۝ وَجْوهٌ كَاذِبَةٌ ۝

بھار کا ٹھوس والا نہ سونا کرے اور نہ کام آئے بھوک میں کہنے میں اس دن تروتازہ ہیں

لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاحِظٌ ۝ فِيهَا

اپنی کامیابی سے راضی اور پہلے بلوغ میں نہیں تھکتے اس میں بکواس اس میں

عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ۝ وَأَنْوَاعٌ مَوْصُوعَةٌ ۝ وَ

ایک جگہ سے بہتا اس میں نعمت ہیں اونچے بچھے ہوئے اور آجڑے سامنے چھپے ہوئے اور

تَمَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ ۝ وَزُرَّاقِي مَبْنُوثَةٌ ۝ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ لِإِيلَٰ

فانچے برابر بچھے ہوئے اور زمری کے نہالے جگہ جگہ بچھے ہوئے بھلا کیا نظر نہیں کرتے اونہوں پر

كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ

کر کیسے بنائے ہیں اور آسمان پر کہ کیسا اُس کو بلند کیا ہے اور پہاڑوں پر کہ کیسے کھڑے

كُنُصِبَتْ ۝ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝ فَذَكِّرْ ۝ إِنَّمَا أَنْتَ

کردیتے ہیں اور زمین پر کہ کیسی صاف پھمائی ہے سو تو سمجھائے جا تیرا کلام تو یہی

مَذْكُورٌ ۝ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۝ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۝ فَيَعِزُّهُ

بھانا ہے تو نہیں ان پر داروغہ مگر جس نے منہ موڑا اور منکر ہو گیا تو عذاب کرے گا

اللَّهُ الْعَذَابُ الْأَكْبَرُ ۝ إِنَّ إِلَٰهَنَا إِلَٰهَهُمْ ۝ نَعْلَمُ أَنَّ إِلَٰهَكَ جَسَافٌ ۝

اُس پر اللہ وہ بڑا عذاب بیشک ہمارے پاس ہے ان کو پھر آنا پھر بیشک ہمارا مذہب ہے ان سے حساب لینا

خلاصہ تفسیر

آپ کو اس محیط عام واقعہ کی کچھ خبر پہنچی ہے (مراد اس واقعہ سے قیامت ہے کہ تمام عالم کو اس کا اثر محیط

ہوگا اور مقصود اس استفہام سے تشوہق ہے جس سے کلام کے سننے کا اہتمام پیدا ہو، آگے بصورت جواب اس

خبر کی تفصیل ہے یعنی بہت سے چہرے اُس روز ذلیل اور مصیبت جھیلنے خستہ (اور در ماندہ) ہونگے (اور)

آتش سوزاں میں داخل ہونگے اور کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جا دیں گے اور ان کو بجز ایک خاردار جھاڑ

کے اور کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا جو نہ تو کھانے والوں کی فرہرہ یگا اور نہ (ان کی) بھوک کو دفع کر سکا (یعنی

نہ اس میں غذا پختہ کی صلاحیت ہے نہ بھوک رفع کرنے کی، اور مصیبت جھیلنے سے مراد حشر میں پریشان پھرنا

اور دوزخ میں سلاسل اور افعال کو لانا، دوزخ کے پہاڑوں پر چڑھنا اور اس کے اثر سے تنگی کا ظاہر ہے۔ اور

کھوتنا ہوا چشمہ جس کی دوسری آیتوں میں تمیز فرمایا ہے اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس کا بھی چشمہ

ہوگا، اور یہ فرمان کہ اس کا طعام بجز صریح کے اور نہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لذیذ کھانا نہیں ہوگا، صریح

ہی کی طرح زقوم یا سفیلین کا اس کے کھانے میں شامل ہونا اس کے منافی نہیں، اور چروں سے مراد اصحاب چہرہ ہیں

یہ تو دوزخیوں کا حال ہوا، آگے اہل جنت کا حال ہے یعنی بہت سے چہرے اُس روز بارون اور پائے نیک۔

کاموں کی بدولت خوش ہو گئے اور بہشت برس میں ہونگے جن میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے (اور) اس (بہشت) میں بہتے

ہوئے چشمے ہونگے (اور) اس (بہشت) میں اپنے اپنے نعمت (دیکھیں) ہیں اور رکھے ہوئے آؤ گے (موجود) ہیں (یعنی یہ سامان

اس کے سامنے ہی موجود ہوگا تاکہ جب پانی کو جی چاہے دیر نہ لگے) اور برابر گھسے ہوئے گدے (دیکھیں) ہیں اور سب

طرف قائلین (یہی قائلین) پھیلے پڑے ہیں کہ جہاں چاہیں آرام کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی نہ پڑے

یہ تفصیل ہو گئی جزا کی اور ان مضامین کو سن کر جو جھٹسے لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں جس میں سب واقعات ہونگے تو

ان کی غلطی ہے کیونکہ کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح (عجیب طور پر) پیدا کیا گیا ہے (کہ بہت اور فصاحت

دونوں بہ نسبت دوسرے جانوروں کے اس میں عجیب ہیں) اور آسمان کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے اور

پہاڑوں کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح کھڑے کئے گئے اور زمین کو (نہیں دیکھتے) کہ کس طرح بچھائی گئی ہے (یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر

قدرت الہیہ پر استدلال نہیں کرتے بلکہ اس کا باعث یعنی قیامت پر قادر ہونا سمجھ لیتے اور تخصیص ان چار چیزوں کی بلکہ ہر

کہ عرب کے لوگ اکثر جنگلوں میں چلتے پھرتے رہتے تھے اسوقت ان کے سامنے اونٹ ہوتے تھے اور اہل آسمان

اور نیچے زمین اور اطراف میں پھراستے ان علامات میں خود کرنے کیلئے ارشاد فرمایا گیا اور جب یہ لوگ باوجود قیام
دلائل کے منور نہیں کرتے تو آپ بھی ان کی فکر میں زیادہ نہ فرمائیے بلکہ صرحت نصیحت کر دیا کیجئے کہ کہیں آپ تو صرف
نصیحت کرنا والے ہیں اور آپ ان پر مسلط نہیں ہیں (جو زیادہ فکر میں پڑیں) ہاں اگر جو رگزدانی اور کفر کر گیا تو خدا اس کو
(آخرت میں) بڑی سزا دیگا کیونکہ ہمارے ہی پاس اُن کا آنا جو کا پھر ہمارا ہی کام اُن سے حساب لینا ہے (آپ
زیادہ غم میں نہ پڑئیے۔)

معارف و مسائل

دُجُوۃُ یَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ فَاَصْبَحَ ۝ قِیَاسَتٍ مِّنْ دُفْرِقٍ مِّنْ مَّوْنٍ وَكَافِرًا لِّاٰلِکَہٗبِہِ اٰلِکَہٗبِہِ
 اُنکے چہرے الگ الگ پہچانے جائیں گے۔ اس آیت میں کافروں کے چہروں کا ایک حال یہ بتلایا ہے کہ وہ
 خاشعہ ہونگے، خشوع کے معنی بھٹکنے اور ذلیل ہونے کے ہیں۔ نماز میں خشوع کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے سامنے جھکے اور ذلت و سستی کے آثار اپنے وجود پر طاری کرے جن لوگوں نے دُنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے
 خشوع و تذلل اختیار نہیں کیا اس کی سزا ان کو قیامت میں یہ ملے گی کہ وہاں انکے چہروں پر ذلت اور رُسوائی
 کے آثار نمایاں ہونگے۔

دوسرا اور تیسرا حال اُن کے چہروں کا یہ بیان فرمایا کہ عالمہ، ناصبہ ہو گئے، عالمہ کے نفلی منہ سے عمل اور محنت کرنے والے کے ہیں۔ محاورات میں عامل اور عالمہ اُس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو مسلسل عمل اور محنت سے تھکا ماندہ چور ہو گیا ہو۔ اور ناصبہ نصب سے مشتق ہے اس کے معنی بھی تھکے اور تعوبِ محنت میں پڑ جانے کے ہیں۔ کفار و مجرمین کے یہ دو حال کہ عمل اور محنت سے تھکے در ماندہ ہو گئے ظاہر یہ ہے کہ یہ حال اُن کی دنیا کا ہے کیونکہ آخرت میں تو کوئی عمل اور محنت نہیں، اسی لئے قرطبی وغیرہ فہرستین نے اسکا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ پہلا حال یعنی چہرہ پر ذلت و رُسوائی یہ تو آخرت میں ہو گا اور عالمہ۔ ناصبہ کے دونوں حال ان لوگوں کے دنیا ہی میں ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے کفار و فجار مشرکانہ عبادت اور باطل طریقوں میں مجاہدہ و ریاضتِ دنیا میں کرتے رہتے ہیں۔ ہندوؤں کے جوگی، نصاریٰ کے راہب بہت سے ایسے بھی ہیں جو انطام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا جوئی کے لئے دنیا میں عبادت و ریاضت کرتے ہیں اور اس میں محنت شاقہ بردا کرتے ہیں مگر وہ عبادت مشرکانہ اور باطل طریقہ پر ہو چکی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اجر و ثواب نہیں رکھتی تو ان لوگوں کے چہرے دنیا میں بھی عالمہ ناصبہ رہے اور آخرت میں ان پر ذلت و رُسوائی کی سیاہی پھائی ہو گی حضرت حسن بصریؒ نے روایت کیا ہے کہ حضرت فاروقِ اعظمؓ جب ملک شام میں تشریف لے گئے تو ایک نصرانی راہب آپ کے پاس آیا جو بوٹھا تھا اور اپنے مذہب کی عبادت و ریاضت اور مجاہدہ و محنت میں لگا ہوا تھا۔ محنت سے اسکا چہرہ بگڑا ہوا، بدن خشک لباس خستہ و بدہیبت تھا، جب فاروقِ اعظمؓ نے اس کو دیکھا تو آپ رو پڑے لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو فاروقِ اعظمؓ نے فرمایا کہ مجھے اس

بوڑھے کے حال پر ارحم آیا کہ اس بیچارے نے ایک مقصد کے لئے بڑی محنت و جانفشانی کی مگر وہ اس مقصد یعنی رضائے الہی کو نہیں پاسکا اور اس پر حضرت عمرؓ نے یہ آیت تلاوت فرمائی **وَجُودُ بُعِثَ فِي خَاشِعَةٍ ۖ عَلِيمٌ ۖ نَّاصِبٌ** (قرطبی)
فَاِنْ اَحْكَمْتُمْ حاشیہ کے لفظی معنی گرم کے ہیں اور آگ کا گرم ہونا اُس کا طبعی حال ہے پھر اسکی صفت خاصہ بیان کرنا یہ بتلانے کے لئے ہے کہ اس آگ کی گرمی دُنیا کی آگ کی طرح کسی وقت کم یا ختم ہونے والی نہیں بلکہ یہ حاشیہ دائم ہے۔

لکھیں کہ طعمہ میاں لاکھ من صوفیہ، یعنی اہل جہنم کو کھانے کے لئے ضعیف کے سوا کچھ نہ ملے گا۔
 مضرع دنیا میں ایک خاص قسم کی خاردار گھاس ہے جو زمین پر پھیلتی ہے کوئی جانور اس کے پاس نہیں جاتا
 بدبو دار زہریلی کانٹوں والی ہے (کنہ اسفرہ مکرمہ و مجاہد - قرطبی)
 جہنم میں گھاس درخت کیسے | یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ گھاس درخت تو آگ سے جل جانے والی چیزیں ہیں جہنم
 میں یہ کیسے رہیں گی کیونکہ جس خاق و مالک نے ان کو دنیا میں پانی اور ہوا سے پالا ہے اسکو یہی قدرت ہے
 کہ جہنم میں ان درختوں کی غذا آگ ہی بنا دے وہ اسی سے پھلیں پھولیں۔

ایک شبہ کا جواب قرآن میں اہل جہنم کی غذا کے بارے میں مختلف چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ یہاں ضریع انکی غذا بتلائی ہے۔ دوسری جگہ زقوم اور میسرٰی جگہ غسلین، نواس آیت میں جو حصہ کیساتھ بیان کیا گیا کہ اہل جہنم کو کوئی غذا بجز ضریع کے نہ دی جائے گی، یہ حصہ بقیہ اُس غذا کے ہے جو کھانے کے لائق خوشگوار جزیرہ بننے والی ہو اور ارضِ یح بطور مثال کے لایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل جہنم کو کوئی کھانے کے لائق غذا انہیں ملے گی بلکہ ضریع جیسی تکلیف دہ مضر چیزیں دی جائیں گی اسلئے ضریع میں حصہ مقصود نہیں بلکہ زقوم اور غسلین جیسی ضریع میں شامل ہیں اور قرطبی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کے مختلف درجات و درجات بلقیات میں انکی مختلف غذائیں ہوں کہیں ضریع کہیں زقوم کہیں غسلین۔

بعض کفار کہنے لگے کہ آیت میں جو اہل جہنم کی غذا ضریح بتلائی گئی ہے ان کے جواب میں فرمایا کہ جہنم کے ضریح کو دُنیا کے ضریح پر تیاں نہ کرو۔ وہاں کے ضریح سے نہ فریہ پیدا ہوگی اور نہ بھوک سے نجات ملے گی۔

۱۔ کہ سَمْعٌ فِیْہَا لَا یَسْمَعُ، یعنی جنت میں کوئی ایسا کلام ایسی بات اہل جنت کے کانیں نہ پرچے جو نفو و بیہودہ اور دلخراش ہو۔ اس میں کلمات کفر یا باطل بھی آگئے اور گالی گلوج، افتراء و بہتان الزام لگانا اور ایسے سب کلام آگئے جن کو شکر انسان کو ایذا پہنچتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے اسی کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ سَمْعُونَ فِیْہَا نَعْوٰی لَا تَاسْمَعُوْنَ، یعنی اہل جنت جنت میں کوئی نفویات بالزام

لگانے کی بات نہ منیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہ یہ مضمون قرآن کریم میں مذکور ہے۔
اس سے معلوم ہو کہ اہل ایمان کی ہر باتیں بڑی ایذا کی چیز ہے اسی لئے قرآن کریم نے جنت
کے حالات میں اہتمام سے اس کو بیان فرمایا کہ اہل جنت کے کانوں میں کبھی کوئی ایسا کلمہ نہیں پڑے گا جس سے
ان کا دل بڑا درد مٹا ہو۔

بعض آداب معاشرت [کی کئی باتیں موصوفہ]، اکواب، کوب کی جس ہے، پانی پینے کے برتن کو کہا
جاتا ہے جیسے آجورے، گلاس وغیرہ اس کی صفت میں لفظ موصوفہ یعنی اپنی مقررہ جگہ پر پانی کے قریب
رکھے ہوئے ہونگے۔ یہ فرما کر آداب معاشرت کے ایک اہم باب کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ پانی پینے کے برتن پانی
کے قریب مقررہ جگہ پر رہنے چاہئیں وہاں سے ادھر ادھر ہو جائیں اور پانی پینے کے وقت تلاش کرنا پڑے
یہ ایذا و تکلیف کی چیز ہے اس لئے ہر شخص کو اسکا اہتمام چاہئے کہ ایسی استعمالی چیزیں جو سب گھر والوں کے
کام میں آتی ہیں جیسے بوتلی، گلاس، تولیہ وغیرہ ان کی جگہ مقرر رہنی چاہئے اور استعمال کرنے کے بعد اسکو
وہیں رکھنا چاہئے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اشارہ لفظ موصوفہ سے اس لئے نکلا کہ حق تعالیٰ نے
اہل جنت کی راحت و آسائش کے لئے اس کے ذکر کا اہتمام فرمایا کہ انکے پانی پینے کے برتن پانی کے قریب
رکھے ہوئے ہوں گے۔

آخِلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَاتِ كَيْفَ تَخْلُفَتُ، الآیۃ۔ قیامت کے احوال اور اس میں مومن و کافر
کی جزا و سزا کا بیان فرمانے کے بعد ان جاہل معاندین کی ہدایت کی طرف توجہ فرمائی جو اپنی بے وقوفی سے
قیامت کا انکار اس بنا پر کرتے ہیں کہ انھیں مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بہت بعید
بلکہ محال نظر آتا ہے ان کی ہدایت کے لئے حق جل شانہ نے اپنی قدرت کی چند نشانیوں میں غور کرنے کا ان
آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو آسمان و زمین میں بے شمار ہیں، یہاں ان میں
سے ایسی چار چیزوں کا ذکر فرمایا جو عرب کے بادیہ نشین لوگوں کے مناسب حال ہیں کہ وہ اونٹوں پر سوار
ہو کر بڑے بڑے سفر طے کرتے ہیں اس وقت ان کے سب سے زیادہ قریب اونٹ ہوتا ہے اوپر آسمان اور نیچے
زمین اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے انھیں چاروں چیزوں میں ان کو غور کرنے
کا حکم دیا گیا کہ دوسری آیات قدرت کو بھی چھوڑو انھیں چار چیزوں میں غور کرو تو حق تعالیٰ کی ہر چیز پر
قدرت کاملہ کا مشاہدہ ہو جائے گا۔

اور جانوروں میں اونٹ کی کچھ ایسی خصوصیات بھی ہیں جو خاص طور سے غور کرنے والے کیلئے حق تعالیٰ
کی حکمت و قدرت کا آئینہ بن سکتی ہیں۔ اول تو عرب میں سب سے زیادہ بڑا جانور اپنے ذیل ڈول کے اعتبار
سے اونٹ ہی ہے، ہاتھی وہاں ہوتا نہیں دوسرے حق تعالیٰ نے اس عظیم الجثہ جانور کو ایسا بنا دیا کہ عرب
کے بدو اور غریب مفلس آدمی بھی اس اتنے بڑے جانور کے پالنے رکھنے میں کوئی مشکل محسوس نہ کریں کیونکہ

اسکو چھوڑ دینے کو یہ اپنا پیٹ خود بھر لے گا اور بچے درختوں کے پتے توڑنے کی زحمت بھی آپ کو نہیں کرنا پڑتی یہ
خود درختوں کی شاخیں کھا کر گزارہ کر لیتا ہے، ہاتھی اور دوسرے جانوروں کی سی اس کی خوراک نہیں جو بڑی گرل
پڑتی ہے۔ عرب کے جنگلوں میں پانی ایک بہت ہی کمیاب چیز ہے، ہر جگہ ہر وقت نہیں ملتا۔ قدرت نے اس کے
پیٹ میں ایک ریزرو ٹینک ایسی لگا دی ہے کہ سات آٹھ روز کا پانی پی کر یہ اس ٹینک میں محفوظ کر لیتا ہے، اور
تدریجی رفتار سے وہ اس کی پانی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اتنے اونچے جانور پر سوار ہونے کے لئے سیر بھی
لگانا پڑتی مگر قدرت نے اس کے پاؤں کو تین تیر میں تقسیم کر دیا یعنی ہر پاؤں میں دو گھٹنے بنا دیئے کہ وہ طے
کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس پر چڑھنا اور اترنا آسان ہو جاتا ہے۔ محنت کش اتنا ہے کہ سب جانوروں سے زیادہ
بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ عرب کے میدانوں میں دن کا سفر دھوپ کی وجہ سے سخت مشکل ہے قدرت نے اس
جانور کو رات بھر چلنے کا عادی بنا دیا ہے۔ سکین طبع ایسا ہے کہ ایک لڑکی بچی اس کی ٹھہار کر کے جہاں چلے
لیجائے اس کے علاوہ اور بہت سی خصوصیات ہیں جو انسان کو حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت باللہ کا سبق
دیتی ہیں۔ آخر سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے فرمایا کہ آپ کو ہم نے اس پرستار نہیں کیا
کہ سب کو مومن ہی بنا دیں لَسْتَ بِمُحَمَّدٍ مَّحْصِيٍّ بَلْكَأَ تَبْلِيغُ كَرْنِے اور نصیحت کرنے کا ہے وہ کہے
آپ بے فکر ہو جائیں، ان کا حساب کتاب اور جزا و سزا سب ہمارا کام ہے۔

تَمَّتْ سُوْرَةُ الْغَاشِيَةِ بِسْمِ اللّٰهِ لَيْلَةُ يَوْمِ الْاَشْيِخِ ۱۹ شَعْبَانَ ۱۴۲۸ھ

سُورَةُ الْفَجْرِ

سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ مَثْنَىٰ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ آيَةً
سورۃ فجر مکہ میں نازل ہوئی اور اسکی میس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالْفَجْرِ ۝۱ وَبِالْأَسْفَلِ وَاسْطَرَّ ۝۲ وَالْأَسْفَلِ إِذَا أَيْسَّرُ ۝۳ هَلْ فِي
فجر کی شمشیر اور دس راتوں کی اور جنت اور طاق کی اور اُس رات کی جب رات کو چھوٹے ۱۱ ہے ان
ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حَجْرِ ۝۴ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝۵ إِرْمَ دَارِهِ
چیزوں کی قسم پوری عقلمندوں کے واسطے تو نے نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ وہ جو ارم میں تھے
الْعِمَادِ ۝۶ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝۷ وَتَمُودَ الَّذِي جَابُوا
بڑے ستونوں والے کہ بنی نہیں ویسی سارے شہروں میں اور تمود کے ساتھ جنہوں نے تراشا
الصُّفْرَ بِالْوَادِ ۝۸ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ ۝۹ الَّذِينَ طَعَوْا فِي
پتھروں کو وادی میں اور فرعون کے ساتھ وہ سینوں والا یہ سب تھے جنہوں نے سر اٹھایا
الْبِلَادِ ۝۱۰ فَاصْبِرْ فِيهَا فَسَادَ ۝۱۱ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ
لکھوں میں پھر بہت دالی ان میں خرابی پھر پھینکا ان پر تیرے رب نے کوڑا
عَذَابٍ ۝۱۲ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ۝۱۳ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ
عذاب کا بیشک تیرا رب نگاہت میں سو آدمی جو ہے جب جانچے اسکو رب
رَبَّهُ فَاعْتَمَدَهُ ۝۱۴ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمُ ۝۱۵ وَأَمَّا إِذَا مَا
اسکا پھر اس کو عزت دے اور اسکو نعمت دے تو کہے میرے رب نے مجھ کو عزت دی اور وہ جو وقت اسکو
ابْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۝۱۶ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانٌ ۝۱۷ كَلَّا بَلْ
جانچے پھر کہنے کرے اُس پر روزی کی تو کہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا کوئی نہیں ہر تم

لَا تَكْذِبُونَ الْبَیِّنَاتِ ۝۱۸ وَلَا تَخْشَوْنَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۝۱۹ وَ
عزت سے نہیں رکھتے بینہ کو اور تاکید نہیں کرتے آپس میں محتاج کے کھلانے کی اور
تَأْكُلُونَ الثَّرَاثَ أَكْلًا لِّسًا ۝۲۰ وَتَحْبِبُونَ الْمَالَ حُبَّاجِمًا ۝۲۱
کھا جاتے ہو مڑوے کا مال سیٹ کر سارا اور پیار کرتے ہو مال کو جی بھر کر کوئی نہیں
إِذَا كُتِبَ الْأَرْضُ دَكَاذِكًا ۝۲۲ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝۲۳
جب پست کر دی جائے زمین کوٹ کوٹ کر اور آئے تیرا رب اور فرشتے آئیں قطار قطار
وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۝۲۴ يَوْمَئِذٍ تَكُونُ الْإِنْسَانُ وَآتَىٰ لَهُ الْإِلَهِ كَرِي
اور آئی جائے اُس دن روزِ آخر اُس دن سوچے گا آدمی اور کہاں لے اسکو سوچنا
يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۝۲۵ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۝۲۶
کہے کیا اچھا ہوتا جو میں آگے بھیج دیتا اپنی زندگی میں پھر اسدن عذاب نہ دے اس کا سا کوئی
وَلَا يُؤْتِيهِمْ نَاقَةَ أَحَدٌ ۝۲۷ يَأْتِيهِمُ النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ۝۲۸ أَرْجَىٰ
اور نہ باندھ کر رکھے اسکا سا باندھنا کوئی اسے وہ جی جس نے چین پکڑ لیا پھر چل
إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ۝۲۹ فَأَدْخِلْنِي فِي عَبْدِي ۝۳۰ وَأَدْخِلْنِي جَنَّاتِي ۝۳۱
اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری بہشت میں

خلاصہ تفسیر

قسم ہے (فجر کے وقت) کی اور (ذی الحجہ کی) دس راتوں (یعنی دس تاریخوں) کی کہ وہ نہایت فضیلت
والی ہیں کذا فتر فی الحدیث اور جنت کی اور طاق کی (جنت کے مراد دسویں تاریخ ذی الحجہ کی اور طاق سے
نویں تاریخ، کذا فی الحدیث، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس سے غار مراد ہے کہ کسی کی طاق رکعتیں ہیں کسی
کی جنت، اور پہلی حدیث کو روایت بھی مراد کیا گیا ہے، کذا فی الروح اور روایت بھی وہ ارجح ہے کیونکہ اس
سورت میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی وہ سب زمانے اور اوقات کی قسم سے ہیں۔ درمیان میں شفع اور وتر
بھی اوقات ہی کی قسم سے ہوتے تناسب واضح رہتا ہے۔ اور یہ تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ شفع و وتر سے مراد وہ
جنت اور طاق ہوں جو لائق تعظیم ہیں، اوقات دایم بھی ہیں داخل ہیں اور عدد رکعات نماز بھی) اور قسم ۴۱
کی جب وہ چلنے لگے (یعنی گزرنے لگے) کہ تو نے تعالیٰ وائیل اڈوز۔ آگے بطور جملہ مترضہ کے تاکید کے لئے
اس قسم کا تعظیم ہونا بیان فرماتے ہیں کہ کیا اس (قسم کی) میں عقلمند کے واسطے کافی قسم بھی ہے (یہ استفہام
تقریر و تاکید کے لئے ہے یعنی ان مذکورہ قسموں میں ہر قسم تاکید کلام کے لئے کافی ہے اور گوسب قسمیں جو
قرآن میں مذکور ہیں ایسی ہی ہیں مگر اہتمام کے لئے اس کے کافی ہونے کی تصریح فرمادی، اے مرنی تو نے تعالیٰ

فی سورة الواقعة وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ مَّا تَلْمِزُونَ عَنِ الظُّلْمِ اور جواب قسم مقدم ہے کہ منکر دن کو ضرور سزا ہوگی کافی الجلالین جس پر آئندہ کلام قرینہ ہے جس میں منکرین سابقین کی تعذیب کا ذکر ہے یعنی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے قوم عاد یعنی قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کے قد و قامت ستون (دھڑ) تھے (دراز) تھے اور جن کی برابر (زور و قوت) میں دنیا بھر کے شہروں میں کوئی شخص نہیں پیدا کیا گیا (اس قوم کے دولعب ہیں، عاد اور ارم، کیونکہ عاد بیٹا ہے عاص کا اور ارم کا اور وہ سام بن نوح کا پس کسی ان کو باپ کے نام پر عاد کہتے ہیں اور کسی دادا کے نام پر ارم کہتے ہیں اور اس ارم کا ایک بیٹا عابر ہے اور عابر کا بیٹا ثمود میں کے نام سے ایک قوم مشہور ہے پس عاد اور ثمود دونوں ارم میں جا ملے ہیں۔ عاد بواسطہ عاص کے اور ثمود بواسطہ عابر کے اور یہاں ارم اس لئے بڑھا دیا کہ اس قوم عاد میں دو طبقے ہیں، ایک متقدمین جن کو عاد اولیٰ کہتے ہیں دوسرے متاخرین جن کو عاد آخری کہتے ہیں پس ارم بڑھا دینے سے اشارہ ہو گیا کہ عاد اولیٰ مراد ہے کیونکہ بوجہ قربت قلت و سائط کے ارم کا اطلاق عاد اولیٰ پر ہوتا ہے (کذا فی المرح و ہذا لتخصیص عندی قاض علی ماسبق فی الاعراف و انجم و انشراح) اور آگے عاد کے بعد دوسری ہلاک ہونے والی امتوں کا بیان فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ قوم ثمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور وادی القریٰ میں (پہاڑ کے) بچوں کو تراش کر تے تھے (اور مکانات بنا کر تے تھے۔ وادی القریٰ انکے شہروں میں سے ایک شہر کا نام ہے جیسا ایک کانام حجر ہے اور یہ سب حجاز اور شام کے درمیان میں ہیں اور سب میں ثمود رہتے تھے کثافی بعض التفاسیر اور سیحون والے فرعون کے ساتھ (دانشوریں ابن مسعود و سعید بن جبیر و مجاہد حسن و سدی سے اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ وہ جن کو سزا دینا اسکے چاروں ہاتھ پاؤں چار میوؤں سے باندھ کر سزا دیتا، اور ایک تفسیر اس کی سورة قن میں گزر چکی، آگے سب کی صفت مشترکہ فرماتے ہیں کہ) جنھوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور ان میں بہت فساد مچا رکھا تھا سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کڑا برسیا (یعنی عذاب نازل کیا پس عذاب کو کڑے سے اور اسکے نازل کرنے کو برائے سے تعبیر فرمایا، آگے اس عذاب کی علت اور موجودین کی عبرت کے لئے ارشاد ہے کہ) بیشک آپ کا رب انافرانوں کی گھات میں ہے (جن میں سے مذکورین کو تو ہلاک کر دیا اور موجودین کو عذاب کرنے والا ہے) سو (اسکا متفقنا یہ تھا کہ کفار موجودین عبرت پکڑتے اور اعمال موجبہ للعذاب سے بچتے نیکین کافر) آدمی (کا یہ حال ہے کہ اعمال موجبہ للعذاب کو اختیار کرتا ہے جن سب کی اصل حبت دنیا ہے چنانچہ اس کو جب اسکا پروردگار آزماتا ہے یعنی اس کو ظاہر اہل فساد اکرام دیتا ہے دل مال و دیاہ وغیرہ جس سے مقصود اس کی شرک گزاری کا دیکھنا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اسکو آزمائے سے تعبیر فرمایا تو وہ (اسکو اپنا حق لازم سمجھ کر فخر و غور سے کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھادی (یعنی میں اسکا مقبول ہوں کہ مجھ کو ایسی ایسی نعمتیں دیں) اور جب اس کو دوسری طرح آزماتا ہے یعنی اس کی روزی اس پر تنگ کر دیتا ہے (جس سے مقصود اسکے صبر و رضا کا دیکھنا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کو آزمائے سے تعبیر

فرمایا) تو وہ شکایت کرتا ہے کہتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر گھٹادی (یعنی مجھ کو باوجود اتنا حق اکرام کے اپنی نظر سے آجکل گرا رکھا ہے کہ دنیوی نعمتیں کم ہو گئیں، مطلب یہ کہ کافر دنیا ہی کو مقصود بالذات سمجھتا ہے کہ اس کی فراخی کو دلیل مقبولیت اور اپنے کو اسکا حق اور حق کو دلیل مردودیت اور اپنے کو اسکا غیر مستحق سمجھتا ہے پس اس میں دو قطعیات ہیں، ایک دنیا کو مقصود بالذات سمجھنا جس سے آخرت کا انکار اور اس سے اعراض پیدا ہوتا ہے اور دوسرے دعوائے استحقاق جس سے نعمت پر فخر و غرور اور نامنکری اور مصیبت پر شکوہ اور بے مبری پیدا ہوتی ہے اور یہ سب اعمال سبب عذاب ہیں، آگے اس پر زہر و تنبیہ ہے کہ ہرگز ایسا نہیں (یعنی نہ تو دنیا مقصود بالذات ہے اور نہ اسکا ہونا نہ ہونا دلیل مقبولیت یا مخذولیت ہے اور نہ کوئی کسی اکرام کا مستحق ہے اور نہ کوئی صبر و شکر کے وجہ سے شرفی ہے آگے بعیدہ خطاب بطور اتفاقات کے فرماتے ہیں کہ تم لوگوں میں صرف یہی اعمال سبب عذاب نہیں (بلکہ تم میں اور اعمال بھی مذموم و نامرغی عند اللہ و موجب عذاب ہیں چنانچہ) تم لوگ یتیم کی کچھ قدر (اور خاطر نہیں کرتے ہو) مطلب یہ کہ یتیم کی اہانت اور اس پر ظلم کرتے ہو کہ اسکا مال کھا جائے ہو) اور دوسروں کو بھی مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے (یعنی دوسروں کے حقوق واجبہ نہ خود ادا کرتے ہو اور نہ اوروں کو حقوق واجبہ ادا کرنے کو کہتے ہو اور علما اسکے تاکد و اعتقاد اسکے منکر ہو اور کافر کے لئے ترک واجب زیادتی عذاب کا سبب ہوتا ہے اور اعتقاد کا فساد یعنی کفر و شرک اصل عذاب کی بنیاد ہے اور (تم) میراث کا مال سارا سمیٹ کر کھا جاتے ہو (یعنی دوسروں کا حق بھی کھا جاتے ہو اور میراث تفصیل موجود گو کہ مکرمہ میں مشرق نہ تھی مگر نفس میراث شرع ابراہیمی داسا علی سے متواتر چلی آتی تھی چنانچہ جاہلیت میں بچوں اور لڑکیوں کو میراث کا حق نہ سمجھنا اس کی دلیل ہے کہ میراث کا حکم پہلے سے بھی تھا جس کا بیان سورة نساء کے پہلے رکوع آیت لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا کے تحت میں گزر چکا ہے اور (تم لوگ ہمال سے بہت ہی محبت رکھتے ہو) اور اعمال مذکورہ سب اسی کی فرخ ہیں کیونکہ محبت دنیا سبب خطیئات کی اصل ہے۔ غرض یہ سب اعمال قولیہ فعلیہ حالیہ موجب تعذیب ہیں۔ پس انسان کا یہ حال ہے کہ مضامین عبرت منکر کر جائے اسکے کہ عبرت پکڑتا ایسے اعمال اختیار کرتا ہے جو اور زیادہ موجب عذاب ہیں اسلئے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا ہے کہما قال تعالیٰ لَاقِ زَكَاتٍ لِّیَا لَیْثُ صَاحِبِ زَكَاتٍ اَنْ لَّوْکُوں پر زہر و تنبیہ ہے جو ان افعال کو سبب عذاب نہیں سمجھتے ہرگز ایسا نہیں (جیسا تم سمجھتے ہو کہ ان اعمال پر عذاب نہ ہوگا، ضرور ہوگا، آگے ہزار و سزا کا وقت بتلاتے ہیں جس میں ان کو عذاب اور اہل طاعت کو اجر و ثواب ملے گا پس ارشاد ہے کہ) جو قوت زمین کے بلند چڑا رہا (و فیہ) کو توڑ کر اور (بڑھ کر) زمین کو بڑھا کر (یا جاوید) (گو تو اللہ تعالیٰ کہ قویٰ نہ تھا عیونہ و کلامہ) سورة طہ اور آپ کا پروردگار اور حق جو فرشتے میدان عشرین کا ہیں گے (یہ حساب کے وقت ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا آنا متشابہات میں سے ہے جس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا) اور اس روز جہنم کو لایا جاوے گا (جیسا سورة مدثر میں دکھایا گیا

سجودِ تہنک کے متعلق بیان ہو چکا ہے) اس روز انسان کو سمجھ آدے گی اور اب سمجھ آئیگا موقع کہاں رہا (یعنی اب سمجھ آنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دارالجزا ہے دارالعمل نہیں۔ آگے سمجھ آئیگے بعد جو اسکا قول ہوگا اسکا بیان ہے کہ وہ) کچھ گاکاش میں اس زندگی (آخری) کے لئے کوئی نیک عمل آگے بھیج لیتا پس اس روز نہ تو خدا کے عذاب کی برابر کوئی عذاب دینے والا نکلے گا اور نہ اس کے جکڑنے کے برابر کوئی جکڑنے والا نکلے گا (یعنی ایسی سخت سزا اور قید کر نیگا کہ دنیا میں کبھی کسی نے کسی کو نہ اتنی سخت سزا دی ہوگی نہ ایسی سخت قید کی ہوگی یہ سزا تو ان لوگوں کی ہوگی جو اعمالِ عذاب کے مرتکب ہوئے، اور جو اللہ کے فرمانبردار تھے ان کو ارشاد ہوگا کہ اے اطمینان والی روح (یعنی جس کو امر حق میں یقین و اذعان تھا اور کسی طرح کا شک و انکار تھا اور تعبیر روح سے باعتبار جزا کشف کے ہے) تو اپنے پروردگار کے جوار رحمت کی طرف پہل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر ادا دھر چل کر تو میرے (خاص) بندوں میں شامل ہو جا (یہ بھی نعمت روحانی ہے کہ اس کے لئے احباب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں) اور میری جنت میں داخل ہو جا (لفظ مطمئنہ میں ان لوگوں کے اعمال کی طہارت اشارہ ہو گیا اور اعمالِ حسنہ کی طرف اشارہ اور اعمالِ عذاب کی تفصیل بیان فرمانا شاید اس لئے ہے کہ زیادہ مقصود یہاں اہل حق کو شنانا ہے اور اس وقت وہاں ایسے اعمال کے مرتکب زیادہ تھے)

معارف و مسائل

اس سورت میں پانچ چیزوں کی قسم لکھا کر اس مضمون کی تاکید کی گئی ہے جو آگے لایا گیا ہے۔
 میں بیان ہوا ہے یعنی اس دنیا میں تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر جزا و سزا ہونا لازمی اور یقینی ہے تمہارا رب تمہارے سب اعمال کی نگرانی میں ہے خواہ اسی جملے لایا گیا ہے۔
 وہ پانچ چیزیں جن کی قسم کھائی ہے ان میں پہلی چیز جو یعنی صبح صادق کا وقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مراد ہر روز کی صبح ہو کہ وہ عالم میں ایک انقلابِ عظیم لاتی ہے اور حق تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ کی طسرت دہنائی کرتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ الفجر کے اٹل لام کو عہد کا قرار دیکر اس کے کسی خاص دن کی خبر مراد ہو۔
 صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت ابن عباس ابن زبیر سے پہلے سننے یعنی عام وقت فجر کسی روز کا ہو منقول ہے اور حضرت ابن عباس نے کی ایک روایت میں اس سے مراد ماہِ محرم کی پہلی تاریخ کی خبر ہے جو اسلامی قمری سال کا آغاز ہے۔ حضرت قتادہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔

اور بعض حضرات مفسرین نے ذی الحجہ کی دسویں تاریخ یعنی یوم النحر کی صبح اس کی مراد قرار دی ہے۔ مجاہد و عکرمہ کا یہی قول ہے اور حضرت ابن عباس نہ سے بھی ایک روایت میں یہ قول منقول ہے۔ وجہ اس یوم النحر کی تخصیص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن کے لئے ایک رات ساتھ لگائی ہے جو اسلامی اصول کے مطابق دن سے پہلے ہوتی ہے صرف یوم النحر ایسا دن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رات نہیں کیونکہ یوم النحر سے

پہلے جو رات ہے وہ یوم النحر کی نہیں بلکہ شرعاً عرفہ ہی کی رات قرار دی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی حج کرنے والا عرفہ کے دن میدانِ عرفات میں نہ پہنچ سکے رات کو صبح صادق سے پہلے کسی وقت بھی عرفات میں پہنچ گیا تو اس کا قوت مستبر اور حج صحیح ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ روز عرفہ کی دو راتیں ہیں ایک اس سے پہلے دوسری اس کے بعد اور یوم النحر کی کوئی رات نہیں، اس لحاظ سے صبح یوم النحر تمام ایامِ دنیا میں ایک خاص شان رکھتی ہے (قطبی)

دوسری چیز جس کی قسم ہے وہ لیالیٰ عشر یعنی دس راتیں، حضرت ابن عباس، قتادہ، مجاہد، سدی، ضحاک، کلبی، ائمہ تفسیر کے نزدیک ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتیں مراد ہیں کیونکہ حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لئے اللہ کے نزدیک سب دنوں میں عشرہ ذی الحجہ سب سے افضل ہے اس کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کی برابر اور انہیں ہر رات کی عبادت شب قدر کی برابر ہے (رواہ الترمذی وابن ماجہ بن مسعود عن ابی ہریرہ مضموری) اور ابوالزبیر نے حضرت جابر نہ سے روایت کیا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کی پہلی عشرہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ دس راتیں وہ ہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آئی ہیں وَأَمَّنَّمَا بَعَثْنَا۔ کیونکہ یہی دس راتیں سال کے ایام میں افضل ہیں۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ حضرت جابر نہ کی حدیث مذکور سے فضل ایام ہونا عشرہ ذی الحجہ کا معلوم ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی یہی دس راتیں ذی الحجہ کی مقرر ہو گئیں تھیں وَالشَّعْطِ وَالْوُطْءِ، شفع کے لغوی معنی بڑھانے کے ہیں جو اس کو اردو میں جھٹت کہتے ہیں اور ذکر کے معنی طاق اور فرد کے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ میں یہ متعین نہیں کہ اس جھٹ اور طاق سے کیا مراد ہے اس لئے ائمہ تفسیر کے اقوال اس میں بے شمار ہیں مگر خود حدیث مرفوعہ ابوالزبیر نے حضرت جابر نہ سے روایت کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں

(وَالْعَشْرَةُ وَالْيَوْمُ الْعَشْرُ) هُوَ الْعَشْرُ وَالْعَشْرُ
 النحر والوتر يوم النحر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی یا مشترک مناسبت فرمایا کہ فجر سے مراد صبح اور عشرہ سے مراد عشرہ و غیرہ اور عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہو سکتا ہے جس یوم نحر شامی ہے، اور فرمایا کہ وتر سے مراد روز عرفہ اور شفع سے مراد یوم النحر (دسویں ذی الحجہ) ہے

قرطبی نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ اسناد کے اعتبار سے صحیح ہے بہ نسبت دوسری حدیث کے جو حضرت عمران بن حصین کی روایت سے نقل ہوئی ہے جس میں شفع دو تر نماز کا ذکر ہے۔ اسی لئے حضرت ابن عباس، عکرمہ، غسان نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ شفع سے مراد یوم النحر اور وتر سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اور بعض ائمہ تفسیر ابن سیرین، مسروق، ابو صالح، قتادہ نے فرمایا کہ شفع سے مراد تمام مخلوقات ہیں

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات کو جوڑ جوڑ جفت پیدا کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ حَتَّىٰ وَخَلَقْنَا
 ذَوَّجَيْنَا، یعنی ہم نے ہر چیز کا جوڑ پیدا کیا ہے کفر و ایمان، شقاوت و معادیت، نور و ظلمت، میل و نہار،
 سردی گرمی، آسمان زمین، جن و انس، مرد و عورت، اور ان سب کے بالمقابل و توروہ صرف اللہ جل شانہ
 کی ذات ہے ھو اللہ الاحد الصمد الوکیل اقا یس، یس مسما سے مشتق ہے جس کے معنی رات کو چلنے
 کے ہیں۔ یہاں خود رات کو کہا گیا کہ جب وہ چلنے لگے یعنی غم ہونے لگے۔ یہ پانچ قسمیں ذکر فرمانے کے بعد حق تعالیٰ
 نے غفلت شمار انسان کو ایک خاص انداز میں سوچنے سمجھنے کی دعوت دینے کے لئے فرمایا ھَلْ فِي ذٰلِكَ قِسْمٌ
 لِّیَیُّمَیِّیَیِّیَ، حجرے نقلی معنی روکنے کے ہیں انسان کی عقل اُس کو برائی اور حضرت رسالہ پیروں سے روکنے کی
 اسلئے حجر بنی عقل بھی استعمال ہوتا ہے یہاں یہی معنی مراد ہیں۔ معنی نیت کے یہ ہیں کہ کیا عقل والے آدمی کے
 لئے قسمیں بھی کافی ہیں یا نہیں۔ یہ صورت تو استفہام کی ہے مگر درحقیقت انسان کو غفلت سے بیدار کرنے
 کی ایک تدبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان پر اور اس کے قسم کھا کر ایک بات کو بیان کرنے پر اور خود
 ان چیزوں کی غفلت پر جن کی قسم کھائی گئی ہے ذرا سا غور کرو تو جس چیز کے لئے یہ قسم کھائی گئی اس کا نتیجہ ہونا ثابت
 ہو جائے گا اور وہ چیز یہی ہے کہ انسان کے ہر عمل کا آخرت میں حساب ہونا اور اس پر جزا و سزا ہونا شک نہ رہے
 سے بالاتر ہے۔ یہ جواب قسم اگرچہ صراحتہ ذکر نہیں مگر سابق کلام سے ثابت ہے اور اگرچہ جو کفار پر عذاب آج بھی بیان
 ہو رہا ہے وہ بھی اسی کا بیان ہے کہ کفر و عصیت کی سزا آخرت میں تو ملنا طے شدہ ہی ہے کبھی کبھی دنیا میں گناہ ایسے
 لوگوں پر عذاب بھی پیدا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں تین توہم کے عذاب کا ذکر فرمایا۔ اول قوم عاد، دوسرے ثود، تیسرے
 قوم فرعون۔ عاد و ثود دو قومیں جو کسا سلسلہ نسب اور جاکر آدم میں ملتا ہے اس طرح نظر آدم عاد و ثود دونوں
 کے لئے بولا جاسکتا ہے۔ یہاں صرف عاد کے ساتھ آدم کا ذکر کرنے کی وجہ خلاصہ تفسیر میں عاد و ثود کے دونوں
 قوموں کے تحقیقی حالات کے ساتھ ذکر کر چکی ہے۔

اٰدَمَ ذٰلِكَ الْوَعْدَ، لفظ آدم ماد کا عطف بیان یا بدل ہے اور مقصود اس سے قبیلہ عاد کی قوموں
 میں سے ایک کی تعیین ہے یعنی ماوا دی جوائے تقدیر میں ہیں ان کو عاد آدم کے لفظ سے اسلئے تعبیر کیا کہ یہ لوگ
 اپنے جد اعلیٰ آدم سے بنسبت عاد آخری کے قریب تر ہیں۔ ان کو اس جگہ قرآن کریم عاد آدم کے لفظ سے اور سورہ نجم میں
 اٰھْلَکَ عَادَ ثُوْدَیْنِ کے عنوان سے تعبیر فرماتا ہے۔ ان کی صفت میں قرآن کریم نے ذٰلِكَ الْوَعْدَ فرمایا۔ عاد اور ثود دونوں
 کو کہتے ہیں۔ قوم عاد کو ذات العباد اسلئے کہا گیا کہ انکے قدر و قامت بڑے طویل تھے اور یہ قوم اپنے ذیل و ذل اور قوت و
 طاقت میں سب دوسری قوموں سے ممتاز تھی ان کے اس امتیاز کو خود قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا
 کَبُرَتْ لَکُمُ الدَّعٰی اِلٰیہِمْ، یعنی ایسی طویل القامت قومی قوم دنیا میں اس سے پہلے پیدا نہیں کی گئی تھی۔
 قرآن کریم نے انکے طویل قامت اور ذیل و ذل کا دنیا کی ساری قوموں سے زیادہ ہونا تو واضح فرمایا مگر ان کی کوئی
 ہیبت و ترس ذکر کرنا ضرورت سے زائد کام تھا اسکو چھوڑ دیا۔ اسرائیلی روایات میں انکے قدر و قامت اور قوت کے

معلق عجیب عجیب اقوال مذکور ہیں حضرت ابن عباس اور قتادہ سے ان کی تائید کا طویل بارہ بات یعنی چھ گز یا
 شش قول ہے اور ظاہر یہ ہے کہ ان کا یہ قول بھی اسرائیلی روایات ہی سے ماخوذ ہے و اللہ اعلم
 اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ آدم اُس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداو نے بنائی تھی اور اُنکی
 کی صفت ذات العباد ہے کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے عمودوں پر قائم ہونے چاندی اور جواہرات
 سے تعمیر کی تھی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس قدر جنت کو اختیار کر لیں مگر جب یہ عالیشان محلات
 تیار ہو گئے اور شداو نے اپنے رؤسائے مملکت کیساتھ اس میں جا بیٹھا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا یہ سب
 ہلاک ہو گئے اور وہ محلات بھی سہا ہو گئے (قرطبی) اس اعتبار سے اس آیت میں قوم عاد کے ایک خاص عذاب
 کا ذکر ہوا جو..... شداو نے عاد اور اس کی بنائی ہوئی جنت پر نازل ہوا اور پہلی تفسیر جس کو جہود و مفسرین نے اختیار
 کیا ہے اس میں قوم عاد پر عذاب عذاب آئے ہیں ان سب کا بیان ہے۔

ذٰلِكَ نَجْزِیْ ذِی الْقُرْبٰنِیْنَ، اوقاد، وند کی جمع ہے سیخ کو کہتے ہیں۔ فرعون کو ذی الاقانہ کہنے کی مختلف
 وجہ حضرات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، شہرہ جہود و مفسرین کے نزدیک وہی ہے جو خلاصہ تفسیر میں اور آپ کی ہر
 کہ اس لفظ میں اس کے ظلم و جور اور وحشیانہ سزاؤں کا ذکر ہے وہ جس پر عذاب ہوتا اس کے ہاتھ پاؤں چار نیوٹوں
 میں باندھ کر یا خود ان میں سے کسی کا ذکر اس کو دھوپ میں لٹا دینا اور اس پر سانپ بچھو چھوڑ دینا تھا۔ اور
 بعض مفسرین نے اس کی اپنی بیوی حضرت آسیہ کے تعلق ایک طویل قصہ آنکے مومن ہونے اور ہر فرعون کے سامنے
 اٹھنا اور ایمان نہ کرنا اور پھر فرعون کی اسی قسم کی سزا کے ذریعہ ہلاک کر دینا ذکر کیا ہے (منظہری)
 قَصَبَتْ عَلَیْہِمْ ذٰلِكَ سَیْطٰنُہُمْ اُولٰٓئِکَ، قوم عاد و ثود اور قوم فرعون کے شر و فساد کا تذکرہ فرماتے ہوئے جو
 عذاب اُن پر نازل ہوا اُس کو عذاب کا کوثر ابر سامنے کے عنوان سے تعبیر کیا ہے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس
 طرح کوثر مختلف اطراف میں پڑتا ہے ان پر بھی مختلف قسم کے عذاب نازل کئے گئے۔

اِنَّ ذٰلِكَ لَیْسَ بِالْغَرَضِ، بر صاڈ اور مر صند رصہ گاہ اور انتظار گاہ کو کہا جاتا ہے جو کسی مقام بلند پر ہو
 جہاں ٹپکے کوئی شخص دور دور تک کے لوگوں کو دیکھ سکے اور انکے افعال و اعمال کی نگرانی کر سکے مطلب آیت
 کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہر انسان کے تمام اعمال اور حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے اور سب کو ان کی جزا و سزا
 دینے والا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جملہ ہی ان قوموں کا جو اب تک جو ذالک علیہم لکھا گیا ہے مذکور ہوئی ہیں۔
 دنیا میں رزق کی فراخی اور تنگی اللہ کے قَاسَمُ الْاِلٰہِیْنَ کے یہاں انسان سے مراد اصل میں تو کافر انسان ہے
 نزدیک بقول یا مردود ہوگی ملامت نہیں جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جو چاہے خیال باندھ لے مگر مفہوم عام کے اعتبار
 سے وہ مسلمان بھی اس خطاب میں شریک ہے جو اس جیسے خیال میں مبتلا ہو اور وہ خیال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
 کسی کو اپنے رزق میں وسعت اور مال و دولت وصحت و تندرستی سے نوازے تو شیطان اسکو دودھ بطل خیالات میں
 مبتلا کرتا ہے اول یہ کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری ذاتی صلاحیت اور عقل و فہم اور ذی و عمل کا لازمی نتیجہ ہے جو

مجھے ملنا ہی چاہیے میں اسکا متحق ہوں دوسرے یہ کہ ان چیزوں کے حاصل ہونے سے یہ قرار دے کہ میں اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہوں اگر مردود ہوتا تو وہ مجھے یہ نعمتیں کیوں دیتا۔ اسی طرح جب کسی انسان پر رزق میں کمی اور فقر و فاقہ آئے تو اسکو اللہ کے نزدیک مردود ہونے کی دلیل سمجھے اور اس پر اسلئے خفا ہو کہ میں تو متحق انعام و اکرام کا تھا مجھے بے وجہ ذلیل و حقیر کر دیا، ایسے خیالات کفار و مشرکین میں تو ہوتے ہی تھے اور قرآن کریم میں کئی جگہ کفار کے ان خیالات کا انہار مذکور بھی ہے انوس ہے کہ آجکل بہت سے مسلمان بھی اس گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان آیات میں ایسے انسانوں کا حال ذکر کر کے فرمایا کہ ان کو یہ عقاید یا خیالات بالکل باطل بے بنیاد ہے نہ دنیا میں وسعت رزق نیک اور مقبول عند اللہ ہونے کی علامت ہے اور نہ ہی رزق او فقر و فاقہ اللہ کے نزدیک مردود یا ذلیل ہونے کی علامت ہے بلکہ اکثر معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ فسخوں کو دعوائے خدائی کے ساتھ کبھی در دس بھی نہ ہوا اور بعض پیغمبروں کو دشمنوں نے آسے سے چیر کر دو کر دے کر دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات ہمارے میں سے جو فقیر و غلس تھے وہ اغنیاء ہمارے سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہو گئے (رواہ مسلم عن عبد اللہ بن عمر بن مظہری) اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ سے محبت فرماتے ہیں اسکو دنیا سے ایسا بہرہ دے گی جیسے تم لوگ اپنے بیمار کو پانی سے بہرہ دے رہے ہو (رواہ احمد والترمذی عن قتادہ بن النعمان - مظہری)

تیسری ہر صفت فرح کرنا کا فی نہیں | اس کے بعد کفار کو ان کی چند بڑی خصلتوں پر تنبیہ ہے اول لا تفتخون بمونکم اس کا احترام بھی ضروری ہے | التبتکون یعنی تم تہمتیں بچے کا اکرام نہیں کرتے اس میں اصل تبتا نا تو یہ ہے کہ تہمت کے حقوق ادا نہیں کرتے اس پر ضروری فرح نہیں کرتے لیکن اس کی تعبیر اکرام کے عنوان سے کی گئی جس میں اشارہ ہے کہ عقل و انسانیت کا اور اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے اس کے شکر کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم تہمت کو فقط یہی نہیں کہ اسکا حق دو اور اس پر فرح کرو بلکہ واجب ہے کہ اسکا اکرام بھی کرو اپنے بچوں کے مقابلے میں اس کو ذلیل و حقیر نہ جانو۔ یہ بظاہر کفار کے اس قول کا جواب ہے کہ دنیا کی فراخی کو اکرام اور اللہ کی کواہت سمجھا کرتے تھے اس پر صوفیاء کے ساتھ یہ ذکر فرمایا کہ اگر تمہیں کبھی رزق پیش آتی ہے تو وہ اسوجہ سے کہ تم ایسی بڑی عادتوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ تہمت جیسے قابل تم بچوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے۔ دوسری بڑی خصلت ان کی یہ بتلائی کہ لا تفتخون علی طعمائکم ایسی تہمتیں خود کو کسی سکین غریب کو کیا دیتے دوسروں کو بھی اکی ترغیب نہیں دیتے کہ وہ بھی یہ کام کریں۔ اس عنوان میں بھی ان کفار کی بڑی عادت اور مذمت کے بیان کیاتھا اسلئے اشارہ ہے کہ فرماؤ مساکین کا حق جیسے اغنیاء اور مالداروں پر ہے کہ ان کو اپنے پاس سے دیں اسلئے جو لوگ خود دینے کی قدرت نہیں رکھتے انکو بھی اتنا دینا چاہیے کہ دوسروں ہی کو اس کے لئے ترغیب دیں۔

تیسری بڑی خصلت یہ بیان فرمائی کہ لا تفتخون بالثروات آگے لکھا، لہذا کے معنی جمع کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم میراث کا مال حلال و حرام سب کو جمع کر کے کھا جاتے ہو اپنے حصے کے ساتھ دوسروں کا حصہ

بھی غصب کر لیتے ہو۔ یہاں خصوصیت سے میراث کے مال کا ذکر کیا گیا حالانکہ میراث کا مال جس میں حلال و حرام کو جمع کیا گیا ہوتا جائز ہی ہے۔ وجہ خصوصیت کی شاید یہ ہو کہ میراث کے مال پر زیادہ نظر رکھنا اور اس کے دھپے ہونا بڑی کم ہمتی اور کم حوصلہ ہونے کی دلیل ہے کہ مردار و خوجا نوروں کی طرح سمجھتے رہیں کہ کب ہمارا مورث مرے اور کب ہیں یہ مال تقسیم کر دینا موقع ہاتھ آئے۔ اولوالعزم اور باہرت لوگ اپنی کمائی پر خوش ہوتے ہیں۔ مردوں کے مال پر ایسی غریبانہ نظر نہیں ڈالتے۔

چوتھی بڑی خصلت یہ بتلائی کہ لا تفتخون المال حباً جملہ، جملہ کے معنی کثیر کے ہیں مطلب یہ کہ تم مال کی محبت بہت کرتے ہو، بہت کے لفظ سے اسلئے اشارہ ہو گیا کہ مال کی ایک درجہ میں محبت تو انسان کا فطری تقاضا ہے وہ سبب مذمت نہیں بلکہ اس کی محبت میں حد سے بڑھنا اور انتہاک کرنا یہ سبب مذمت ہے۔ کفار کی ان بڑی خصلتوں کے بیان کے بعد پھر مہل مضمون کی طرف توجہ دیا گیا جو شرعاً سورت میں پانچ قسموں کیساتھ مذکور کیا گیا ہے یعنی آخرت کی جزا و سزا۔ اس سلسلہ میں اول قیامت کے آئینہ ذکر فرمایا۔

لَا تَأْكُلُ أَرْضُكَ وَلَا ذَرْنٌ لَكَ، لفظ ذر کے لفظی معنی کسی چیز کو ضرب مار کر توڑنے کے ہیں مراد قیامت کا زلزلہ ہے جو پہاڑوں کو باہم ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیتا اور دھکا دھکا کو ٹکرا کر لائیے اسلئے اشارہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ کچھ بعد دیگر مسلسل رہے گا۔

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، یعنی آئے گا آپ کا رب اور فرشتے صف صف مراد میدان حشر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آنے کی کیا شان ہوگی اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ متشابہات میں سے ہے اور فرشتوں کا صف بصفت آنا ظاہر ہے و جَاءَ رَبُّكَ صَفًّا صَفًّا، یعنی لایا جائیگا اس روز جہنم کو لائے جانے کا کیا مطلب ہے اور کس طرح میدان حشر میں لای جائے گی اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے ظاہر یہ ہے کہ جہنم جو اب ساتویں زمین کی تہ میں ہے اسوقت وہ پھر اٹھے گی اور سمندر سب آگ ہو جائے گی میں شامل ہو جائیں گے اس طرح جہنم عرصہ حشر میں سب کے سامنے آجائے گی۔

يَوْمَ يُعْطِيكَ يَتَنَّمَ كَوَالِ لَاسْتِئْذَانٍ وَآلِ لَكَ الذَّكْرُ، اس جگہ تذکر سے مراد مجھ میں آجنا ہے یعنی کافر کو اس روز مجھ آئے گی کہ مجھے دنیا میں کیا کرنا چاہئے تھا اور میں نے کیا کیا مگر اسوقت یہ مجھ میں آنا ہے سو وہ گناہ عمل اور اصلاح حال کا زمانہ گزر چکا آخرت دارالعمل نہیں دارالجزا ہے آگے اس تذکر کا بیان ہے کہ وہ تمنا کر چکا کہ کاش میں دنیا میں کچھ نیک عمل کرتا۔ لَيْسَ لَكَ فِدَاً مَتَّحِيَةً، یعنی اس تمنا کا باطل اور غیر مفید ہونا بتلایا کہ اب جبکہ کفر و شرک کی سزا سامنے آگئی اب اس تمنا سے کچھ فائدہ نہیں اب تو عذاب اور پکڑ کا وقت ہوا اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی برابر کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی۔ کفار کے عذاب بیان کرنے کے بعد آخر میں مومن کا ثواب اور ان کا جنت میں داخل کیا جانا ذکر فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ائْبَاهَا مَوْنٌ كِ رُوحٌ كَوْفُ طَمْنَةٍ کے لقب سے خطاب کیا گیا جو مطمئنہ

کرنے اور اس کے دین کو اختیار کرنے سے انکار کیا، اس کی گردن کاٹ کر سر کو ایک قریبی نہر میں ڈال دیا گیا، اس وقت تو وہ سر پانی کی تہ میں چلا گیا، اس کے بعد پانی کی سطح پر ابھرا اور ان لوگوں کی طرف دیکھ کر ان کے نام میسر آواز دی کہ فلا نے فلا نے اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** **فَادْخُلِي فِي عِبَادِي** **وَادْخُلِي جَنَّاتِي**، اس کے بعد پھر پانی میں غوطہ لگا دیا۔ یہ عجیب واقعہ سب حاضرین نے دیکھا اور سنا، اور وہاں کے نصاریٰ یہ دیکھ کر تقریباً سب مسلمان ہو گئے اور بادشاہ کا تخت ہل گیا، یہ تین آدمی جو مرتد ہو گئے تھے یہ سب پھر مسلمان ہو گئے اور پھر خلیفہ ابو جعفر منصور نے ہم سب کو اُن کی قید سے رہا کرایا (ابن کثیر)

الحمد للہ کہ تفسیر سورہ الفجر آج ۲۱ شعبان ۱۴۳۸ھ میں تمام ہوئی، جبکہ اس ناکارہ گنہگار کی عمر کا چھیتر واں سال ختم اور ستتر واں شروع ہو رہا ہے۔ یوں نصف صدی کا زیادہ حق تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کو غفلتوں گناہوں میں برباد کرنے پر حسرت و افسوس جتنا بھی ہو کم ہی ہے۔ مگر قدم قدم پر حق تعالیٰ شانہ کے افعات کی بارش اور اپنی کتاب کی اس ناچیز خدمت کو قریب الختم پہنچا دینے کا احسانِ عظیم عفو و کرم ہی کی اُمید دلار ہے۔ یا من لا یضرک ولا تنقصک المحقق ھب لی مالا ینقصک واعظمی مالا یضرک واجعلنی من الذین یشاء لھم یشاء النضر المطمئنة ارجمی الی ربک راضیة مَرْضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی

سُورَةُ الْبَكَّةِ

سُورَةُ الْبَكَّةِ وَكَتَبَتْهُ وَرَهِی عَشْرُونَ آيَةً
سورة بکد میں نازل ہوئی اور اس کی میں آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے

لَا أُقِيمُ هَذَا الْبَكَّةَ ۝ وَأَنْتَ حَلَّ هَذَا الْبَكَّةَ ۝ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۝
قسم کھاتا ہوں میں اس شہر کی اور تجھ پر قید نہیں رہے گی اس شہر میں اور تم پہ چلتے کی اور جو اُن سے جتنا
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي بَكَّةَ ۝ أَيْحَسِبُ أَنْ لَنْ يُقَدَّرَ عَلَيْكَ أَحَدٌ ۝
حقیقی ہم نے بنایا آدمی کو محنت میں کیا خیال رکھتا ہے وہ کہ اس پر بس نہ چلے گا کسی کا
يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ۝ أَيْحَسِبُ أَنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ ۝ أَلَمْ
کہتا ہے میں نے خرچ کر ڈالا مال ڈھیروں کیا خیال رکھتا ہے کہ دیکھا نہیں اس کو کسی نے بھلا ہم نے
تَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝
نہیں بلکہ دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ اور دکھا دیں اس کو دو گھاٹیاں
فَلَا اقْتُمِ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكَّ رَقَبَةٍ ۝ أَوْ
سو نہ دھمک سکا گھاتی پر اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ گھاتی پھڑکان گردن کا یا
إِطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ ۝ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ أَوْ مَسْكِينًا ذَا
کھانا چھوک کے دن میں یتیم کو جو قرابت والا ہے یا محتاج کو جو خاک میں
مَثْرَبَةٍ ۝ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَصَّوْا بِالصَّابِرِينَ وَتَوَصَّوْا
دل رہا ہے پھر ہودے ایمان والوں میں جو تاکید کرتے ہیں آپس میں عمل کی اور تاکید
بِالرَّحْمَةِ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَأْتِيَنَا
کرتے ہیں دم کھانے کی وہ لوگ ہیں برے نصیب والے اور جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے

هُم أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۝

وہ ہیں کعبتی والے انہی کو آگ میں موند دیا ہے

خلاصہ تفسیر

ترجمہ کھانا ہوں اس شہر (مکہ) کی اور (جواب قسم سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک بشارت دی گئی کہ آپ کو اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے (چنانچہ فتح مکہ کے روز آپ کے لئے قتال مجاز کر دیا گیا تھا۔ احکام حرم باقی نہیں رہے تھے) اور قسم ہے باپ کی اور اولاد کی (ساری اولاد کے باپ آدم علیہ السلام ہیں پس انہی پر بھی حکم سب کی قسم ہوئی آگے جواب قسم ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے (چنانچہ عمر بھر کیسے مرض میں کیسے رنگ میں کیسے فکر میں اکثر اوقات مبتلا رہتا ہے اور اسکا مقصدناہ تھا کہ اسیں مجز و مراد نہ کی پیدا ہوتی اور اپنے کو بہتہ حکم تقدیر سمجھ کر مطیع امر و نایض رہتا لیکن انسان کا فکری یہ حالت ہے کہ باطل بھول میں پڑا ہے تو کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہ چلے گا (یعنی کیا اللہ کی قدرت سے اپنے کو خارج سمجھتا ہے جو اسقدر بھول میں پڑا ہے اور) کہتا ہے کہ میں نے اتنا دفر مال خرچ کر ڈالا (یعنی ایک تو شیخی بھگارتا ہے پھر عبادت رسول و مخالفت اسلام و معاصی میں خرچ کرنے کو ہنر سمجھتا ہے پھر جھوٹ بھی بولتا ہے کہ اس کو مال کثیر بتلاتا ہے) کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں (یعنی اللہ تعالیٰ نے تو دیکھا ہے اور وہ جانتا ہے کہ معصیت میں خرچ کیا ہے پس اس پر سزا دینا جواز مقداری دیکھی ہے کہ اسقدر نہیں ہے بقدر لوگوں کو نصیحت دلانا چاہتا ہے یہ حال مطلق کا فکا ہے کہ اس وقت آپ کے مخالفین کیسے احوال تھے، غرض یہ شخص نہ تو رخن یعنی تکلیف دہی سے متاثر ہوا اور نہ منہ یعنی افہامات و احسانات سے جکا آگے بیان ہے کہ) کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے اور (پھر) ہم نے اس کو دونوں رستے (خیر و شر) کے بتلا دیئے (تاکہ طریق مغیر سے بچے اور نفع پر چلے سوا اسکا بھی مقصدناہ تھا کہ احکام الہی کا تابع ہو تا مگر سو وہ شخص (دین کی) گھائی میں سے ہو کر نہ نکلا (دین کے کاموں کو اس لئے گھائی کہا کہ نفس پر مشاق ہے) اور آپ کو معلوم ہے کہ گھائی (بے) کیا (مراد) ہے وہ کسی کی گردن کا (غلائی سے) پھر اڑ دینا ہو یا کھانا کھانا نافذ کرنے کی کسی رشتہ داریتیم کو یا کسی غائبین محتاج کو (یعنی ان احکام الہیہ کو بجالانا چاہئے تھا) پھر (سب سے بڑھ کر یہ کہ) ان لوگوں میں سے نہ جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو (ایمان کی) پابندی کی نہامش کی اور ایک دوسرے کو ترہم (علی الخلق) کی (یعنی ترک ظلم کی) نہامش کی (ایمان تو سب سے مقدم ہے پھر امر بالثبات علی الایمان اور دوسرے اصل ہے پھر لوگوں کی ایذا سے بچنا بقیتہ سے اہم ہے پھر ان اعمال کا رتبہ ہے جو حقائق دقیقہ سے مشروط تک مذکور ہیں پس یہ غم تغیر رتبہ کے لئے ہے، مطلب یہ کہ جمع اصول و فروع میں اطاعت کرنا چاہئے تھا، آگے لکھیں اَمَّا الَّذِیْنَ آمَنُوا کَانَ یَزَاکَ بَیْانُہِ (یعنی) یہی لوگ داہنے والے ہیں (جن کی تفصیل جزا سورہ واقعہ میں ہے اور یہاں اسیں مطلق اہل ایمان جو ہیں عوام

سب داخل ہیں) اور (آگے) انکے مقابلین کا بیان ہے کہ جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہیں (خود اصول ہی میں مخالف ہیں فروع کا تو کم تکیا) وہ لوگ بائیں والے ہیں، ان پر آگ محیط ہوگی جس کو بند کر دیا جاوے گا (یعنی دوزخیوں کو دوزخ میں بھر کر آگ سے دروازہ بند کر دیں گے کیونکہ غلو کی وجہ سے نکلتا تو بسے گا ہی نہیں)

معارف و مسائل

لَا تُحْسِنُ كَلِمَ الْبَلْکَى حرف لا اس جگہ زائد ہے اور قسموں میں یہ حرف زائد لانا عرب کے محاورہ میں معروف ہے اور زیادہ صیح ہے کہ یہ حرف لا مخاطب کے باطل خیال کی تردید کے لئے شروع قسم میں لایا جاتا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو تجھے خیال باندھ رکھا ہے وہ نہیں بلکہ تم قسم کیسا کہتے ہیں کہ حقیقت وہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ اور البتہ سے مکہ مکرمہ ٹرڈ ہے جیسا کہ سورہ التین میں بھی شہر مکہ کی قسم کھائی ہے اور اس کے ساتھ اس کی صفت امین بھی بیان فرمائی۔ وَهَٰذَا الْبَلْکَى الْاَوَّلِیْنَ شہر مکہ کی قسم کھانا اس شہر کی بہ نسبت دوسرے شہروں کے شرافت و افضلیت کو بتلانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مرہی روئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے وقت شہر مکہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ (خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ تو ساری زمین میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے اور اگر مجھے پہلے سے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو میں تیری زمین سے نہ نکلتا (رواہ الترمذی و ابن ماجہ - منظری) ۱) وَذَٰلَکَ حَلَّ الْبَلْکَى الْاَوَّلِیْنَ لفظ حل میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ حلول سے شوق ہو جس کے معنی کسی شے کے اندر سامنے اور رہنے اور اترنے کے آتے ہیں، اس اعتبار سے حل کے معنی اترنے والے اور رہنے والے کے ہونگے اور مراد آیت کی یہ ہوگی کہ شہر مکہ خود بھی محترم اور قدس ہے خصوصاً جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں رہتے ہیں تو لوگوں کی فضیلت سے بھی مکان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اسلئے شہر کی عظمت و حرمت آپ کے اس میں قائم ہونے سے دہری ہو گئی۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ لفظ حل مصدر حرکت سے شوق ہو جس کے معنی کسی چیز کے حلال ہونے کے ہیں، اس اعتبار سے لفظ حل کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ کو کفار کو نے حلال مجھ رکھا ہے کہ آپ کے قتل کے درپے ہیں حالانکہ وہ خود بھی شہر مکہ میں کسی شکار کو بھی حلال نہیں سمجھتے مگر ان کا ظلم و کشر اس حد تک بڑھ گیا کہ کہ جس مقدس مقام پر کسی جانور کا قتل بھی جائز نہیں اور خود ان لوگوں کو بھی یہی عقیدہ ہے وہاں انھوں نے اللہ کے رسول کا قتل و خون حلال مجھ لیا ہے دوسرے معنی حل کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے لئے حرم مکہ میں قتال کفار حلال ہونے والا ہے جیسا کہ فتح مکہ میں ایک روز کے لئے آپ سے احکام حرم اٹھائے گئے تھے اور کفار کا قتل حلال کر دیا گیا تھا۔ خلاصہ تفسیر مذکور میں یہی تیسرے معنی دیکر تفسیر کی گئی۔ منظری میں نیز احتمال مذکور ہے اور نیزوں معنی کی گنجائش ہے وَذَٰلِیْکَ مَا کَانَ وَاٰلَہٗ سِوَاہٖ مُرَاد حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو سب انسانوں کے باپ ہیں اور خداؤں کے ان کی اولاد مراد ہے جو ابتداء دُنیا سے قیامت تک ہو گئی۔ اس طرح اس لفظ میں حضرت آدم اور تمام بنی آدم کی قسم ہو گئی۔ آگے جواب قسم مذکور ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِحِينَ ۚ

فطرت سے ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ اول عمر سے آخر تک محنتوں اور مشقتوں میں رہتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ابتدائے حمل سے رحم مادر میں محسوس رہا پھر ولادت کے وقت کی محنت و مشقت برداشت کی، پھر ماں کا دودھ پینے پھر اُسکے چھوٹنے کی محنت پھر اپنے معاش اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کی مشقت پھر بڑھاپے کی تکلیفیں پھر موت پھر قبر پھر حشر اور اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال کی جوابدہی پھر جزا و سزا یہ سب دور اس پر محنتوں ہی کے آتے ہیں اور یہ محنت و مشقت اگرچہ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں سب جاوید بھی اس میں شریک ہیں مگر اس حال کو انشائیہ کے لئے بالخصوص اسلئے فرمایا کہ اول تو وہ سب جانوروں سے زیادہ شعور و ادراک رکھتا ہے اور محنت کی تکلیف بھی بقدر شعور زیادہ ہوتی ہے، دوسرے آخری اور سب سے بڑی محنت فحشر میں دوبارہ زندہ ہو کر عمر بھر کے اعمال کا حساب دینا ہے وہ دوسرے جانوروں میں نہیں۔

بعض علماء نے فرمایا کہ کوئی مخلوق اتنی مشقتیں نہیں جھیلی جتنی انسان برداشت کرتا ہے باوجودیکہ وہ ہم اور حیثیت میں اکثر جانوروں کی نسبت ضعیف و کمزور ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ انسان کی دماغی قوت سب سے زیادہ عروج پر اُس کی تفصیلات کی تکمیل تکمیر اور آدم و اولاد آدم علیہ السلام کی قسم کھا کر حق تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ انسان کو ہم نے شدت و محنت اور مشقت ہی میں اور اُس کے لئے پیدا کیا ہے جو اس کی دلیل ہے کہ انسان خود بخود پیدا نہیں ہو گیا یا اسکو کسی دوسرے انسان نے جنم نہیں دیا بلکہ اسکا پیدا کرنے والا ایک قادر ممتد ہے جس نے اپنی حکمت سے ہر مخلوق کو خاص خاص مزاج اور خاص اعمال و افعال کی استعداد دیکر پیدا کیا ہے اگر انسان کی تخلیق میں خود انسان کو کچھ دخل ہوتا تو وہ اپنے لئے یہ محنتیں مشقتیں کبھی تجویز نہ کرتا (قرطبی)

دنیا میں مکمل راحت میں کوئی تکلیف نہ ہوگی کو اس قسم اور جواب قسم میں انسان کو اس پر متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری حالت نہیں ہوگی اسلئے انسان کو کھانے کی مشقت کھیلنے کی مشقت جو یہ خواہش ہے کہ دنیا میں ہمیشہ راحت ہی راحت کے لئے کوئی تکلیف سے سابقہ نہ پڑے یہ خیال خام ہے جو کبھی حاصل نہیں ہوگا اسلئے ضروری ہے کہ ہر شخص کو دنیا میں محنت و مشقت اور رنج و مصہبت پیش آئے اور جب مشقت و کلفت پیش آئی ہے تو عقلمند کا کام یہ ہے کہ یہ محنت و مشقت اُس چیز کیلئے کرے جو اسکو ہمیشہ کام آوے اور دائمی راحت کا سامان بنے اور وہ صرف ایمان اور تقویٰ میں منحصر ہے۔ اُسکے غافل اور غفلت کے منکر انسان کی چند جاہلانہ خصلتوں کا ذکر کر کے فرمایا اَلْجَنَّةُ لِلْغَافِلِينَ اُولَٰئِكَ فِيهَا مُتَدَاوِنُونَ ۚ یعنی یہاں جو غفلت سے بھرپور ہیں وہ جہنم میں رہیں گے اور اُن کے لئے جہنم میں رہنا ہی عذاب ہے۔

اُنکے اور زبان کی تخلیق میں چند کمزوریاں اَلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ زَكَاةً وَهُمْ لَا يَقْنَعُونَ ۚ وَهَٰذَا نَبَأُ النَّاجِينَ ۚ

متنبہ ہو کہ جس کے فطری مضامین اس راستہ کے ہیں جو اوپر بلند کی طوط جاتا ہو مراد اس سے کھلا واضح راستہ ہے اور ان دور راستوں میں ایک خیر و فلاح کا دوسرا شر و ہلاکت کا راستہ ہے۔

سابقہ آیت میں انسان کی اس غفلت و جہالت پر تنبیہ تھی کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کو بھی

قدرت نہیں، اور یہ کہ اُس کے اعمال و افعال کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اس آیت میں چند اُن نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اُس کے وجود میں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ خود ان کی صفت و حکمت ہی پر غور کرے تو حق تعالیٰ کی بے مثال حکمت و قدرت کا نظارہ انہیں چیزوں میں کرے، انہیں پہلے دو آنکھوں کا ذکر فرمایا کہ آنکھ کے نازک پردے نازک شرابیں (رگیں) اُنہیں قدرتی روشنی، پھر آنکھ کی وضع و ہیئت کی یہ نازک ترین عضو ہے اسکی حفاظت کا کیا سامان خود اسکی خلقت میں کیا گیا کہ اسکے اوپر ایسے پردے ڈال دیئے جو خود کار مشین کی طرح جب کوئی مضر چیز سامنے سے آتی دکھائی دے خود بخود بغیر کسی اختیار کے بند ہو جائے ہیں ان پردوں کے اوپر پلکوں کے بال کھڑے کر دیئے کہ گرد و غبار کو روک لیں، اسکے اوپر بھونکے کے بال رکھے کہ اُدھر سے آئینوالی چیز براہ راست آنکھ میں نہ پہنچے، اس کو چہرے کے اندر اس طرح فٹ کیا گیا کہ اوپر سخت ہڈی ہے، نیچے رخسار کی سخت ہڈی ہے آدمی کہیں چہرے کے بل گر جائے یا اس کے چہرے پر کوئی چیز آ پڑے تو اوپر نیچے کی ہڈیاں آنکھ کو بچالیں گی۔

دوسری چیز زبان ہے اس کی عجیب غریب تخلیق اور دل کی باتوں کی ترجمانی جو اس پر اسرار اور خود کار مشین کے ذریعہ ہوتی ہے اسکے حیرت انگیز طریقہ کار کو دیکھو کہ دل میں ایک مضمون آگیا دماغ نے اُس پر غور کیا اُس کیلئے محنتوں اور الفاظ تیار کئے وہ الفاظ اس زبان کی مشین سے نکلنے لگے یہ اتنا بڑا کام کیسی سرعت کیساتھ ہو رہا ہے کہ نئے والے کو یہ احساس بھی نہیں ہو سکتا کہ ان الفاظ کے زبان پر آنے میں اسکے پیچھے کتنی مشینری نے کام کیا ہے تب یہ کلمات زبان پر آئے ہیں۔ زبان کیساتھ شفتیں یعنی ہونٹوں کا ذکر اسلئے بھی فرمایا کہ زبان کے کام میں ہونٹ بکلیے مددگار ہیں آواز و حرف کی ممتاز شکلیں دی بناتے ہیں اور شاید اسلئے بھی کہ قدرت نے زبان کو ایسی سرعت و عمل شتیں بنایا ہے کہ آدمی منٹ میں اس سے ایسا کلمہ بھی بولا جاسکتا ہے جو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے جیسے کلمہ ایمان یا دُنیا میں دشمن کی نظر میں بھی اس کو محبوب بنادے جیسے پچھلے قصور کی معافی، اور اسی زبان سے اتنے ہی وقصر میں ایسا کلمہ بھی بولا جاسکتا ہے جو اس کو جہنم میں پہنچا دے جیسے کلمہ کفر یا دُنیا میں اسکے بڑے سے بڑے ہر بان دست کو اسکا دشمن بنادے جیسے گالی گلوچ وغیرہ۔ جس طرح زبان کے منافع و مہمات اس کی ہلاکت آفرینی بھی اسی انداز کی ہے گویا یہ ایک تلوار ہے جو دشمن پر بھی چل سکتی ہے اور خود اپنا گلا بھی کاٹ سکتی ہے اسلئے حق تعالیٰ اس تلوار نے اس تلوار کو دو ہونٹوں کے فاصلے میں ستور کر کے عطا فرمایا اور اس جگہ ہونٹوں کا ذکر کرنا اسطرح اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس مالک نے انسان کو زبان دی اُس نے اُس کو روکنے بند کرنے کے لئے ہونٹ بھی دیئے ہیں اسلئے اسکا استعمال میں سوچ سمجھ سے کام لے، بے موقع اسکو ہونٹوں کی میان سے نہ نکالے تبسیری چیز و دراستوں کی ہدایت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر و شر اور بھلے بڑے کے پہچان کے لئے ایک استعداد اور مادہ خود اسکے وجود میں رکھا، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا اَلْهٰمْ جَوٰزًا وَتَقْوٰی نَفْسِ الْاِنْسَانِ ۚ اِنَّ رَٰسِدَ تَعَالٰی نَعْمَ اَلَا تَقْوٰی دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ مَادَے رَکَہے ہیں تو اس طرح ایک ابتدائی ہدایت انسان کو خود اسکے ضمیر سے ملتی ہے پھر اس ہدایت کی تائید کے لئے انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابیں آتی ہیں جو انکو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جاہل

اور غافل انسان قدرت حق کے منکر ذرا اپنے ہی وجود کی چند نمایاں چیزوں میں غور کرے تو قدرت و حکمت حق کے کمال کا مشاہدہ ہو جائیگا۔ آنکھوں سے دیکھو پھر زبان سے اقرار کرو پھر دورا ستوں میں سے خیر کے دانے کو اختیار کرو۔ آگے پھر اس کی غفلت شعاری اور بے فکری پر تنبیہ ہے کہ ان روشن دلائل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اور اس کے ذریعہ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حساب دینے کا یقین ہو جانا چاہیے، اس یقین کا مقتضایہ تھا کہ یہ غلٹی خدا کو نفع اور راحت پہنچنا، اُن کی ایذاؤں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا اور خود اپنی اصلاح کرتا اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا، کیا قیامت میں وہ اصحابِ یمن یعنی اہل جنت میں شامل ہو جائے مگر اس پر نصیب نے ایسا نیکیا بلکہ کفر پر قائم رہا جسکا انجام جہنم کی آگ ہے۔ آخر سورت تک یہ مضمون بیان ہوا ہے اس میں چند نیک اعمال کے اختیار نہ کرنے کو ایک خاص انداز سے بیان فرمایا ہے۔

فَلَا تَكُن مِّنَ الْعَاقِبِينَ وَمَا أَزْكَا لَكَ مَا الْعَاقِبَةُ فَلَا تَكُن مِّنَ الْعَاقِبِينَ، عتبہ پہاڑ کی بڑی چٹان بھی کہتے ہیں اور وہ پہاڑوں کے درمیانی راستہ کو کہتے ہیں گھاٹی کو بھی، اور دشمن سے نجات حاصل کرنے میں عتبہ انسان کی مدد کرتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دشمن سے اپنے کو بچائے یا پھر گھاٹی میں داخل ہو کر یہاں سے نکل جائے۔ اس جگہ طاعات و عبادات کو ایک عتبہ تعبیر فرمایا ہے کہ جس طرح عتبہ دشمن سے نجات دلا کر نیک سبب ہوتا ہے اعمال صالحہ آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں پھر ان اعمال صالحہ میں پہلے فَلَاحٌ دُجَّةً فرمایا، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا کہ بہت بڑی عبادت اور ایک انسان کی زندگی کو بنا دینا ہے۔ دوسری چیز نَزَا ظِلُّهُ بیان فرمائی کہ بھوکے کو کھانا کھانا بہت بڑا ثواب ہے اور کھانا کھانا کسی کو بھی جو ثواب عالی نہیں محض کچھ کھانا بہت بڑا ثواب بن جاتا ہے اس لئے اُس بڑے ثواب کے حاصل کرنے کے لئے فرمایا یَسْتَكِينُ ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مَسْكِيْنًا ذَا مَقْرَبَةٍ، یعنی غصہ صواب کھانا کسی ایسے یتیم کو کھلایا جائے جس کی سیالیت قہاری قربت و رشتہ داری بھی ہے تو اس میں دو ہر ثواب ہو گیا، ایک بھوکے کا پیٹ بھرنا دوسرے کشتہ دار کی صلہ رحمی اور اس کا حق ادا کرنا۔ یعنی تَوَجَّهْ فِي مَسْكِيْنَةٍ، یعنی بالفصوص ایسے دن میں اس کو کھانا کھلانا جس میں وہ بھوکا ہو اور بھی زیادہ موجب ثواب ہے۔ اسی طرح یتیم رشتہ دار نہ ہو تو ایسا مسکین ہو جس کی مسکنت نے اُس کو خاک نشین بنا رکھا ہے مراد بہت زیادہ غلٹ و غمناح ہے اور جس پر غریب کیا جائے وہ جتنا زیادہ محتاج ہو گا اتنا ہی خرچ کرنے والے کا ثواب بڑھے گا۔

ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان صرف اپنی نیکی پر
 اکتفا نہ کرے دوسرے کو بھی نیکی کی ہدایت کرتا رہے
 بھائیوں کو بھی صبر اور رحمت کی تلقین کرتا رہے۔ صبر سے مراد نفس کو برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں پر عمل کرنا ہے
 اور رحمت سے مراد دوسروں کے حال پر رحم کھانا، اُن کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر اُن کی ایذا اور اُن پر ظلم سے بچنا، اِس
 میں تقریباً دین کے سارے ہی احکام آگئے۔

تَمَّتْ سُورَةُ الْبَكَّةِ بِحَمْدِ اللَّهِ ٢٣ شَعْبَانَ ١٣٩١ هـ

سُورَةُ الشَّمْسِ

سورۃ الشمس مکیہ ۱۱۱ سورۃ شمس ۱۰۴
سورۃ شمس مکیہ ۱۱۱ اور اس کی چندہ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شرع اللہ کے نام سے جو بھید مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝ (١) وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ۝ (٢) وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۝ (٣) وَاللَّيْلُ

قسم شوریج کی اور اُسکے دو چوپڑے پہنے کی، اور چاند کی جب آئے سورج کے نیچے، اور دن کی جب اُس کو روشن کر لے اور رات کی جب

إِذَا يَغْشَاهَا^(٣) وَالسَّمَاءَ وَمَا بَيْنَهُمَا^(٤) وَالْأَرْضَ وَمَا عَلَيْهَا^(٥) وَنَفْسٍ

اس کو ٹھانک دیوے اور آسمان کی اور جیسا کہ اُس کو بنایا، اور زمین کی اور جیسا کہ اس کو پھیلایا اور جی کی

وَمَا سَأَلْنَاهَا^٤ فَاْلَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا^٥ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا^٦ وَ

اور جیسا کہ اس کو شک بنایا، پھر سچہ دی اسکو دشمنی کی اور چکر چلنے کی تحقیق مراد کو جانچا جس نے اسکو سزا دیا اور

قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ۖ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوِيهَا ۖ إِذِ انبَعَثَ أَشْقَى ۖ ۝

نامراد ہوا جس نے اسکو خاک میں ملا پھینکا جھٹلا یا تھوڑے اپنی منزلات سے جب اٹھ کھڑا ہوا انہیں کا بڑا بہت بخت

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا

پھر کہا ان کو اللہ کے رسول کے خبردار رہو اللہ تعالیٰ اذی سے اور اس کی پائی پیسے کی بازی سے، پھر انھوں نے جھٹلایا اللہ اور پھر ان کی کات

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهُمْ ۚ وَلَا يَخَافُ عَقِبُهُمْ ۝١٥

اے! ہر ایک مازان پر ان کے رب کے بسبب ان سے لٹا ہوں نے پھر برابر کر دیا بسبب کو، اور وہ ہیں اور ماہیچا کر کے سے

خلاصہ تفسیر

قسم ہے سورج کی اور اُس کی روشنی کی اور چاند کی جب سورج (مغرب) سے پچھلے آوے (یعنی طلوع ہو کر ملے اس سے وسطا مہ کی بعض شبوں کا چاند ہے کہ سورج کے چھینے کے بعد طلوع ہوتا ہے اور بعد شمس اس لئے ہو کہ وہ

وقت کمال ہو کر ہوتا ہے جیسا کہ خیال کا اشارہ ہے کمال ڈرا کتابک طرف اور یا اسوقت دؤ آیت قدرت علی سبیل انتقام والاقبال ظاہر ہوتی ہیں غروب شمس و طلوع قر (قسم ہے) دن کی جب وہ اس سورج کو خوب روشن کر دے اور اقسام ہے رات کی جب وہ اس سورج کو کھادور اس کے آثار و افوار کو بالکل چھپائے (یعنی خوب رات ہو جاوے کہ وہ بھی روشنی کا کچھ اثر نہ رہے اور چاروں چیزیں جن کی قسم کھائی گئی ہے ان میں جو قیدیں لگائی گئی ہیں وہ ان کے کمال کے اعتبار سے ہیں، یعنی ہر ایک کی قسم ان کی حالت کمال کے اعتبار سے ہے) اور اقسام ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا (مراد اللہ تعالیٰ ہے) اسی طرح ماٹھا اور ماسوا میں بھی اور مخلوق کی قسم کو خالق کی قسم پر مقدم کرنا اس لئے ہو سکتا ہے کہ اس میں ذہن کو دلیل سے مدلول کی طرف منتقل کرنا ہے کیونکہ مصنوع دلیل ہے صانع پر تو اس میں استدلال علی التوحید کی طرف بھی اشارہ ہو گیا) اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کا ہر طرح صورت شکل اعضاء سے درست بنایا پھر اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری دونوں باتوں کا اس کو الحاق کیا (یہ اسناد باعتبار تخلیق کے ہے یعنی قلب میں جوئی کار بجان ہوتا ہے یا جو بدی کی طرف میلان ہوتا ہے دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ جو افعال اول میں فرشتہ واسطہ ہوتا ہے اور ثانی میں شیطان پھر وہ رحمان و میلان کبھی مرتبہ عزیمت تک پہنچ جاتا ہے جو کہ انسان کے قصد اختیار سے صادر ہوتا ہے اسی قصد اختیار پر عقاب ثواب و عذاب کے بعد صدور فعل تخلیق حق ہوتا ہے اور کبھی عزیمت میں پہنچتا وہ طاقت اس کے مضمون کی تکمیل کے لئے اہل جور و اہل تقویٰ کو آئال بتلائے ہیں کہ یقیناً وہ مراد کو پہنچا جسے اس جان کو پاک کر دیا (یعنی نفس کو فحور سے روکا اور تقویٰ اختیار کر لیا) اور نامراد ہوا جس نے اس کو فحوری (دبا دیا) اور فحور سے مغلوب کر دیا، اس کے بعد جواب قسم مقدس ہے یعنی اسے کفار کہہ جب تم اہل فحور ہو تو ضرور مبتلائے غضب و ہلاک ہو گئے آخرت میں تو یقیناً اور دنیا میں بعض اوقات جیسا کہ قوم نمود اس فحور کی وجہ سے غضب الہی اور عذاب کی مورد بنی جن کا قصہ یہ ہے کہ) قوم نمود نے اپنی شرارت کے سبب اہل اسلام کی تکذیب کی (اور یہ اس زمانہ کا قصہ ہے) جبکہ اس قوم میں جو سب سے زیادہ بد بخت تھا وہ (اوٹنی) کہنے کے لئے) اٹھ کھڑا ہوا (یعنی آگاہ ہو گیا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی شریک تھے) تو ان لوگوں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے (جب ان کو اس عزیمت کی اطلاع ہوئی کہ انی الحی الذین) فرمایا کہ اللہ کی اس دشمنی سے اور اس کے پانی پینے سے خبردار رہنا یعنی اسکو قتل مت کرنا اور نہ اسکا پانی بند کرنا، چونکہ ارادہ قتل کا اصل سبب بھی پانی کی باری تھی اسلئے اسکی تصریح فرمائی۔ اور اللہ کی اوٹنی اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو مجرہ کے طور پر عجیب طرح سے پیدا کر کے دلیل نبوت بنا دیا اور اس کے احترام کو واجب فرمایا) سو انھوں نے پیغمبر کو (یعنی دلیل نبوت کو جو ناقہ اللہ کے ذریعہ ظاہر ہوئی) جھٹلایا (کیونکہ وہ ان کو نبی نہ سمجھتے تھے) پھر اس اوٹنی کو مار ڈالا تو ان کے رو دگار نے اسے گمانہ کے سبب ان پر ہلاکت نازل فرمائی پھر اس ہلاکت کا تمام قوم کے لئے تمام فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو اس ہلاکت کے اخیر میں کسی غلامی (جسے ہمارا کسی سے اندیشہ نہیں ہوا) جیسے ملوک دنیا کو بعض اوقات کسی قوم کو سزا دینے کے بعد اضمحلال ہوتا ہے

کہ اس پر کوئی شورش و ہنگامہ ملے مرتب ہو) مفصل قصہ نمود کا اور اوٹنی کا سورہ اسراف میں گزر چکا ہے۔

معارف و مسائل

اس سورت کے شروع میں سات چیزوں کی قسم آئی ہے اور ساتوں چیزوں کیساتھ ان کی حالت کمال کے اعتبار سے کچھ اوصاف اور قیود ذکر کئے گئے ہیں۔ پہلی قسم وَالْقَمَرِ وَالنَّجْمِ وَالْجَبَلِ، یہاں اگرچہ صحتی کو وادعط کے ساتھ ذکر کیا ہے مگر بقرینہ بعد کی اشارہ کے صحتی کا ذکر بطور وصف شمس کے ہے یعنی قسم ہے آفتاب کی جبکہ وقت صحتی میں ہو۔ صحتی اسوقت کو کہا جاتا ہے جب آفتاب طلوع ہو کر کچھ بلند ہو جائے اور اُس کی روشنی زمین پر پھیل جائے، اسوقت میں وہ انسان کو قریب نظر آتا ہے اور تمازت زیادہ ہونے کی وجہ سے اُس کو پوری طرح دیکھ بھی سکتے ہیں۔

دوسری قسم وَالْقَمَرِ اِذَا اَظْفَلٰ، یعنی چاند کی قسم جبکہ وہ آفتاب کے پیچھے آئے۔ اسکا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب چاند غروب آفتاب کے بعد طلوع ہو اور یہ مہینہ کے وسط میں ہوتا ہے جبکہ چاند تقریباً مکمل ہوتا ہے اور پیچھے آنے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح کہ صحتی کے وقت میں آفتاب بجمال نظر آتا ہے اسی طرح جبکہ چاند اُس کے پیچھے آئے یعنی کال ہونے میں آفتاب کے تابع ہو جائے۔ تیسری قسم وَاللَّيْلِ اِذَا اَجْتَلٰ، جگہ لکھا کی ضمیر زمین یا دنیا کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے اگرچہ اس سے پہلے زمین اور دنیا کا ذکر نہیں آیا مگر محاورات عرب میں ایسی چند چیزیں جو عموماً افسانوں کے سامنے دہتی ہیں ان کی طرف ضمیر ذکر سابق کے بھی ضمیر راجع کر دینا مشہور و معروف ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کی نظائر موجود ہیں۔ اس اعتبار سے منصف ہے کہ دن کی اور دنیا کی یا زمین کی جس کو دن نے روشن کر دیا ہے اس میں بھی اشارہ اس طرف ہے کہ دن کی قسم ہے کہ صحتی کے اعتبار سے ہے جبکہ وہ پوری طرح روشن ہو جائے۔ اور محاورات کے اعتبار سے ظاہر یہ ہے کہ یہ ضمیر آفتاب کی طرف راجع ہو اس صورت میں منصف یہ ہو سکتا ہے کہ قسم ہے دن کی جبکہ وہ آفتاب کو روشن کر دے۔ یہ اسناد مجازی ہوگی اور مطلب یہ ہوگا کہ جب دن نکل آنے کے سبب آفتاب روشن نظر آنے لگے۔

چوتھی قسم وَالْاَیْلِ اِذَا اَیْتَشَھَا، یعنی قسم ہے رات کی جبکہ وہ آفتاب پر چھا جائے یعنی آفتاب کی روشنی کو مستور کر دے۔

پانچویں قسم وَالنَّجْمِ وَالْجَبَلِ، اس میں سابق نظم کے اعتبار سے زیادہ واضح بات یہ ہے کہ ما بطلھا میں صرف ما کو مصدر قرار دیکر منصف یہ لئے جاویں کہ قسم ہے آسمان اور اس کے بنانے کی جیسا قرآن کریم میں ہے ہوتا غفری ذوقی۔ اسی طرح چھٹی قسم وَالْاَیْلِ اِذَا اَیْتَشَھَا میں بحسن مصدر لیکر ترجمہ یہ ہوگا کہ قسم ہے زمین اور اس کے بچھانے پھیلانے کی، کیونکہ طوم مصدر کے منصف پھیلانے کے آتے ہیں۔ اس میں آسمان کیساتھ بنائیکا اور زمین کے ساتھ بچھانے پھیلانے کا ذکر بھی اُسی حالت کمال کو بتلانے کے لئے ہے کہ قسم ہے آسمان کی اُس حالت میں جبکہ اُس کی تخلیق و تکوین مکمل ہو گئی، اور قسم ہے زمین کی جبکہ اسکو پھیلا کر اُس کی تخلیق مکمل کر دی گئی حضرت قتادہ فرماتے

سے یہی تفسیر منقول ہے۔ کثافات اور بیضادی و قرطبی نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ کو ماکو بننے منیٰ نیکر اس کی مراد حق تعالیٰ کی ذات لی ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، اسی طرح والا زمین و ماکو کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ قسم ہے زمین اور اس کے پھیلانے والے کی۔ مگر یہاں مبتنی قسین اب تک مذکور ہوئیں اور جو آگے آجہی ہیں وہ سب مخلوقات کی قسین ہیں، درمیان میں ذات حق کی قسم آجانا نسق اور ترتیب سے بعید معلوم ہوتا ہے اور اس صورت میں جو اوپر لکھی گئی ہے یہ اشکال بھی نہیں لازم آتا کہ مخلوقات کی قسم کو ذات خالق پر مقدم کیوں بیان کیا گیا۔ واللہ اعلم

ساتویں قسم و نقشب و ماکو سؤ لہا، اس میں بھی ماکو مصدر یہ لیا جائے تو معنی یہ ہیں کہ قسم ہے انسانی جان کی اور اس کے درست و متناسب کرنے کی اور اگر ماکو معنی منیٰ لیا جائے تو معنی یہ ہونگے کہ قسم ہے نفس کی اور اس کے برابر درست کرنے والے کی۔ تسو یہی درست اور برابر کرنے کا مفہوم اس سے پہلی سورتوں میں آچکا ہے۔

فَا لِهَمَّاهُ جُودَهَا وَ كَقَوْلِهَا، الہام کے معنی دل میں ڈالنا۔ مجبور کے معنی کھلا گناہ اور تقویٰ کا مفہوم معروف و مشہور ہے۔ یہ جملہ بھی ساتویں قسم و نقشب و ماکو سؤ لہا کے ساتھ مربوط ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو بنایا، پھر اس کے دل میں مجبور اور تقویٰ دونوں کا الہام کر دیا، مراد یہ ہے کہ نفس انسانی کی تخلیق میں حق تعالیٰ نے گناہ اور طاعت دونوں کے مادے اور استعداد رکھ دی ہے پھر انسان کو ایک خاص قسم کا اختیار اور قدرت دیدی کہ وہ اپنے قصد و اختیار سے گناہ راہ اختیار کرے یا طاعت کی، جب وہ اپنے قصد و اختیار سے انیس سے کوئی راہ اختیار کرتا ہے تو اسی قصد و اختیار پر اس کو ثواب یا عذاب ملتا ہے، اس تفسیر سے وہ شیعہ جو لگا کہ گناہ اور طاعت جب خود انسان کی تخلیق میں لکھی گئی تھیں تو وہ اس کے لئے مجبور ہوا، ایسی سورتیں وہ نہ کسی ثواب کی مستحق ہے نہ عذاب کی، اور یہ تفسیر ایک حدیث منوعہ سے مستفاد ہے جو صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حصین کی روایت سے آئی ہے کہ بعض لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تقدیر کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت سے مسئلہ تقدیر کے شبہ کا جواب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ الہام مجبور و تقویٰ سے مراد یہ لیا جائے کہ دونوں کے مادے اور استعداد میں حق تعالیٰ نے نفس انسانی کے اندر رکھ دی ہیں مگر اس کو انیس کے کسی ایک پر مجبور محض نہیں کیا بلکہ اس کو قدرت و اختیار دیا کہ انیس سے جس کو چاہے اختیار کر سکتا ہے۔

حضرت ابوہریرہؓ اور ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت فرماتے تو بلند آواز سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ تَقْوٰیہَا اَنْتَ وَ لِقَہَا وَ مَوَلَہَا اَنْتَ خُذْ مَنِّیْ وَ زَكِّہَا یعنی یا اللہ میرے نفس کو تقویٰ کی توفیق عطا فرما، آپ ہی میرے نفس کے دلی اور مرتبی ہیں۔

ان سات قسموں کے بعد جواب قسم میں فرمایا اَنْتَ اَلْخَلِیْقُہُ وَ لِقَہَا وَ مَوَلَہَا اَنْتَ خُذْ مَنِّیْ وَ زَكِّہَا، یعنی بامراد ہوا وہ نفس جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کے پہلی معنی باطنی پاک کی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر کے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر لیا۔ اور محروم ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی دلدل میں دھنسا دیا

لفظ دشتی، دشتی سے مشتق ہے جس کے معنی زمین میں دفن کر دینے کے ہیں لکن حال تعالیٰ آمین شہ فی اللہ اور بعض مفسرین نے یہاں دشتی اور دشتی دونوں میں ضمیر فاعل اللہ کی طرف راجع کر کے معنی یہ کئے ہیں کہ بامراد ہوا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا، اور نامراد و محروم ہوا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں دھنسا دیا اس آیت نے کل انسانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ایک بامراد و دوسرا نامراد، آگے اس دوسری قسم کے لوگوں کا ایک واقعہ بطور مثال کے پیش کر کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے کہ ان نامرادوں کو آخرت میں تو سخت سزا ملے گی بعض اوقات دنیا میں بھی ان کو سزا کی ایک قسط دیدی جاتی ہے جیسے قوم بنو کو پیش کیا، ان کا واقعہ تفصیل کیساتھ سورہ اعراف میں آچکا ہے یہاں اس کی طرف اجمالی اشارہ فرما کر ان کے عذاب کا بیان فرمایا۔

فَا لِهَمَّاهُ جُودَهَا وَ كَقَوْلِهَا، دوسرے کا لفظ ایسے سخت عذاب کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی شخص یا قوم پر بار بار آتا رہے یہاں تک کہ ان کو بالکل فنا کر دے۔ اور فسؤ لہا کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب پوری قوم پر محیط ہو گیا جس میں مرد و عورت بچہ بوڑھا سب برابر ہونگے۔ آخر میں فرمایا وَ لِقَہَا اَنْتَ خُذْ مَنِّیْ یعنی حق تعالیٰ کا عذاب اگر کسی قوم کو تباہ کر دینے کے معانی کو دنیا کے معاملات کی طرح نہ سمجھ کر اس میں بڑے سے بڑا بادشاہ صاحب قوت و شوکت بھی جب کسی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جس میں پوری قوم کی ہلاکت ہے تو اس کو خود بھی یہ خطرہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے بقایا یا ان کے حامی لوگ ہم سے انتقام لیں اور بنیادت کرنے لگیں غرض دنیا میں دوسروں کو مارنے والا خود بھی بے خطر نہیں رہتا، جو دوسروں پر حملہ کرتا ہے اس کو اپنے پر حملہ کا خطرہ بھی لازماً برداشت کرنا پڑتا ہے بجز حق تعالیٰ جل شانہ کے کہ اس کو کسی وقت کسی سے کوئی خطرہ نہیں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

تَفَقَّتْ سُبُوْدَا الشَّمْسِ بِحُجُلِهَا ۲۴ شَعْبَانَ ۱۲۹۹ھ

سُورَةُ الْبَيْلِ

سُورَةُ الْبَيْلِ قَلِيلٌ وَهِيَ لِأَحَدِهِ وَخَيْرٌ مِنْ آيَةٍ
سورة بیل مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی آیتیں آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخیر مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالْبَيْلَ إِذَا يَغْشَى ۝ وَالنَّهَارَ إِذَا تَجَلَّى ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝

قسم رات کی جب چھا جائے اور دن کی جب روشن ہو اور اُس کی جو اُس نے پیدا کئے نر اور مادہ
اِنْ سَعَيْكُمْ كَشَيْتُمْ ۝ فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۝

تمہاری کمائی طرح طرح پر ہے سو جس نے دیا اور دُرا رہا اور سچ جانا جلی بات کو
فَسَيُسِّرُكَ لَيْسَرَى ۝ وَامَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۝ وَكَذَّبَ

تو اس کو ہم سچ سچ پہنچا دیں گے آسانی میں اور جس نے نہ دیا اور بے پروا رہا اور جھوٹ جانا
بِالْحُسْنَى ۝ فَسَيُسِّرُكَ لَيْسَرَى ۝ وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝

جلی بات کو، سو اس کو ہم سچ سچ پہنچا دیں گے سستی میں اور کام نہ آئیگا اس کے مال اسکا جب گڑھے میں گرے گا
اِنْ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ۝ وَانْ لَّنَا الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ۝ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا

ہمارا ذمہ ہے راہ لگھا دینا اور ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا میں لے نہاں ہم کو ہر ایک
تَنْظُرُ ۝ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝ وَتَتَجَنَّبُهَا

بھڑکتی ہوئی آگ کی، اسی ہی گر جیگا جو بڑبڑخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اور بچاؤں کے اُس سے بڑے
الَّذِي تَوَلَّى ۝ الْيَوْمَ مَالُهُ يَأْتُرْكَ ۝ وَمَا لَاحِدٌ عَنْكَ مِنَ النِّعْمَةِ

دُور ہو لے گا جو دیتا ہے اپنا مال دل پاک کر لے گا اور نہیں کہیں کہ اُس پر احسان جس کا
تَجْزَى ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝

پروردے مگر واسطے چاہنے رضی اپنے رب کی جو سب سے بڑے اور آگے وہ ماضی ہوگا

خلاصہ تفسیر

قسم ہے رات کی جبکہ وہاں قاتل کو اور دن کی چھپائے، اور قسم ہے بھولن کی جبکہ وہ روشن ہو جاوے اور قسم ہے
اُس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا (مراد اللہ تعالیٰ ہے) آگے جواب قسم ہے کہ بیشک تمہاری کوششیں (یعنی
اعمال) مختلف ہیں (اور اسی طرح انکے ثمرات بھی مختلف ہیں) سو جس نے (اللہ کی راہ میں مال) دیا اور قسم
سے دُرا اور اچھی بات (یعنی ملت اسلام) کو سچا سمجھا تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لئے مسلمان دیدیں گے
(راحت کی چیز سے ٹیک عمل اور بواسطہ ٹیک عمل کے جنت مراد ہے کہ کُسر کا سبب اور عمل ہے اسی لئے کُسر
کہہ یا گیا ورنہ کُسر کی سنی ہیں آسان چیز) اور جس نے حقوق واجبہ سے بچل گیا اور بجائے خدا سے ڈرنے کے
خدا سے بے پروائی اختیار کی اور اچھی بات (یعنی ملت اسلام) کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی چیز کے لئے مسلمان
دیدیں گے (تکلیف کی چیز سے بدل عمل اور بواسطہ بدل عمل کے دوزخ مراد ہے کہ کُسر کا سبب اور عمل ہے اسلئے
اُس عسکر کو عسری کہہ یا گیا اور مسلمان دینے سے مراد دونوں جگہ یہ ہے کہ اچھے یا بُرے کام اُس کے لئے کسان
ہو جائیں گے اور بے تکلف سرزد ہونے لگیں گے اور ویسے ہی اسباب جمع ہو جاویں گے پھر نیک اعمال کا مسلمان
جنت ہونا اور اعمال بد کا مسلمان دوزخ ہونا ظاہر ہی ہے۔ حدیث میں ہے اقامن کان من اهل الجنة
فیستول لعل اهل السعادة دکن افي الشقاوة) اور آگے صاحب عسری کا حال مذکور ہے کہ (اس کا
مال اس کے کچھ کام نہ آجیگا جب وہ برباد ہونے لگے گا (بربادی سے مراد جہنم میں جانا ہے) واقعی ہمارے
ذمہ (اپنے وعدہ کے مطابق) راہ کا بلا دینا ہے (سو وہ ہم نے پوری طور سے بتلا دیا ہے پھر کسی نے ایمان و
طاعت کی راہ اختیار کر لی جسکا ذکر میں اعلیٰ الخ میں ہوا ہے، اور کسی نے کفر و معصیت کی راہ کو اختیار کر لیا
جسکا ذکر میں بخل میں ہوا ہے) اور (جیسی راہ کوئی شخص اختیار کر گیا دیا ہی ثمرہ اس کو دیں گے کیونکہ ہمارا
ہی ہتھ میں ہے آخرت اور دنیا) یعنی دونوں میں ہماری ہی حکومت ہے اس لئے دنیا میں ہم نے احکام مقرر
کئے اور آخرت میں مخالفت اور موافقت پر سزا و جزا دیں گے جسکا بیان دو جگہ فتنۃ میں ہوا ہے۔ آگے
تنبیہ اور توحید کے ارشاد ہے کہ میں نے جو تم کو اعمال مختلف کی مختلف جزا میں بتلا دی ہیں (تو میں کو ایک بھڑکتی ہوئی
آگ سے ڈرا چکا ہوں) (جس پر حملہ فتنۃ کے لُصْوَیٰ) راہت کرتا ہے تاکہ ایمان و طاعت جن کا ذکر اعلیٰ الخ
میں ہے اختیار کر کے اس آگ سے بچو، اور کفر و معصیت جن کا ذکر بخل الخ میں ہے اختیار کر کے دوزخ میں
نہ جاؤ، کیونکہ اسیں جانے اور نہ جانے کے یہی اسباب ہیں چنانچہ آگے اس کی تصریح ہے کہ (اس میں ہمیشہ
کے لئے ہماری بد بختی داخل ہوگا جس نے (دین حق کو) جھٹلایا اور اس سے بد و گردانی کی اور اس سے ایسا شخص
دُور رکھا جاوے گا جو بڑبڑختی ہوگا ہے، جو اپنا مال (یعنی) اس غرض سے دیتا ہے کہ لگتا ہوں سے پاک ہو جاوے۔
(یعنی محض رضا سے حق اسکا مطلوب ہے) اور جزا اپنے عایشیان پروردگار کی رضا جوئی کے کہ یہی اس کا

مقصود ہے) اس کے ذمہ کسی کا احسان نہ تھا کہ (اس دینے سے) اس کا بدلہ اُٹا کر (مقصود) ہو (آپیں نہایت ہی مبالغہ ہے اخلاص میں کیونکہ کسی کے احسان کا بدلہ اُٹا کر دینا بھی فی نفسہ ستوب اور فضل و موجب ثواب ہے مگر فضیلت میں احسان ابتداء کی برابر نہیں، پس جب اس شخص کا اتفاق فی سبیل اللہ اس سے بھی بڑا ہے تو یہاں غیر معاصی کی آئینہ نش سے بدرجہ اولیٰ بڑی ہوگا اور یہ کمال اخلاص ہے) اور (ایسے شخص کے لئے اور صرف جہنم سے بچنا مذکور تھا آگے حصول نعمائے آخرت کو فرماتے ہیں کہ یہ شخص عنقریب خوش ہوگا و جہنما (یعنی آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جن سے اس کو دائمی خوشی نصیب ہوگی)

معارف و مسائل

۱۰۰
 رَانَ سَعِيدٍ كَمَا تَلَقَّيْتَنِي، یہ ایسا جملہ ہے جیسے سورۃ الشقاق میں مذکور ہمارا لفظ تھا کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ رَزَقْتُكَ لَکِنْ مَحَاجِسَ
 کی تفسیر پہلے ہو چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے کسی نہ کسی کام کے لئے سعی و عمل اور جدوجہد کر نیکاً
 خوگر ہے مگر بعض لوگ اپنی جدوجہد اور محنت سے دائمی راحت کا سامان کر لیتے ہیں اور بعض دوسرے اپنی اسی
 محنت سے دائمی عذاب فرید لیتے ہیں جیسے حدیث میں ہے کہ ہر انسان جب صبح کو اُٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو
 تجارت پر لگا دیتا ہے کوئی تو اس تجارت میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عذابِ آخرت سے آزاد کر لیتا ہے
 اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسکی محنت اور سعی و عمل ہی اُس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے مگر عقل کا کام یہ ہے
 کہ پہلے اپنی سعی و عمل کے انجام کو سوچے، جس عمل کے انجام میں وقتی آرام و لذت ہو مگر دائمی عذاب و نزع کا سبب
 بنے اُس کے پاس نہ جائے۔

سعی و عمل کے اعتبار سے انسانوں کے دو گروہ | اگلے قرآن حکیم نے سعی و عمل کے اعتبار سے انسانوں کے دو گروہ بتلائے اور دونوں کے تین تین اوصاف ذکر کئے۔ پہلا گروہ کامیاب لوگوں کا ہے اُن کے تین عمل یہ ہیں تَامَنَّا اَنْ اَعْطٰی وَ اَتٰی وَ هَدٰی وَ بَالِغٌ مِّنْهُ، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ سے دُر کر زندگی کے ہر شعبہ میں اُس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچا رہا اور جس نے اچھی بات کی تصدیق کی۔ اچھی بات سے مراد کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ ہے۔ دیکھا قائل ابن عباس و اہل کتاب اسدی، اس کلمہ کی تصدیق سے مراد ایمان لے آنا ہے اور اگر چہ ایمان سب اعمال کی رُوح اور سب مقام ہے اسکو یہاں مؤخر کر دیا شاید یہ وجہ ہو کہ اس جگہ ذکر سعی و عمل اور جہد و جد کا ہے اور وہ اعمال ہی ہیں۔ ایمان تو ایک قلبی چیز ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کرے پھر زبان سے بھی اسکا قرا کلمہ شہادت کے ذریعہ کرے، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں چیزوں میں کوئی جسمانی محنت نہیں نہ کوئی اسکو اعمال کی فہرست میں شمار کیا کر دوسرے گروہ کے بھی تین عمل کا ذکر فرمایا وَ اَقَامُوا الصَّلٰتَ وَ اَنۡتَبٰتُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سَعٰی، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے غفلت نہ کی کہ زکوٰۃ فرض اور صدقات واجبہ بھی ادا کرنے سے گریز کیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اسکی طرف جھکنے اور اطاعت اختیار کرنے کے بجائے اُس سے بے نیازی اور بے رنجی اختیار کی اور اچھی بات یعنی کلمہ ایمان

کی تکذیب کی، ان دونوں گروہوں میں سے پہلے گروہ کے بارے میں فرمایا **فَیَسْخَرُوا لِلَّهِ نَارًا**، جس ناری کے نفع سے
آسان اور آرام دہ چیز جہیں شقت نہ ہو مراد اس سے جنت ہے۔ اسی طرح اسکے بالمقابل دوسرے گروہ کے
مستحق فرمایا **فَیَسْخَرُوا لِلَّهِ نَارًا**، جس ناری کے نفع سے شقت اور تکلیف دہ چیز کے ہیں، مراد اس سے جہنم ہے۔
اور جسے دونوں جہلوں کے یہی کہ جو لوگ اپنی سعی و محنت پہلے تین کاموں میں لگاتے تھے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ
اور اللہ سے ڈرنا اور ایمان کی تصدیق، ان لوگوں کو ہم **سیر کی** یعنی اعمالِ جنت کے لئے آسان کر دیتے ہیں اور جو لوگ
یہ بھی و عمل دوسرے تین کاموں میں لگاتے ہیں ان کو ہم **عسریٰ** یعنی اعمالِ جہنم کے لئے آسان کر دیتے ہیں، یہاں بظاہر
مقتضائے مقام یہ کہنے کا تھا کہ ان کے لئے اعمالِ جنت یا اعمالِ دوزخ آسان کر دیئے جائیں گے کیونکہ آسان یا مشکل ہونا
صفت اعمال ہی کی جو کچھ تو خود ذوات و اشخاص آسان ہوتے ہیں مشکل، مگر قرآن کریم نے اس کی تعبیر اس طرح فرمائی کہ خود
ان لوگوں کی ذات اور وجود ان اعمال کے لئے آسان کر دیئے جاویں گے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان کی
طبیعتوں اور مزاجوں کو ایسا بنا دیا جائیگا کہ پہلے گروہ کیلئے اعمالِ جنت انکی طبیعت بن جائیں تو ان کے خلاف کرنے میں وہ
تکلیف محسوس کرنے لگیں گے، اسی طرح دوسرے گروہ کا مزاج ایسا بنا دیا جائیگا کہ اس کو اعمالِ جہنم ہی پسند آئیں گے،
ان میں راحت ملے گی اعمالِ جنت سے نفرت ہوگی۔ ان دونوں گروہوں کے مزاجوں میں یہ کیفیت پیدا کر دینے کو اس
سے تعبیر فرمایا کہ یہ خود ان کاموں کے لئے آسان ہو گئے۔ ایک مرفوع حدیث میں اس کی تائید اس طرح آئی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **اعلموا ان کل ميسر مل خلق له اقامن كان من اهل المتعاده فیسر لعل الشقاۃ**
واقامن كان من اهل الشقاۃ فیسر لعل السعاده (رواہ البخاری و مسلم عن علیؓ) یعنی تم جو عمل
کرتے ہو وہ کرتے ہو کیونکہ ہر ایک آدمی کے لئے وہی کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا، اس لئے جو
اہل سعادت نیک بخت خوش نصیب ہیں تو اہل سعادت ہی کے اعمال ان کی طبیعت بن جاتے ہیں اور جو اہل شقاۃ
بد نصیب یعنی اہل جہنم ہیں ان کے لئے اہل شقاۃ ہی کے اعمال کرنا مزاج اور طبیعت بن جاتی ہے۔ مگر یہ دونوں چیزیں
اپنے خدا داد اختیار کو استعمال کرنے کے نتیجہ میں ملتی ہیں اس لئے ان پر عذاب و ثواب کا ترتیب مستبعد نہیں کہا جاسکتا۔
اسکے بعد بد نصیب گروہ اہل جہنم کو متنبہ ہے **وَمَا یُعْطِیْ عَذَابًا لِّاَکْثَرِ ذٰلِیْ** یعنی جس مال کی خاطر یہ کبھی حق
واجب میں بھی غفلت کیا کرتا تھا یہ مال اس پر عذاب آنے کے وقت کچھ کام نہ دیگا۔ خود ہی کے نفعی منہ گڑھے میں
گر جانے اور ہلاک ہونے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ موت کے بعد قبر میں اور پھر قیامت میں جب وہ جہنم کے گڑھے میں
گرہتا ہوگا تو یہ مال اُس کو کچھ نفع نہیں دیگا۔

لا تَقْبَلُوا لَهُمْ اِلَّا الذَّكَاةَ الْمَكْنُوءَ وَخَوَافِي، یہ نافرہم کے حال کا بیان ہے کہ اس میں دخل نہیں ہوگا مگر وہی شخص جو بد نصیب ہے اور میں نے اللہ و رسول کی تکذیب کی اور ان کی اطاعت سے روگردانی کی اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ و رسول کی تکذیب کرنا لامصرت کا فرہی ہو سکتا ہے۔ اس سے بظاہر یہ سمجھا جا تا ہے کہ مومن گناہ گار جو تکذیب کا مجرم نہیں، جہنم میں نہیں جائے گا، حالانکہ قرآن و حدیث کی بیشمار نصوص اس سے بھری ہوئی ہیں،

کہ مومن بھی جو گناہ کرتا ہے اگر اُسے توبہ نہ کر لی یا کسی کی شفاعت سے یا خاص رحمت سے اسکو معاف نہ کر دیا گیا تو وہ بھی جہنم میں جایگا اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتے تک جہنم میں رہے گا، البتہ سزا بھگتے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا اور پھر برکت ایمان جنت میں داخل ہو جائیگا، بظاہر اس آیت کے الفاظ اس کیخلاف ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ مراد اس آیت کی وہ ہو جو دوسری آیات قرآن اور احادیث صحیحہ کیخلاف نہ ہو، اسکی بہت اسان توجیہ تو وہ ہے جو غلام تفسیر میں لی گئی ہے کہ یہاں دخول جہنم سے مراد وہ دخول ہے جو ہمیشہ کے لئے ہو، اور ایسا دخول صرف کافر کے ساتھ مخصوص ہے مومن کسی دقت بالآخر اپنے گناہ کی سزا پوری کرنے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائیگا۔ علماء مفسرین نے اسکو دوسری کچھ توجیہات بھی بیان فرمائی ہیں وہ بھی اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں۔ اور تفسیر منطری میں اس کی ایک توجیہ یہ کی ہے کہ اس آیت میں اَشَقُّی اور اَقْتُلْ سے مراد عام نہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں موجود تھے، اُن موجودین میں سے کوئی مسلمان باوجود گناہ سرزد ہونے کے بھی برکت صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہنم میں نہیں جائے گا۔

صحابہ کرام ربکے سب جہنم سے محفوظ ہیں اور یہ ہے کہ اول تو ان حضرات میں کسی سے بھی گناہ کا صدور بہت ہی شاذ و نادر ہوا ہے اور بوجہ خوفِ آخرت کے ان کے حالات سے یہ لازم معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہوا بھی ہے تو اُسے توبہ کر لی ہوگی۔ پھر اس کے ایک گناہ کے مقابلے میں اُس کے اعمال حسنہ اتنے زیادہ ہیں کہ انکی وجہ سے بھی یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے **اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُكَفِّرْنَ بِالسَّيِّئَاتِ**، یعنی نیک اعمال بُرے اعمال کا کفارہ بنجاتے ہیں اور خود صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا عمل ہے جو تمام اعمال حسنہ پر غالب ہے۔ حدیث میں مبلغِ اُمت کے بارے میں آیا ہے **مَنْ رَآهُ فَمِنْهُ لَاشِقَّةٌ جَلِيسُهُمْ** (یعنی بلا نیسہم) یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کیساتھ بیٹھنے والا شقی و نامراد نہیں ہو سکتا اور جو ان سے مانوس ہو وہ محروم نہیں رہ سکتا۔ تو جو شخص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جلس اور انیس ہو وہ کیسے شقی ہو سکتا ہے۔ اسی لئے احادیث صحیحہ میں اس کی تصریحات موجود ہیں کہ صحابہ کرام سب کے سب ہی مذاہب جہنم سے بری ہیں۔ خود قرآن کریم میں صحابہ کرام کے بارے میں یہ موجود ہے **وَكَلَّمَكَ اللَّهُ الْخُبْرَاءُ**، یعنی انہیں سے ہر ایک کے لئے اللہ نے حُشْنِ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور دوسری آیت میں ہے **اِنَّ الَّذِي سَبَقَتْ لَهٗ مِنْهُ الْخَيْرَةُ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ مِنْ رَبِّكَ**، یعنی جن لوگوں کے لئے ہماری طرف حُشْنِ مقدور ہو چکی ہے وہ ناپوچھ سے دُور رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جہنم کی آگ اُس شخص کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا ہے (ترمذی عن جابر بن) **وَسَيُجْلَىٰ جِلْدُكَ لَا تَقْنِيْكَ حَالُكَ يَوْمَئِذٍ**، یہ اہل شقاوت کے مقابل اہل سعادت توفیق شأ حضرات کی جزا کا بیان ہے کہ جو آدمی اَقْتُلْ یعنی کل اطاعت حق کا جوگر ہو اور وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف اگلے فرج کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے ایسا شخص اس جہنم کی آگ سے دُور رکھا جائے گا۔ الفاظِ آیت کے توام ہیں جو شخص بھی ایمان کیساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اُس کے لئے یہ

بشارت ہے لیکن شانِ نزول کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مراد اس لفظِ اَقْتُلْ سے حضرت صدیق اکبرؓ ابن ابی حاتم نے حضرت عروہ سے روایت کیا ہے کہ سات مسلمان ایسے تھے جن کو کفارہ نے اپنا غلام بنایا ہوا تھا جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کو طرح طرح کی ایذائیں دیتے تھے حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنا بڑا مال خرچ کر کے اُن کو کفارہ سے فریاد آزاد کر دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی (منطری)

اسی کے مناسب آیت کا آخری جملہ ہے **وَكَلَّمَكَ اللَّهُ الْخُبْرَاءُ** کا مَن لَعْنَةُ قَوْمِ عَصٰی، یعنی جن غلاموں پر حضرت صدیق اکبرؓ نے یہ احسانِ عظیم فرمایا کہ ترکِ شریعت کر کے خرید اور آزاد کر دیا، ان کا کوئی سابقہ احسان بھی انکے ذمہ نہیں تھا جس کے بدلے میں یہ اقدام کرتے بلکہ **اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰی**، یعنی اسکا مقصد اللہ تعالیٰ عالیشان کی رضائوبی کے سوا کچھ نہ تھا۔

مستدرک حکم میں حضرت زبیرؓ سے منقول ہے کہ صدیق اکبرؓ کی یہ عادت بھی تھی کہ جن مسلمان کو کفارہ کے ہاتھ میں قیدی دیکھتے اُس کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے اور یہ لوگ عموماً منعفا رہتے تھے، صدیق اکبرؓ کے والد حضرت ابو قحافہؓ نے ان سے فرمایا کہ جب تم غلاموں کو آزاد ہی کرتے ہو تو اتنا کام کر کہ کو کہ ایسے غلاموں کو آزاد کیا کرو جو قوی و بہادر ہیں تاکہ وہ کل تمہارے دشمنوں کا مقابلہ اور تمہاری حفاظت کر سکیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ میرا مقصد ان آزاد کردہ حضرات سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں بلکہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضائوبی کے لئے ان کو آزاد کرتا ہوں (منطری)

وَكَلَّمَكَ الرَّحْمٰنُ، یعنی جس شخص نے اپنا مال خرچ کرنے میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھا اپنا کوئی دُعا فائدہ نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ بھی اُفرت میں اسکو راضی ہی کر دیں گے کہ جنت کی نعمتِ عجیبہ ائمہ نصیب فرما دیں گے۔ شانِ نزول کے واقعہ سے ان آیات کا صدیق اکبرؓ کی شان میں نازل ہونا ثابت ہے اس لئے یہ آخری جملہ حضرت صدیق اکبرؓ کے لئے ایک عظیم خوشخبری اور اعزاز ہے کہ ان کو دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے راضی کر دیئے جانے کی خوشخبری سُنادی۔

تَمَّتْ سُورَةُ النَّبْلِ بِحَمْدِ اللَّهِ ۲۵ شَعْبَانَ ۱۳۹۱ھ

سورۃ الضحیٰ

سورۃ الضحیٰ مکیہ ۲۷ ویں آیت
سورہ مکیہ میں نازل ہوئی اور اس کی حمیادہ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرح اشعار کے نام سے جو بعد مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝ وَلَآخِرَةُ خَيْرٌ
مِّنْ أَوَّلَىٰ ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا
فَآوَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝ فَأَمَّا الْيَتِيمَ
فَلَا تَقْنَمْهُ ۝ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ ۝ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝
تسم و صوب پر چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے، نہ وضعت کر دیا تھے تو تیرے لیے اور بڑا ہوا اور اللہ عزوجل بہتر ہے
تجھ کو پہلی سے اور آگے دیکھا تجھ کو تیرا رب پھر تو راضی ہوگا بھلا نہیں پایا تجھ کو شیخ
پھر جگر دی اور پایا تجھ کو بھلا پھر راہ بھائی اور پایا تجھ کو مجلس پھر بے پردا کر دیا سو جو یتم ہو
اگر مست دیا اور جو مانگے ہو اس کو مست جہیز کر اور جو مسلمان ہے تیرے رب کا سو بیان کر

خلاصہ تفسیر

قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب کہ وہ قرار پکڑے (قرار پکڑنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک صحیح یعنی اسکی
ظلمت کا کامل ہو جانا نیز کہ رات میں اندھیری رفتہ رفتہ بڑھتی ہے، کچھ رات گزرنے پر مکمل ہو جاتی ہے، دوسرے
بھاری یعنی جانداروں کا اس میں سو جانا اور چلنے پھرنے اور بولنے چالنے کی آوازوں کا ساکن ہو جانا، آگے جواب
قسم ہے کہ آگے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ کے بڑا ہوا (کیونکہ اول تو آپ سے کوئی بات ایسی نہیں ہوئی دوسرے
حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ و مصدوم بنایا ہے پس آپ کفار کے فرافات و لغویات سے محفوظ
نہ ہوئے جو چند روزہ کی تاخیر کے سبب یہ کہنے لگے کہ آپ کو آپکے خدا نے چھوڑ دیا ہے، آپ برابر نعمت وحی سے

مشرق رہیں گے اور یہ شرف و کرامت تو آپ کے لئے دنیا میں ہے) اور آخرت آپ کے لئے دنیا سے بدرجہا بہتر ہے (پس
وہاں آپ کو اس سے زیادہ نعمتیں ملیں گی) اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو (آخرت میں بکثرت نعمتیں) دے گا سو آپ
(انکے عطا ہونے سے) خوش ہو جاویں گے (اور جس کی قسم کھائی ہے اس کو اس بشارت سے مناسبت یہ ہے کہ جس طرح
اللہ تعالیٰ ظاہر میں اپنی قدرت و حکمت کے مختلف نشان ظاہر کرتا ہے دن کے پیچھے رات کو اور رات کے پیچھے نکلنا اور
یہی کیفیت باطنی حالات کی بھو۔ اگر سورج کی دھوپ کے بعد رات کی تاریکی کا آنا اللہ تعالیٰ کی نشانی اور نارضمانی کی دلیل
نہیں اور نہ اسکا کوئی ثبوت ہے کہ اس کے بعد دن کا آجلا کہیں نہ ہوگا تو چند روزہ کی تڑکے رہنے سے یہ کیونکر سمجھ لیا جائے
کہ انجیل خدا اپنے منتخب کئے ہوئے پیغمبر سے نفا اور نارضمانی ہو گیا اور ہمیشہ کے لئے وحی کا دروازہ بند کر دیا ایسا کہنا تو
خدا تعالیٰ کے علم عطا اور حکمت بالغہ پر اعتراض کرنا ہے گویا اسکو غیر مسمیٰ کہ جس کو میں نبی بنا رہا ہوں وہ آئندہ چلکر اسکا اہل
ثابت نہ ہوگا نعوذ باللہ منہ۔ آگے بعض نعمتوں سے مضمون مذکور کی تائید ہے یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیم نہیں پایا پھر (آپ کو)
تھکانا دیا (کہ شکم مادر میں ہونے کے وقت ہی آپ کے والد کی وفات ہو گئی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا سے پرورش کرایا
پھر جب آپ آٹھ برس کے ہوئے تو ان کی بھی وفات ہو گئی تو آپ کے چچا سے پرورش کرایا، تھکانہ دینے کا مطلب یہی ہے
اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو (شریعت سے) بے خبر پایا سو (آپ کو شریعت کا) رستہ بتلایا (بقولہ تعالیٰ مَا كُنْتُ دَعِي
مَا الْكِتَابُ وَالْإِلَهَامُ) اور وحی سے پہلے شریعت کی تفصیل معلوم نہ ہونا کوئی عیب نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو
ناور پایا سو مالدار بنا دیا (اس طرح کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال میں آپ اپنے بطور مضاربت کے تجارت کی، اس میں
نفع ملا، پھر حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کر لیا اور اپنا تمام مال حاضر کر دیا مطلب یہ کہ آپ ابتدا سے مورد انعامات
رہے ہیں آئندہ بھی رہیں گے ان انعامات پر ادائے شکر کا حکم ہے کہ جب ہم نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں) تو آپ (اس کے شکر سے
میں) شیم بخشتی نہ کیجیے اور اس کی کومت جھڑکنے (یہ تو شکر فعلی ہے) اور اپنے رب کے انعامات (مذکورہ) کا تذکرہ کرتے
رہائیے۔

معارف و مسائل

شان نزول | اس سورت کے سبب نزول کے متعلق بخاری و مسلم میں حضرت جندب بن عبد اللہ کی روایت سے کیا ہے
اور ترمذی نے حضرت جندب سے یہ روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھلی زخمی ہو گئی اس سے خون
جاری ہوا تو آپ نے فرمایا، اِنَّا اَنْتَ اِلَّا صَبِيحٌ دَمِيْمٌ ۚ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتُ ۚ یعنی تو ایک بھلی
ہی تو ہے جو خون آلودہ ہو گئی اور جو کچھ تکلیف تجھے پہنچی وہ اللہ کی راہ میں ہے (اسکے کیا غم ہے) حضرت جندب
نے یہ واقعہ ذکر کر کے فرمایا کہ اس واقعہ کے بعد (کچھ روز) جبریل امین کو وحی دیکر نہیں آئے تو مشرکین مکہ نے یہ
طعن دینا شروع کیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا اور نارضمان ہو گیا، اس پر یہ سورت نازل ہوئی
حضرت جندب کی روایت جو بخاری میں ہے اس میں ایک دو رات تہجد کے لئے نہ اٹھنے کا ذکر ہے، وحی میں تہجد
کا ذکر نہیں اور ترمذی میں تہجد میں ایک دو رات نہ اٹھنے کا ذکر نہیں صرف وحی میں تاخیر کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ

ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں، ہو سکتا ہے کہ دونوں باتیں پیش آئی ہوں، راوی نے کبھی ایک کو بیان کیا کبھی دوسرے کو، اور یہ عورت جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا اُمّ جمیل ابولہب کی بیوی تھی جیسا کہ دوسری روایت میں ہے اور تاخیر وحی کے واقعات متعدد مرتبہ پیش آئے ہیں ایک شروع نزول قرآن میں پیش آیا جسکو زمانہ فقرت وحی کہا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ طویل تھا۔ ایک واقعہ تاخیر وحی کا اس وقت پیش آیا جبکہ مشرکین یا یہود نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی حقیقت کے متعلق سوال فرمایا اور آپ نے بعد میں جواب دیے کا وعدہ فرمایا، مگر نشانہ پھر نہ کچھ کہ جب کچھ روز تک سلسلہ وحی کا بند رہا اس پر مشرکین نے یہ طعنہ دینا شروع کئے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خدا اُن سے ناراض ہو گیا اور ان کو چھوڑ دیا، اسی طرح کا یہ واقعہ ہے جو سورہ صفا کے نزول کا سبب ہوا پھر وری نہیں کہ یہ سب واقعات ایک ہی زمانے میں پیش آئے ہوں بلکہ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔

وَلَا يَخْشَى الْخِلَافَ بَيْنَ الْاَوَّلَىٰ وَبَيْنَ الْاٰخِرَةِ اِنَّ سَمْعًا مَّعْرُوفًا مِّنْ مِّنْ اَوَّلَىٰ كُوْنِهَا كُوْنِهَا مَعْنٰی لِّیَا جَاۤءَ تَوْفِیْرُہٗ ہُوَ جَوَہْرٌ مِّنْ تَفْسِیْرِہٖ اُوْرَیٰ جَیْ ہُوَ کہ یہ کفار و مشرکین جو طعنے آپ کو دے رہے ہیں یہ دنیا میں تو دیکھ ہی نہیں گئے کہ وہ سرسرا سو اور غلط تھے ہم اُس سے آگے آخرت کے انعامات کا بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو دنیا سے بہت زیادہ انعامات سے نوازا جائیگا اور یہ بھی کہ یہ نہیں گئے کہ اس جگہ آخرت کو اس کے فضلی معنی میں لیا گیا کہ یعنی پہلی حالت جیسا کہ غلط اولیٰ کے منطقی معنی پہلی حالت کے ہیں تو مطلب آیت کا یہ ہو گا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات برابر زیادہ ہی ہوتے چلے جائیں گے کہ ہر پہلی حالت سے پہلی حالت بہتر اور افضل ہوتی چلی جائے گی، انہیں معلوم و معارف اور قرب الہی کے درجات میں ترقی بھی داخل ہے اور دنیا کے معاشی مسائل اور عزت و حکومت بھی۔

وَلَسَوْتَ یُعْطِیْکَ رَبُّکَ فَکَوْنِ حَیًّا، یعنی آپ کا رب آپ کو اتنا دیکھا کہ آپ راضی ہو جائیں، اس میں حق تعالیٰ نے یہ متین کر کے نہیں تھلا یا کہ کیا دیں گے اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے کہ آپ کی ہر مرغوب چیز آپ کو اتنی دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کی مرغوب چیزوں میں دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا عام طور پر دنیا میں پھیلنا پھراؤت کی ہر ضرورت اور خود آپ کا دشمنوں پر غالب آنا، ان کے ملک میں اللہ کا کلمہ بلند کرنا اور دین حق پھیلنا سب داخل ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لَا اَوْحٰی وَاٰخِرُ قَوْلِیْ اَمٰنٌ فِی الْاٰخِرَةِ یعنی جب یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہو گا جب تک میری اُمت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں نہ پہنچے گا (قرطبی)، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری اُمت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیں گے یہاں تک کہ حق تعالیٰ فرما دیں گے رَضِیْتُ بِہِمْ اَوْحٰی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بھی آپ راضی ہیں، تو میں عرض کر دیکھا یا رب رَضِیْتُ بِہِمْ یعنی اے میرے پروردگار میں راضی ہوں۔ اور صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی جو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق ہے فَمَنْ رَضِیْتُ فَاِنَّہٗ مِنْ عَصَابِیْ فَاِنَّ ذٰلَکَ عَصَوٌ رَّحِیْمٌ، پھر دوسری آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت علی علیہ السلام

کا قول ہے اِنَّ تَحَقُّقَ مَعْرِفَہٗ فَاِنَّہٗ عَصَوٌ، پھر آپ نے دُعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھائے اور گریہ و زاری شروع کی اور بار بار فرماتے تھے اَللّٰھُمَّ اَمِّیْ اَمِّیْ، حق تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ آپ سے دریافت کریں کہ آپ کیوں روتے ہیں (اور یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ میں سب معلوم ہے) جبریل امین آئے اور سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ میں اپنی اُمت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا کہ پھر جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی اُمت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہ کریں گے۔

ادھر طعنہ کفار کے جواب میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات الہیہ دنیا و آخرت میں فائز ہو سکتا اجمالی ذکر کیا ہے اس میں اس کی شعوری ہی تفصیل تین خاص نعمتوں کے ذکر سے فرمائی گئی ہیں اَوَّلَیْ اَمِّیْ اَمِّیْ اَمِّیْ اَمِّیْ یعنی ہم نے آپ کو یتیم پاکر والدہ کا انتقال و ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور انہوں نے کوئی مال و جائیداد بھی چھوڑی تھی جس سے آپ کی پرورش ہو سکے، تو ہم نے آپ کا ٹھکانہ بنا دیا، یعنی آپ کے دادا عبدالمطلب اور ان کے بچپن کے دوستوں کے دلوں میں آپ کا ایسا ہی محبت والہ کی کہ سبھی اولاد سے زیادہ آپ کی تربیت میں کوشش کرتے تھے۔

دوسری نعمت وَرَجَدَ لَکَ جَنَّتُکَ اَلْفُحْکٰی، غلط چال کے معنی مگرہ کے بھی آتے ہیں اور ناواقف بے خبر کے بھی، یہاں دوسرے ہی معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ شریعت الہیہ کے احکام و علوم سے بے خبر تھے، آپ کو منصب نبوت پر فائز کر کے آپ کی رہنمائی فرمائی۔

ثَلٰثَیْ فَمَتَّ وَرَجَدَ لَکَ عٰلَمٌ اٰخَرٌ، حاصل، عجلہ سے شوق ہے جس کے معنی فقیر و محتاج ہونے کے ہیں، معنی آیت کے یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تار اور بے زربا یا تو آپ کو غنی و مالدار کر دیا، جس کی ابتداء حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال میں بطور شرکت مضاربت کے تجارت کرنے سے ہوئی پھر وہ خود آپ کے عقوبت و نجات میں اگر اُمت المؤمنین ہوئیں تو ان کا سارا مال ہی آپ کی خدمت کے لئے ہو گیا۔

اِنَّ یٰمِیْنُوْنَ نِعْمَتُوْنَ کَاذِبُوْنَ کے بعد آپ کو تین چیزوں کا حکم دیا گیا، اَوَّلَیْ اَمِّیْ اَمِّیْ اَمِّیْ اَمِّیْ، قہر کے معنی غلبہ اور جبری تسلط کے ہیں، مراد یہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو ضعیف اور بے وارث سمجھ کر ان کے اموال و حقوق پر اس طرح تسلط نہ کریں کہ اس کا حق ضائع ہو جائے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ شفقت کے معاملے کی تاکید فرمائی اور ان کے ساتھ دل شکنی کا برتاؤ کرنے سے منع فرمایا، ارشاد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں، بہتر گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم ہو اور ان کے ساتھ احسان و محبت کا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے بہتر گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم ہو اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو (رواہ البخاری فی الادب المفرد، وابن ماجہ والبیہقی، وغیرہ)۔

دوسرا حکم اَمَّا الشَّکَلُ فَلَا تَحْقِرُوْا، تنہا، نہر سے شوق ہے جس کے معنی زہر اور جھوٹ کے ہیں اور مسائل کے معنی سوال کرنے والا، اس میں وہ بھی داخل ہے جو کسی مال کا سوال کرے اور وہ بھی جو حق تحقیق کا سوال کرے، دونوں کو جھوٹنے والے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا گیا، بہتر یہ ہے کہ مسائل کو کچھ دیکر رخصت کر دے اور نہیں دے سکتا تو نرمی سے غدر کر دے اسی طرح کسی علمی مسئلہ کا سوال کرنے والے کے جواب میں بھی بخیر اندازہ کوئی

منوع ہے نرمی اور شفقت سے جواب دینا چاہیے۔ جس کے مسائل کسی طرح انہی نہیں تو بے ضرورت زبردستی جائز ہے۔

تیسرا حکم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَنِّذًا، حذق، تحذیر سے شوق ہے جس کے معنی بات کرنے کے ہیں، مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کیا کریں کہ یہ بھی ایک طریقہ شکر گزاری کا ہے یہاں تک آدمی جو کسی آدمی پر احسان کرے اس کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص لوگوں کے احسان پر اٹھا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کریگا (رواہ احمد وروایت ثقات، منطوری)

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ آپ بھی اسکے احسان کا بدلہ دو، اور اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اُس کی تعریف کرو کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع میں اس کی ثناء و تعریف کی تو اسے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا (رواہ البیہقی عن جابر بن عبد اللہ، منطوری)

مسئلہ۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہے مالی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس مال میں سے کچھ اللہ کے لئے اخلاصاً شکر کے ساتھ فرج کرے اور نعمت بدن کا شکر یہ ہے کہ جسمانی طاقت کو اللہ تعالیٰ کے واجبات ادا کرنے میں صرف کرے اور علم و معرفت کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ دوسروں کو اُس کی تعلیم دے (منطوری)

مسئلہ۔ سورہ داعی سے آخر قرآن تک ہر سورت کیساتھ تکبیر کہنا سنت ہے اور اس تکبیر کے الفاظ شیخ صلح مصری نے لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بتلائے ہیں (منطوری)

ابن کثیر نے ہر سورت کے ختم پر اور نبوی نے ہر سورت کے شروع میں ایک مرتبہ تکبیر کہنے کو سنت کہا ہے (منطوری)

دونوں میں سے جو صورت بھی اختیار کرے سنت ادا ہو جائے گی۔ واللہ اعلم
فائدہ سورہ ضحیٰ سے آخر قرآن کریم تک بیشتر سورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق تعالیٰ کے خاص انعامات اور آپ کے مخصوص فضائل کا ذکر ہے اور چند سورتوں میں قیامت اور اسکے احوال کا۔ قرآن حکیم کا شروع خود قرآن کی عظمت اور ناقابل شک و شبہ ہونے سے کیا گیا اور ختم قرآن اُس ذات کی عظمت و شان پر کیا گیا جس پر قرآن نازل ہوا۔

تمت سورة الضحی ۲۸ شعبان ۱۳۵۹ھ

سورة الانشراح

سورة الانشراح مكية وهي ثمان آيات

سورة الانشراح مكية من نازل ہوئی اور اسکی آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو مجید مہربان نہایت رحم والا ہے

الْمُشْرِخُ لَكَ صَدْرُكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۚ

کیا ہم نے نہیں گھول دیا تیرا سینہ اور آسار رکھا ہم نے تجھ پر سے بوجھ تیرا جس نے بھگادی تھی بٹھیری

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ فَإِذَا

اور بلند کیا ہم نے ذکر کو تیرا سو ابنتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے ابنتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے بھر جب

فَرَعْتَ فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ قَارِعٌ ۚ

قرآن خارج ہو تو محنت کر اور اپنے رب کی طسرت دل کا

خلاصہ تفسیر

کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ (دل و علم سے) کشادہ نہیں کر دیا (یعنی علم بھی وسیع عطا فرمایا اور تسلیخ میں جو ممانعت کی مزاحمت سے ایذا پیش آتی ہے اس میں تحمل اور علم بھی دیا کہ آقا اُن کس کما فی الدر المنثور) اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی (جو درد سے مراد وہ مہلح اور جائز امور ہیں جو کبھی کبھی کسی محنت و مصلحت کے پیش نظر آپ سے صادر ہو جاتے تھے اور بعد میں ان کا خلاف حکمت و خلاف فائز ہونا ثابت ہوتا تھا اور آپ بوجھ علو شان و غایت قرب کے اس سے ایسے مغموم ہوتے تھے جس طرح گناہ سے کوئی مغموم ہوتا ہے، اس میں بشارت ہے ایسے امور پر سوا خذ نہ ہونے کی کہ ان فی الدر المنثور عن جابر و شریح بن عبد الحمزہ پس اس بنا پر یہ بشارت آپ کو دوبار ہوئی، اول یہ کہ اس سورت کے ذریعہ، دوسری مدینہ میں سورہ فتح میں انکی تاکید و تکمیل اور تہجد یہ تفصیل کے لئے) اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آواز بلند کیا (یعنی اکثر جگہ شریعت میں

وہ ہی ہوتا ہے جو پہلے کلمہ کا تھا اور اگر بغیر الف لام تعریف کے مکرر لایا جائے تو دونوں کے مصداق الگ الگ ہوتے ہیں اس آیت میں العصار جب مکرر آیا تو معلوم ہوا کہ اس سے وہ پہلا ہی عصار ہے کوئی نیا نہیں۔ اور لفظ یثیر دونوں جگہ بغیر الف لام کے لایا گیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ دوسرا یثیر پہلے یثیر کے علاوہ ہے تو اس آیت میں لفظ یثیر یثیر کے مکرر سے نتیجہ نکلا کہ ایک ہی عصار و یثیر کے لئے دو آسانوں کا وعدہ ہے اور دوسرے مراد بھی خاص دو کا عدد ہیں بلکہ متعدد ہونا مراد ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک عصار یعنی تلحی اور شکل جو آپ کو پیش آئی یا آئے گی اس کیساتھ بہت سی آسانیاں آپ کو دی جائیں گی۔

حضرت حسن بصریؒ سے سرائی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس آیت سے بشارت سنائی اور فرمایا ان یقلب عرشہم یشکرکین یعنی ایک عرشہ دو عرشوں پر (ایک شکل دو آسانوں پر) فال نہیں آسکتی۔ چنانچہ تاریخ دسیرت کی سب کتابیں جو اپنوں اور غیروں اہل علم و غیر مسلم نے لکھی ہیں وہ اس پر شاہد ہیں کہ جو کام شکل سے شکل بلکہ لوگوں کی نظریں ناگہن نظر آئے تھے آپ کے لئے وہ سب آسان ہونے چلے گئے۔ روایت مذکورہ سے یہی معلوم ہو گیا کہ اس آیت میں اللہ کا الف لام عہد کے لئے ہے اور مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عرش ہے، یعنی یہ وعدہ کہ ہر شکل کے ساتھ بہت سی آسانیاں دی جائیں گی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لئے ہے جس کو حق تعالیٰ نے ایسا پورا فرمایا کہ دنیا نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب اگر دنیا میں کسی شخص کو عرش کے بعد یثیر نصیب ہو تو وہ اس آیت کے سنائی نہیں، البتہ عادیۃ الشرب بھی یہی ہے کہ جو شخص سختی پر صبر کرے اور سچے دل سے اللہ پر اعتماد کرے اور ہر طرف سے ٹوٹ کر اُسی سے ٹوٹ جائے اور اُسی کے فضل کا اسید دار رہے اور کامیابی میں دیر نہ رہے اس نہ توڑ بیٹھے تو ضرور اللہ تعالیٰ اُس کے حق میں آسانی کر دینا (خوارزمی) بعض روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

تعلیم و تبلیغ کرنے والوں کو غفلت میں | قَدْ أَفْرَعْتَ فَالْقَصَبِ وَذَلَّكَ فَارْعَبْ، یعنی جب آپ ایک ذکر اللہ اور توجہ الی اللہ بھیجی دے گی محنت یعنی دعوت حق اور تبلیغ احکام سے فارغ ہوں تو (دوسری محنت کے لئے تیار ہو جائیے وہ یہ کہ نماز اور ذکر اللہ اور دعا و استغفار میں لگ جائیں۔ اکثر حضرات مفسرین نے اس آیت کی بھی تفسیر کی ہے۔ بعض حضرات نے دوسری تفسیر بھی لکھی ہے جو اگر قرب دہی ہے جو اور لکھی گئی، اسکا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور خلق خدا کو راستہ دکھانا ان کی اصلاح کی فکر یہ آپ کی سب سے بڑی عبادت تھی مگر یہ عبادت بواسطہ مخلوق ہے کہ ان کی اصلاح پر توجہ دیں اور اسکی تدبیر کریں، آیت کا مقصد یہ ہے کہ صرف اس عبادت بالواسطہ پر آپ قناعت نہ کریں بلکہ جب اس سے فرصت ملے تو بلا واسطہ غفلت میں حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اُسی سے ہر کام میں کامیابی کی دُعا کریں کہ اصل مقصود جس کے لئے افسان پیدا کیا گیا ہے وہ ذکر اللہ اور عبادت بلا واسطہ ہی ہے اور شاید اسی لئے پہلی قسم یعنی عبادت بالواسطہ سے فراغت کا ذکر فرمایا کہ وہ کام ایک ضرورت کے لئے ہے اُس سے فراغت ہو سکتی ہے اور دوسرا کام

یعنی توجہ الی اللہ ایسی چیز ہے کہ اس سے فراغت نہیں ہو سکتی بلکہ اپنی ساری عمر اور توانائی کو اس میں صرف کرنا ہے۔

فاصلہ | اس سے معلوم ہوا کہ علماء جو تعلیم و تبلیغ اور اصلاح خلق کا کام کرنے والے ہیں ان کو اس سے غفلت نہ ہونا چاہیے کہ ان کا کچھ وقت غفلت میں توجہ الی اللہ اور ذکر اللہ کے لئے بھی مخصوص ہونا چاہیے جیسا کہ علماء رسلت کی سیرتیں اس پر شاہد ہیں اسکے بغیر تعلیم و تبلیغ بھی موثر نہیں ہوتی اُن میں توجہ و برکت نہیں ہوتی۔

فاصلہ | لفظ فالقصب، قصب سے مشتق ہے جس کے اہل سننے قلب اور دھن کے ہیں انہیں اشارہ پایا جاتا ہے کہ عبادت اور ذکر اللہ اس حد تک جاری رکھا جائے کہ کچھ مشقت اور دھن محسوس ہونے لگے، صرف نفس کی راحت و خوشی ہی پر اسکا مدار نہ رہے اور کسی وظیفہ اور معمول کی پابندی خود ایک مشقت اور قصب خواہ کام مختصر ہی ہو۔

تَمَّتْ سُورَةُ الْاِنْشِرَاحِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

سُورَةُ التِّينِ

سُورَةُ التِّينِ مَكِّيَّةٌ وَرَوَى بِسْمِكَ اَيْكَلَتْ

سورة تین مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی آیت آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالْتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِیْنِیْنِ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ ۝ لَقَدْ

تم اللہ کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس قہر اس والے کی ہم نے

خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنِ ۝

بنایا آدمی خوب سے انماز سے پر پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے نیچے

اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ عَزِیْزٌ ۝ فَمَا

مگر جو یقین لائے اور عمل کئے اچھے سوائے کے لئے قواب ہے بے انتہا پھر تو

یُمْکِنُ بِكَ بَعْدَ الدِّیْنِ ۝ اَلِیْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰکِمِیْنَ ۝

انکے پیچھے کیوں جھلٹائے بدلنے کو کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم

خلاصہ تفسیر

قسم ہے انجیر (کے درخت) کی اور زیتون (کے درخت) کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر (یعنی مکہ معظمہ) کی کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچہ میں ڈھالا ہے پھر (ان میں جو بڑھا ہوتا ہے) ہم انکو ایسی ہی حالت والوں سے بھی بہت تر کر دیتے ہیں (یعنی وہ خوبصورتی پر مصورتی سے اور قوت ضعف سے بدل جاتی ہے اور بڑے سے بڑا ہو جاتا ہے شمس و اس سے بیان کرنا کمال قبح کا ہے جس سے ان کے دوبارہ پیدا کرنے پر حق تعالیٰ کی قدرت ہوتا واضح ہوتا ہے کہ قولہ تعالیٰ اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ مَخْکُکُمْ مِنْ ضَعْفٍ اَمْ وَتَقْصِدُ اس سورت کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دوبارہ پیدا کرنے اور زندہ کرنے پر ثابت کرنا ہے جیسا کہ خَلَقَ مَخْکُکُمْ مِنْ ضَعْفٍ اَمْ بِاللّٰہِ یُنِیْ کے جملے سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے اور اس آیت کے عموم سے چونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھے سب کے سب قبیح اور بڑے ہو جاتے ہیں اس رہنمائی کو دور کرنے کے لئے آگے آیت میں ایک استثناء بیان کیا جاتا ہے کہ) لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے تو ان کے لئے اس قدر ثواب ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا (جس سے بتلادیا کہ مومن صالح بوڑھے ضعیف ہو جانے کے باوجود انجام کار کے اعتبار سے اچھے ہی رہتے ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ ان کی عزت بڑھ جاتی ہے) آگے خَلَقَ اور کَرَّرَ کا تفریع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق و تہذیب احوال پر قادر ہیں (تو لے انسان) پھر کوئی چیز تجھ کو قیامت کے بارے میں مگر بنا رہی ہے (یعنی وہ کونسی دلیل ہے جس کی بنا پر تو ان دلائل کے دوتے ہوئے قیامت کا منکر ہو رہا ہے) کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے (تصرفات دنیویہ میں بھی جن میں سے تخلیق انسانی اور پھر بڑھاپے میں اس میں تغیرات کا ذکر اور آیا ہے اور تصرفات اخرویہ میں بھی جن میں سے قیامت و مجازا بھی ہے)

معارف و مسائل

وَالْاٰتِیٰنِ وَالزَّیْتُوْنَ اس آیت میں چار چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے جن میں دو درخت ہیں ایک تین یعنی انجیر، دوسرے زیتون اور ایک پہاڑ طور اور ایک شہر یعنی مکہ مکرمہ کی، اس شخص کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دونوں درخت کثیر البرکت کثیر النافع ہیں جس طرح طور پہاڑ اور شہر مکہ کثیر البرکت ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں تین اور زیتون کے ذکر سے مراد وہ جگہ ہو جہاں یہ درخت کثرت سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ ملک شام ہے جو معدن انبیاء علیہم السلام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی ملک میں مقیم تھے انکو ہجرت کر کے مکہ معظمہ لایا گیا تھا اس طرح ان دونوں تمام وہ مقامات مقدسہ شامل ہو گئے جہاں خاص خاص انبیاء علیہم السلام پیدا اور زیور ہوئے، ملک شام عام انبیاء علیہم السلام کا وطن اور مسکن ہے۔ کوہ طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق تعالیٰ کے ساتھ مکالم ہونے کی جگہ ہے اور سینین یا سینار اس مقام کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے اور

بلد امین کہ مکہ خاتم الانبیاء علیہم السلام کا مولد و مسکن ہے۔

ان چار چیزوں کی قسم کھاکر فرمایا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ، تقویم کے فعلی معنی کسی چیز کے قیام اور بنیاد کو درست کرنے کے ہیں۔ احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ اسکی جبلت و فطرت کو بھی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے احسن بنایا گیا اور اس کی جسمانی ہیئت اور شکل و صورت کو بھی دنیا کے سب جانداروں سے بہتر اور حسین بنایا گیا۔

انسان تمام مخلوقات میں سب جسکا حاصل یہ ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ ابن عربی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کوئی انسان سے احسن نہیں کیونکہ اُس کو اللہ تعالیٰ نے حیات کیساتھ عالم، قادر، متکلم، سمیع، بصیر، مدبر اور حکیم بنایا ہے اور یہ سب صفات دراصل خود حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی روایت میں آیا کہ: (لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ خَلَقَ اَدَمَ عَلٰی صُوْرَتِہٖ) یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ مراد اس سے یہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا کوئی درجہ اس کو بھی دیا گیا ہے ورنہ حق تعالیٰ ہر شکل و صورت سے بڑی ہر (قریبی)

حُسن انسانی کا ایک عجیب اتمہ قرطبی نے اس جگہ نقل کیا ہے کہ سیلی بن مرثی ہاشمی جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار کے مفسوم لوگوں میں سے تھے اور اپنی بیوی سے بہت محبت رکھتے تھے ایک روز چاندنی رات میں بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بول اُسٹے انت طالق ثلاثاً ان لہو تکونی احسن من القمر یعنی تم پر تین طلاق ہیں، اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو، یہ کہتے ہی بیوی اُسٹھ کر پر وہ میں چلی گئی کہ آپ نے مجھے طلاق دیدی، بات ہنسی دل لگی کی تھی مگر طلاق کا حکم یہی ہے کہ کسی طرح بھی طلاق کا صریح لفظ بیوی کو کہہ دیا جائے تو طلاق ہو جاتی ہے خواہ ہنسی دل لگی ہی میں کہا جائے۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے رات بڑی بے چینی اور رنج و غم میں جگایا صبح کو خلیفہ وقت ابو جعفر منصور کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا قصہ سنایا اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا منصور نے شہر کے فقہاء اہل فتویٰ کو جمع کر کے سوال کیا سب نے ایک ہی جواب دیا کہ طلاق ہو گئی کیونکہ چاند سے زیادہ حسین ہونے کا کسی انسان کے لئے امکان ہی نہیں، مگر ایک عالم جو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے تھے خاموش بیٹھے رہے منصور نے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں تب یہ بولے اور سمع اللہ الرحمن الرحیم پھر سورۃ تین تلاوت کی اور فرمایا کہ امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا احسن تقویم میں ہونا بیان فرمادیا ہے، کوئی شے اس سے زیادہ حسین نہیں۔ یہ سن کر سب علماء و فقہاء حیرت میں رہ گئے کوئی مخالفت نہیں کی اور منصور نے حکم دے دیا کہ طلاق نہیں ہوئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی اور بدنی ساخت کے اعتبار سے بھی، اس کے سر میں کیسے کیسے اعضا کیسے کیسے عجیب کام کر رہے ہیں کہ ایک مستقل فیکٹری معلوم ہوتی ہے جس پر بہت سی نازک باریک خود کار مشینیں چل رہی ہیں۔ یہی حال اسکے سینہ اور پیٹ کا ہے اسی طرح اسکے ہاتھ پاؤں کی ترکیب و ہیئت ہزاروں حکمتوں پر مبنی ہے۔ اسی لئے فلاسفہ نے کہا ہے کہ انسان ایک عالم اصغر یعنی پورے عالم کا ایک نمونہ ہے۔ سارے عالم میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں وہ سب اسکے وجود میں جمع ہیں (قرطبی)۔ صوفیائے کرام نے بھی اس کی تائید کی اور بعض حضرات نے انسان کے سر سے پیر تک کا سراپا لیکر اشیائے عالم کے نمونے اس میں دکھائے ہیں۔

فَخَرَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ ، پہلے جملے میں ساری مخلوقات اور کائنات سے احسن بنانے کا بیان تھا، اس جملے میں اسکے بالمقابل یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح وہ اپنی ابتدا اور شباب میں ساری مخلوقات سے زیادہ حسین اور سب سے بہتر تھا آخر میں اس پر یہ حالت بھی آتی ہے کہ وہ بد سے بدتر اور بُرے سے بُرا ہو جاتا ہے ظاہر یہ ہے کہ بدتری اور بُرائی اس کی ظاہری جسمانی حالت کے اعتبار سے بتلائی گئی ہے کہ شباب و صقل کے بعد شکل و صورت بدلنے لگتی ہے، بڑھاپا اس کا روپ بالکل بدل ڈالتا ہے، یہ ہیئت بد شکل نظر آنے لگتا ہے بیکار اور دوسروں پر بار ہو کر رہ جاتا ہے کسی کے کام نہیں آتا، بخلات دوسرے جانوروں کے کہ وہ آخر تک اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، انسان اُن سے دودھ اور سواری بابر داری کے اور دوسری کم کے سیکڑوں کام لیتے ہیں، وہ ذبح کر دیے جائیں یا مرغ جائیں تو بھی اُن کی کھال، بال، ہڈی، غرض جسم کا ریزہ انسانوں کے کام میں آتا ہے بخلات انسان کے کہ جب وہ بیماری اور بڑھاپے میں عاجز و در ماندہ ہو جاتا ہے تو مادی اور دنیاداری کے اعتبار سے کسی کام کا نہیں رہتا مگر یہ بھی اسکے جس جز کے کسی انسان یا جانور کو فائدہ نہیں پہنچتا، خلاصہ یہ ہے کہ اسکے اسفل السافلین میں پہنچ جانے سے مراد اس کی مادی اور جسمانی کیفیت ہے۔ یہ تفسیر حضرت صفحہ غیرہ ائمہ تفسیر سے منقول ہے (کمافی القرطبی)۔

اس تفسیر پر اگلی آیت میں جو مومنین صالحین کے استشاد یعنی اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَفَعَلُوْا الصَّوْلِحٰتِ قُلٰمُ اَجْرٌ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ کا ذکر ہے اسکا یہ مطلب نہیں کہ ان پر بڑھاپے میں کے حالات اور عجز و در ماندگی نہیں آتی بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس جسمانی بیکاری اور مادی فراخی کا نقصان ان کو نہیں پہنچتا بلکہ نقصان صرف اُن لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اپنی ساری فکر اور توانائی اسی مادی درستی پر خرچ کی تھی وہ اب ختم ہو گئی اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں بچتا مومنین صالحین کے کہ انکا اجر و ثواب کبھی قطع ہو نہ والا نہیں۔ اگر دُنیا میں بڑھاپے کی بیماری کمزوری اور عجز سے سبقت لے جاتا تو آخرت میں ان کے لئے درجات عالیہ اور راحت ہی راحت موجود ہے اور بڑھاپے کی بیکاری میں بھی عمل کم ہو جائیکے باوجود ان کے نامہ اعمال وہ سب اعمال کھیلے جاتے ہیں جو وہ قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا حضرت

انسان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے اعمال کھیلنے والے فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جو عمل خیر یہ اپنی تندرستی میں کیا کرتا تھا وہ سب اسکے اعمال نامہ میں لکھتے رہو (رواہ البیہقی فی شرح السنۃ و البیہقی عن ابی موسیٰ مشکہ فی الریض و المسافر) اسکے علاوہ اس مقام پر مومنین صالحین کی جزا و جنت اور اسکی نعمتوں کو بیان کر دیکے بجائے کہ اَجْرٌ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ فرمایا ہے یعنی اُن کا اجر کبھی منقطع و منقطع ہو نہ والا نہیں۔ اس میں اشارہ اسطرح بھی ہو سکتا ہے کہ اُن کا یہ صلہ دُنیا کی مادی زندگی ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے لئے بڑھاپے اور ضعف میں ایسے مخلص رفقا و مہتمم فرمادیتے ہیں جو اُن کے آخری لمحہ تک ان سے روحانی فوائد اُٹھاتے ہیں اور انکی ہر طرح کی خدمت کرتے ہیں اسی طرح بڑھاپے کا وہ وقت جب انسان مادی اور جسمانی طور پر معطل بیکار اور لوگوں پر بار بھجنا جاتا ہے، اللہ کے یہ بندے اُس وقت بھی بیکار نہیں ہوتے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ عام انسانوں کے لئے نہیں بلکہ عقار و فجار کے لئے ہے۔ جنہوں نے خدا داد احسن تقویم اور انسانی کمالات و شرافت اور عقل کو مادی لذائذ کے پیچھے برباد کر دیا تو اس لشکر کی سزا میں اُن کو اسفل السافلین میں پہنچا دیا جائے گا، اس صورت میں اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کا استشاد اپنے ظاہری مفہوم پر رہتا ہے کہ اسفل السافلین میں پہنچنے سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کے پابند رہے کیونکہ ان کا اجر ہمیشہ جاری رہے گا (کنزانی النظمی)۔

فَمَا يَكْفِيْكَ اِنَّكَ بِعَذٰبِنَا لَا عَلٰیٰ شَيْءٍ اَسْفَلُ الْمَافِلِيْنَ ، پچھلی آیات میں تخلیق انسانی کے کمال اور اُس پر حق تعالیٰ کے خاص انعام کا پھر بڑھاپے میں حالات کے انقلاب کا ذکر فرما کر اس آیت میں مکرین قیامت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ قدرت الہیہ کے ایسے مناظر اور انقلاب دیکھنے کے بعد بھی کیا گنجائش ہے کہ تم آخرت اور قیامت کی تکذیب کرو، کیا اللہ تعالیٰ سب حکومت کرنے والوں پر حاکم نہیں۔

مسئلہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ تین پڑھے اور اس آیت پڑھے اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْحَکِیْمِیْنَ تو اُس کو چاہیے کہ یہ کلمہ کہہ لے اِنَّ عَلٰی ذٰلِکَ مِنَ الشَّہِیْدِیْنَ اس لئے حضرت فقہاء نے فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنا مستحب ہے۔

تَمَّتْ سُورَةُ التِّينِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ ۳۰ شعبان ۱۳۹۱ھ

سُورَةُ الْعَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سورة علق میں نازل ہوئی اور اس کی آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شرع اللہ کے نام سے جو بخیر و برکت نازل ہوا ہے

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَبِيرٍ ۝ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ۝ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَى ۝ أَرَأَيْتَ إِنْ يَنْهَىٰ ۝ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝ أَوْ أَعْبَدَ أَنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۝ أَوْ أَمَرَ بِالْعَقْوَىٰ ۝ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝ كَلَّا يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۝ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ۝ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝ كَلَّا يَحْسَبُ أَنَّ مُلْكًا لَّهُ بَارِئًا ۝ كَلَّا لَنَرِيهٗ كَذِبًا مُّبِينًا ۝ كَلَّا لَا تَطَّعُ وَلَا تُجِدُ وَاقِرًا ۝

خلاصہ تفسیر
اقرء اسم ربک کے نام سے جو بخیر و برکت نازل ہوا ہے

میں یہ ہے کہ علق نبوت کے قریب زمانے میں آپ کو از خود علوت پسند ہو گئی، آپ غار حرا میں تشریف لیا کر کئی کئی شب رہتے، ایک روز دفعہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ اقرء یعنی پڑھئے، آپ نے فرمایا کہ نا انا بقارئ، یعنی میں کچھ پڑھا ہوا نہیں، انھوں نے ثوب آپ کو زور سے دبایا پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرء، آپ نے پھر وہی جواب دیا، اسی طرح تین بار کیا پھر آخر میں دبانے کے بعد چھوڑ کر کہا اقرء الی ما لم یعلم۔
اے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ (پڑھو) قرآن (نازل ہوا کر چکا جس میں اس وقت کی نازل ہونے والی آیتیں بھی داخل ہیں) اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے (یعنی جب پڑھئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے) جیسے اس آیت میں اِقْرَأْ قُلُوبَاتِ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اَمْوَدُ بَاسْمِ رَبِّكَ فَتَعْلَمُ کہہ کر پڑھا ہوا ہے اور ان دونوں امر سے جو اصل مقصود ہے یعنی توکل و استعانت وہ تو واجب ہے اور زبان سے کہ لینا مسنون و مندوب ہے اور گو اصل مقصود کے اعتبار سے اس آیت کے نزول کے وقت بسم اللہ کا آپ کو معلوم ہونا ضروری نہیں لیکن بعض روایات میں اس سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نازل ہونا بھی آیا جو اخرجہ الواحدی عن عکرمۃ والحسن افعا قال اول ما نزل بسم اللہ الرحمن الرحیم واول سورة اقرأوا خرجہ ابن جریر بن یزید عن ابن عباس انہ قال اول ما نزل جبریل علیہ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا محمد استمع ثم قل بسم اللہ الرحمن الرحیم کن افی روح المعانی، اور ان آیتوں میں جو قراءۃ کو اسم الہی کے ساتھ افتتاح کرنے کا حکم دیا ہے اس حکم میں خود ان آیتوں کا داخل ہونا ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ لا شینہ نا اقول یعنی میں جو کچھ تجھ سے کہوں تو اس کو سن، تو خود اس جملہ کے سننے کا حکم کرنا بھی اس کو مقصود ہے پس حاصل یہ ہوگا کہ خواہ ان آیتوں کو پڑھو یا جو آیات بعد میں نازل ہوں گی ان کو پڑھو سب کی قراءت اسم الہی سے ہونا چاہیے اور آپ کو بعلم ضروری معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن اور وحی ہے۔ اور حدیثوں میں جو آپ کا ذکر جانا اور ورقہ ابن نوفل سے بیان کرنا آیا ہے وہ بوجہ شبہ کئے تھا بلکہ خوف بیعت وحی سے اضطراب تھا اور ورقہ سے بیان کرنا مزید اطمینان و زیادت ایتقان کے لئے تھا نہ کہ عدم ایتقان کے سبب، اور معلوم متعلم سے ایسا شروع کرانے کے وقت کہتا ہے کہ ہاں پڑھ، پس اس سے تکلیف ملا بطلاق لازم نہیں آتی اور آپ کا عذر فرمانا یا تو اسوجہ سے ہے کہ آپ کو اس جملے کے معنی متعین نہ ہوئے ہوں کہ مجھ سے کیا پڑھوانا چاہا ہے اور یہ امر کوئی خلاف شان نہیں ہے یا باوجود تعین مراد کے اس سبب سے ہے کہ قراءت کا استعمال اکثر کھلی ہوئی چیز کو پڑھنے کے معنی میں آتا ہے تو آپ نے بوجہ عرف شناس نہ ہونے کے یہ عذر فرمایا ہوا اور حضرت جبریل علیہ السلام کا دانا بظن غالب دانہ علم حقیقۃ الحال اسلئے ہوگا کہ آپ کے اندر بار وحی کے عمل کی استعداد پیدا کر دیں اور نظر سے اشارہ اس طرف ہے کہ ہم آپ کی مکمل تربیت کریں گے اور نبوت کے درجات الہی پر پہنچا دیں گے وہ آپ کی صفت ہے یعنی وہ ایسا رب ہے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا (اس وصفت کی تخصیص میں یہ نکتہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمتوں میں اول ظہور اس نعمت کا ہوتا ہے تو تہذیب میں اسکا مقدم ہونا مناسب ہے

اور نیز خلق دلیل ہے خالق پر اور سب سے اہم اور اہم معرفت خالق ہے آگے بطور تفصیل بعد تعلیم کے ارشاد ہے کہ جس نے (سب مخلوقات میں سے بالخصوص) انسان کو خون کے کو تھرنے سے پیدا کیا (اس شخص پر تعلیم میں ارشاد ہے کہ نسبت خلق میں بھی عام مخلوقات سے زیادہ انسان پر انعام ہے کہ اس کو کس درجہ تک ترقی دی کہ صورت کیسی بنائی، عقل و علم سے مشرف بنایا، پس انسان کو زیادہ شکر اور ذکر کرنا چاہیے، اور شخصیت خلق کی شایہ اس لئے ہے کہ یہ ایک برزخی حالت ہے کہ اس کے قبل لطفہ اور غذا و عنصر ہے اور اس کے بعد مضطر اور ترکیب عظام و دفع روح جو پس گو یا وہ جمیع احوال متقدمہ و متاخرہ کے درمیان ہے آگے قرات کو مقصود اہم قرات دینے کیلئے ارشاد ہے کہ آپ قرآن پڑھا کیجئے (حاصل یہ کہ پہلے امر یعنی اقرآن یا تم رکب سے یہ شہ نہ کیا جاوے کہ یہاں اصل مقصود ذکر اسم اللہ ہے بلکہ قرات خود بھی فی نفسہ مقصود ہے کیونکہ تبلیغ کا ذریعہ ہی قرات ہے اور تبلیغ ہی اصل کام صاحب دینی کا ہے پس اس تکرار میں آپ کی نبوت اور مامور بالتبلیغ ہونے کا انکار بھی ہوگا اور آگے اُس عذر کو دفع کر دینے کی طرقت اشارہ ہے جو آپ نے اول جبریل علیہ السلام سے پیش کیا تھا کہ میں پڑھا ہی نہیں ہوں، اس کے لئے ارشاد فرمایا کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے (جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور وہ ایسا ہے) جس نے (کلمے پڑھوں کو خوشی سے) قلم سے تعلیم دی (اور عموماً و مطلقاً) انسان کو (دوسرے ذرائع سے) ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا (مطلب یہ کہ اولیٰ تو تعلیم کچھ قرابت میں منحصر نہیں کیونکہ دوسرے طریقوں سے بھی تعلیم کا شاہد کیا جاتا ہے، ثانیاً اسباب نوثر بلاذات نہیں، سبب حقیقی اور علم دینے والے ہم ہیں، پس گو آپ کھنکھانے نہیں جانتے مگر ہم نے جب آپ کو قرات کا امر کیا ہے تو ہم دوسرے ذریعہ سے آپ کو قرات اور حفظ علم و وحی پر قدرت دیدی ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا، پس ان آیات میں آپ کی نبوت اور اُس کے مقدمات و تمکلات کا پورا بیعان ہو گیا اور چونکہ صاحب نبوت کی مخالفت غایت درجہ گناہ اور شنیع امر ہے اس لئے آئندہ آیات میں جن کا نزول آیات اولیٰ سے ایک مدت کے بعد ہوا ہے آپ کے ایک خاص مخالفت یعنی ابو جہل کی ذمت عام الفاظ سے جس میں دوسرے مخالفین بھی شامل ہو جاوے، جس کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ کو ناز پڑھتے دیکھا کہنے لگا کہ میں آپ کو اس سے بارہا منع کر چکا ہوں، آپ نے اس کو جھڑک دیا تو کہنے لگا کہ مکہ میں سب سے بڑا مجمع میرے ساتھ ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ کی بار ناز پڑھتے دیکھوں گا تو فوج بائندہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا چنانچہ ایک بار اس قصد سے چلا مگر قریب جا کر رک گیا اور پیچھے ہٹنے لگا، لوگوں نے وجہ پوچھی کہنے لگا مجھ کو ایک خندق آگ کی حامل معلوم ہوئی اور اس میں پر دار چیزیں نظر آئیں آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے اگر اور آگے آتا تو فرشتے اس کو بوٹی بوٹی کر کے نوح ڈالتے اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ انی الذر المنثور من بعلم وغیرہ اس کتب الحدیث ارشاد ہے کہ) پنج پنج بیشک (کا فر) آدمی حد (آدمیت) سے نکل جاتا ہے اس وجہ سے کہ اپنے آپ کو (ایمانے جس سے) مستغنی دیکھتا ہے کہ قولہ تعالیٰ ولویطائر الرزق یبعادہ کبوتوا اثم عاکلہ اس استغناء پر سرکش حافقت ہے کیونکہ کسی کو گو مخلوق سے من وجہ استغناء ہو بھی جاوے لیکن حق تعالیٰ سے

استغناء کو کسی حال میں نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ آخر میں (عام) تیرے رب ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہوگا (اور اس وقت بھی مثل حالت حیات کے اس کی قدر کے لحاظ میں گھل بھگنا اور اس حالت میں جو اس کو طغیان کی سزا ہوگی اس سے بھی کہیں نہ بھاگ سکے گا پس ایسا عاجز ایسے قادر سے کب متغنی ہو سکتا ہے تو اپنے کو متغنی سمجھنا اور اس کی بنا پر سرکشی کرنا بڑی بیوقوفی ہے، آگے بعد قرات استغناء مقرب ہے اس کی سرکشی یعنی) اے مخاطب (عام) بھلا اس شخص کا حال تو بتلا جو (ہمارے) ایک خاص بندہ کو منع کرتا ہے جب وہ (بندہ) نماز پڑھتا ہے (مطلب یہ کہ اس شخص کا حال دیکھ کر تو بتلا کہ اس سے زیادہ عجیب بات بھی کوئی ہے حاصل یہ کہ نماز کو نماز سے روکنا نہایت ہی بڑی اور عجیب بات ہے، آگے اسی تعجب کی تاکید و تقویت کے لئے مکر فرماتے ہیں کہ) اے مخاطب (عام) بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ بندہ (جس کو نماز سے روکا گیا ہے) ہدایت پر ہو کہ جو کمال لازمی ہے) یا وہ (دوسروں کو بھی تقویت کی تعلیم دیتا ہو) جو کمال متعدی یعنی دوسروں کی نفع رسانی ہے اور شاید کلمہ تردید لانے سے اشارہ اس طرف ہو کہ اگر ان میں سے ایک صفت بھی ہوتی تب بھی منع کرنے والے کی خدمت کے لئے کافی تھی چنانچہ دونوں ہوں اور) اے مخاطب (عام) بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ شخص (منع کرنے والا دین حق کو) جھٹلاتا ہو اور (دین حق سے) روگردانی کرتا ہو (یعنی نہ عقیدہ رکھتا ہو اور نہ عمل، یعنی اول تو یہ دیکھو کہ نماز سے منع کرنا کتنا بڑا پھر بالخصوص یہ دیکھو کہ جب منع کرنے والا ایک گمراہ اور جس کو منع کر رہا ہے وہ ہدایت کا اعلیٰ نمونہ ہے تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ آگے اس منع کرنے پر اس کو وعید ہے یعنی کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ (اس کی سرکشی اور اُس سے پیدا ہونے والے اعمال کو) دیکھ رہا ہے (اور اس پر سزا دیکھا، آگے اس پر زجر ہے یعنی اس کو) ہرگز (ایسا) نہیں (کرنا چاہیے اور) اگر یہ شخص (اپنی اس حرکت سے) باز نہ آوے گا تو ہم (اس کو) پٹھے پڑھ کر جو کہ دروغ اور خطا میں آلودہ پٹھے ہیں (جہنم کی طرف) گھسیں گے (خاصیہ سر کے اگلے بالوں کو کہا جاتا ہے جن کو اردو میں پٹھے بولتے ہیں اس کی صفت میں کا ذبہ خاطرہ مجازاً فرمایا اور اس کو جو اپنے مجمع پر گھنڈ ہے اور ہمارے پیغمبر کو دھمکتا ہے) سو یہ اپنی مجلس والوں کو بٹلائے (اگر اس نے ایسا کیا تو) ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلائیں گے (چونکہ اُس نے نہیں بلایا اس لئے اللہ نے ان فرشتوں کو بھی نہیں بلایا کہ اودی الطبری بن قتادہ مرسل قال انہی سئلہ عن تعلیم نوح علی ابوجہل لافادۃ المملکۃ الاربابینہ عیاناً۔ آگے پھر زیادت زجر کے لئے اس کو تنبیہ ہے کہ اس کو) ہرگز (ایسا) نہیں (کرنا چاہیے مگر) آپ اس نالائق کی ان حرکتوں کی کچھ پرواہ نہ کیجئے اور) اس کا کہنا نہ لائیے (میں اب تک بھی نہیں مانا) اور (بہتوں) نماز پڑھتے رہے اور (دھڑکا) قرب حاصل کرتے رہے (اس میں ایک لطیف وعدہ ہے کہ حق تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے ضرر سے محفوظ رکھے گا کیونکہ نماز سے قرب ہوتا ہے اور قرب موجب عظمت ہے الا کہ تہ خاصہ، پس ایسے امور کی طرف ذرا اقلات نہ کیجئے اپنے کام میں لگے رہئے۔)

معارف و مسائل

وحی نبوت کی ابتدا اور سب سے پہلی وحی | صحیحین اور دوسری معتبر روایات سے ثابت اور جوہر و سلف و خلف کا اس پر

اتفاق ہے کہ وہی کی ابتدا سورہ نعلن یعنی اقرآ سے ہوئی ہے اور اس سورہ کی بتایا پانچ آیتیں مآلم نعلنم تک سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ بعض حضرات نے سورہ مدثر کو سب سے پہلی سورت قرار دیا ہے اور بعض نے سورہ فاتحہ کو۔ امام نبوی نے فرمایا کہ جب رسول و خلف کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ سب سے پہلے سورہ اقرآ کی پانچ آیتیں نازل ہوئیں (کہ ادری عن ابن عباس والزہری و عمرو بن دینار۔ دو منشور) اور جن حضرات نے سورہ مدثر کو پہلی سورت فرمایا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ اقرآ کی پانچ آیتیں نازل ہونے کے بعد نزول قرآن میں ایک مدت تک توقف رہا جس کو زمانہ فرست کا کہا جاتا ہے اور وحی کی تاخیر و توقف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و غم پیش آیا اسکی بعد ایک گھنٹہ پھر حضرت جبریل امین سانسے آئے اور سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں اسوقت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی اور ملاقات جبریل سے وہی کیفیت طاری ہوئی جو سورہ اقرآ کے نزول کے وقت پیش آئی تھی جس کا بیان آگے آ رہا ہے اس طرح فرست کے بعد سب سے پہلے سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اس لحاظ سے کہ وہ بھی پہلی سورت کہہ سکتے ہیں اور سورہ فاتحہ کو جن حضرات نے پہلی سورت فرمایا ہے اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مکمل سورت سمیت پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی اس سے پہلے چند سورتوں کی متفرق آیات ہی کا نزول ہوا تھا (منظہری) صحیحین کی ایک طویل حدیث میں نبوت اور وحی کی ابتدا کا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وحی روایے صالحہ یعنی تجھے خوابوں سے شروع ہوا جس کی کیفیت یہ تھی کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے بالکل اسکے مطابق واقعہ پیش آتا اور اسکی کتبہم کی بھی ضرورت نہ تھی، صبح کی روشنی کی طرح واضح طور پر خواب میں کیا ہوا واقعہ سامنے آ جاتا تھا۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سے کیہوئی اور مخلوق میں عبادت کرنیکا داعیہ قوی پیش آیا جس کے لئے آپ نے غار حرا کو منتخب فرمایا (یہ غار مکہ مکرمہ کے قرستان جنبۃ المصلیٰ سے کچھ آگے ایک پہاڑ پر ہے جسکو جبل النور کہا جاتا ہے اس کی چوٹی دُور سے نظر آتی ہے) حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ اس غار میں جا کر راتوں کو رہتے اور عبادت کرتے تھے جب تک اہل دیال کی خبر گیری کی ضرورت پیش نہ آتی و جہاں مقیم رہتے تھے اور اس وقت کے لئے آپ ضروری گوشہ لپیٹاتے تھے اور پھر گوشہ ختم ہونے کے بعد حضرت خدیجہ ام المؤمنین کے پاس تشریف لاتے اور مزید کچھ دنوں کے لئے گوشہ لپیٹتے یہاں تک کہ آپ اسی غار حرا میں تھے کہ اچانک آپ کے پاس حق یعنی وحی پہنچی۔ (غار حرا میں خلوت گزینی کی مدت میں علماء کا اختلاف ہے صحیحین کی روایت ہے کہ آپ نے ایک ماہ یعنی پورے ماہ رمضان اسیں قیام فرمایا۔ ابن اسحق نے سیرت میں اور ذوقانی نے شرح مواہب میں فرمایا کہ اس سے زیادہ مدت کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے اور یہ عبادت جو آپ غار حرا میں نزول وحی سے پہلے کرتے تھے اسوقت نماز وغیرہ کی تعلیم تو ہوئی نہ تھی، بعض حضرات نے فرمایا کہ لوح اور انکام اور مصیٰ علیہم السلام کی شرائع کے مطابق عبادت کرتے تھے مگر نہ کسی روایت سے اسکا ثبوت ہے اور نہ آپ کے آئی ہونے کی وجہ سے یہ احتمال صحیح ہے بلکہ ظاہر یہ ہے کہ اسوقت آپ کی عبادت محض مخلوق سے انقطاع

اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ خاص اور تفکر کی تھی (منظہری)

حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ وحی آنے کی صورت یہ ہوئی کہ فرشتہ یعنی جبریل امین آپ کے پاس آیا، اور آپ سے کہا اقرآ یعنی پڑھئے، آپ نے فرمایا مآنا بقاری یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں (کیونکہ آپ اُتھی تھے، اور جبریل امین کے قول اقرآ کی مراد آپ پر اسوقت واضح نہ تھی کہ کیا اور کس طرح پڑھنا چاہتے ہیں کیا کوئی کلمہ ہوئی تحریر دیں گے جس کو پڑھنا ہوگا اس لئے اپنے اُٹھی ہونے کا اندر کر دیا) حضرت صدیقہ کی روایت میں یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میرے اس جواب پر جبریل امین نے مجھے آغوش میں لیکر اتنا دایا کہ مجھے اسکی تکلیف محسوس ہونے لگی اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا اور پھر وہی بات کہی اقرآ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں تو پھر جبریل امین نے دوبارہ آغوش میں لیکر اتنا دایا کہ مجھے اسکی تکلیف محسوس ہونے لگی پھر سر چھوڑ دیا اور تیسری مرتبہ پھر کہا اقرآ میں نے پھر وہی جواب دیا مآنا بقاری تو تیسری مرتبہ پھر آغوش میں دایا پھر چھوڑ کر کہا، اقرآ یا شیعہ و رکابہ اللہی خالق ۰ خلق الانسان من علق ۰ اقرآ و ربك الاكبر ۰ اللہی علقہ بالعلقہ ۰ علقہ الانسان ما لکھ یعلقہ ۰

قرآن کی یہ (سب سے پہلی پانچ آیتیں لیکر آپ گھر واپس تشریف لائے آپ کا دل کانپ رہا تھا حضرت خدیجہ کے پاس آکر فرمایا ذلونی ذلونی مجھے ڈھانپو مجھے ڈھانپو (حضرت خدیجہ نے آپ پر کپڑے ڈالے) یہاں تک کہ یہ ہیبت کی کیفیت رفع ہوئی (کیفیت اور کچھ جبریل علیہ السلام کے خوف سے نہیں تھی کیونکہ آپ کی شان اس سے بہت بلند و بالا ہے بلکہ اس وحی کے ذریعہ جو نبوت و رسالت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی اسکا بار گراں محسوس فرماتے اور ایک فرشتہ کو اس کی پہلی ہیبت میں دیکھنے سے طبعی طور پر ہیبت کی کیفیت پیدا ہوئی) حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ افاقہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو غار حرا کا پورا واقعہ بتلایا اور فرمایا کہ اس سے مجھ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو گیا۔ حضرت خدیجہ ام المؤمنین نے عرض کیا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ناکام نہ ہونے دیں گے کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ بوجھ میں دے دے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ سبے روزگار آدمی کو سب پر لگاتے ہیں مہانوں کی مہانداری کرتے ہیں اور مصیبت زدوں کی امداد کرتے ہیں (حضرت خدیجہ رحمہ اللہ کبھی کبھی طبعی خاتون تھیں ان کو شاید کتب سابقہ توریت و انجیل سے یا اسکے علماء سے یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ جس شخص کے خلاق و عادات ایسے کریمان ہوں وہ محروم و ناکام نہیں ہو سکتا اسلئے اس طریقہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوتی دی)

اس کے بعد حضرت خدیجہ رحمہ اللہ آپ کو اپنے ہچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں یہ زمانہ جاہلیت ہی میں مبت پرستی سے تائب ہو کر نصرانی ہو گئے تھے (کیونکہ اسوقت کا دین حق یہی تھا) ورقہ ابن نوفل (لکھ پڑھے آدمی تھے عبرانی زبان بھی جانتے تھے اور عربی تو ان کی مادری زبان تھی) وہ عبرانی زبان میں بھی کہتے تھے اور انجیل کو عربی زبان میں کہتے تھے اور اس وقت وہ بہت بزرگ تھے، بڑھاپے کی وجہ سے بینائی

کرم کوئی بھی آپ کا مخالف نہ محاسب آپ کو بھینسی کے عقب سے بھارتے تھے اور محبت کو عظیم کرتے تھے، ابو جہل کی نفرت اور دشمنی خصوصاً نماز پڑھنے سے روکنے کا واقعہ جو آگے آنے والی آیات میں مذکور ہے ظاہر ہے کہ اس وقت کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و دعوت کا اعلان فرمایا اور شپ حراج میں آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔

تَحْلَاۤیَ الْاِنْسَانَ لِفُطْرٍ اَنۡ اَنۡ لَا اَنۡ اَشْكُفٰی، اس آیت کا ردے سخن اگرچہ ایک خاص شخص یعنی ابو جہل کی طرف ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی مگر سخن عام رکھا ہے جس میں عام انسانوں کی ایک کمزوری بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا چلتا ہو اور جب اس کو یہ گمان ہو جائے کہ میں کسی کا محتاج نہیں سب سے بے نیاز ہوں تو اسکے نفس میں مٹیاں مٹی مٹی کرشی وغیرہ اور دوسروں پر ظلم و جور کے رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نموا بالمال والاولاد اور اقتدار و حکومت والوں اور اولاد و احباب یا خدایا کی کثرت رکھنے والوں میں اسکا بکثرت مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے قول اور جماعت جتنے کی طاقت میں مست ہو کر کسی کو نظر میں نہیں لاتے، چونکہ ابو جہل کا بھی یہی حال تھا کہ نہ کہ وہ خود خصال و گونوں میں سے تھا اور اسکے قبیلے بلکہ پورے شہر کے لوگ اسکی عظمت و تکریم کرتے اور بات مانتے تھے وہ بھی اسی پندار میں مبتلا ہوا یہاں تک کہ سید الانبیاء اور اسراف الملائک کی شان میں گستاخی کر بیٹھا۔ اگلی آیت میں ایسے سرکشوں کے بڑے انجام پر تنبیہ ہے۔

اِنَّ رَاقِیَ رَیۡطِکَ الرَّوۡسِیۡیَ رَاجِعِیۡ شِلۡ کُفْرِیۡیَ کَمَا مَصَدَّرَ ہے۔ یعنی یہ ہیں کہ سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے اسکے ظاہر سے تو یہی کہہ کر مرنے کے بعد سب کو اللہ کے پاس جانا اور اچھے بُرے اعمال کا حساب بنانا اور اسوقت اس طغیانی اور سرکشی کے انجام بد کو انھوں سے دیکھ دیکھا اور یہ بھی بعید نہیں کہ اس جیل میں مغرور انسان کے غرور کا علاج بتلایا گیا ہو کہ اسے الحق تو اپنے آپ کو سب سے بے نیاز خود مختار سمجھتا ہے اگر غرور کو چھوڑ دیا تو اپنی ہر حالت بلکہ ہر حرکت و سکون میں تو اپنے آپ کو رب تعالیٰ کا محتاج پائیگا، اگر اسے سمجھے کسی انسان کا محتاج بننا نہیں بنایا تو کم از کم اس کو تو دیکھ کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہر چیز میں محتاج ہے اور انسانوں کی محتاجی سے بے نیاز سمجھتا بھی صرف ظاہری مغالطہ ہی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی الطبع بنایا ہے وہ اکیلا اپنی ضروریات میں سے کسی ایک ضرورت کو بھی پورا نہیں کر سکتا، اپنے ایک لقمہ کو دیکھے تو پتہ چلے گا کہ ہزاروں انسانوں اور جانوروں کی محنت شاقہ اور مدت دراز تک کام میں لگے رہنے کا نتیجہ یہ لقمہ تر ہے جو بیکری کیساتھ نکل رہا ہے اور اتنے ہزاروں انسانوں کو اپنی خدمت میں لگایا کسی کے بس کی بات نہیں، یہی حال اسکے لباس اور تمام دوسری ضروریات کا ہے کہ ان کے جمیا کرنے میں ہزاروں لاکھوں انسانوں اور جانوروں کی محنت کا دخل ہے جو تیرے غلام نہیں اگر تو ان سب کو تنخواہیں دیکر بھی چاہتا کہ اپنے اس کام کو پورا کرے تو ہرگز تیرے بس میں نہ آتا، ان باتوں میں غور و فکر انسان پر یہ راز کھولتا ہے کہ اسکی تمام ضروریات کے متنا کرنے کا نظام خود اسکا بنایا ہوا نہیں بلکہ خالق کائنات نے اپنی حکمت بالغہ سے بنایا اور چلایا ہے کسی دل میں ڈال دیا کہ زمین میں کاشت کا کام کرے، کسی کے دل میں یہ پیدا کر دیا کہ وہ کھڑی ترانے اور تجارتی کا کام کرے، کسی کے دل میں لوہار کے کام کی رغبت ڈال دی، کسی

کو محنت و مزدوری کرنے ہی میں راضی کر دیا، کسی کو تجارت و صنعت کی طرف راغب کر کے انسانی ضروریات کے بازار لگا دیے۔ نہ کوئی حکومت اسکا نظم قانون سے کر سکتی تھی نہ کوئی فرد۔ لہٰذا اس غور و فکر کا لازمی نتیجہ اللہ جل جلالہ یعنی انعام کا سب چیزوں کا حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے تاج ہونا مشاہدہ میں آ جاتا ہے۔

اَذۡہٰیۡتَ الْاِنۡیٰی یٰۤاٰیۡتُہٗ عَجَبٌ اِذَا اٰتٰی، اس آیت سے آخر سورۃ تک ایک فقہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نے نماز پڑھنا شروع کی تو ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا اور دھکی دی کہ آج نہ نماز پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے تو وہ معاذ اللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے پکڑ دے گا، اسکے جواب اور اس کو زجر کرنے کے لئے یہ آیات آئی ہیں انہیں فرمایا اَللّٰہُ یَعْلَمُ مَا اَلۡیٰہُ یَوۡمَیۡیَ یعنی کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہاں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ کس کو دیکھ رہا ہے اسلئے عام اور شامل ہے کہ نماز پڑھنے والی بزرگ برحق کو بھی دیکھ رہا ہے اور اس سے روکنے والے بد بخت کو بھی اور یہاں صرف اس جملہ پر اکتفا کیا گیا کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھنے کے بعد کیا حشر ہو گا اس کے ذکر نہ کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ہونا ک انجام قابل تصور نہیں۔

لَنَشۡقُقَہٗۤ اِلَّاۤ اَلۡلَہَیۡتَہٗ، شق مصدر سے شق ہے جس کے معنی سختی کے ساتھ کھینچنے کے ہیں اور نامیتہ سر کے اگلے بالوں کو کہا جاتا ہے جو پیشانی کے اوپر ہوتے ہیں جس شخص کے پیشانی کے بال کسی کے ہاتھ میں آجائیں وہ اسکے ہاتھ میں مجبور و مقبور ہو کر رہ جاتا ہے۔

کَلَّا لَا تَتَّخِذْہٗۤ اِلَّاۤ اِلٰہَکَۢمۡ یٰۤاٰیۡتُہٗ عَجَبٌ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ ابو جہل کی بات پر کان نہ دھریں اور سجدہ اور نماز میں مشغول رہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ ہے۔

سجدے کی حالتیں قبولیت دعا، ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَقْبِبْ مَا یُکُونُ الْعِبَادُ مِنْ رَیۡہِ وَہُوَ مَا جَلَّ فَاکَ تَوَلَّیۡلَہٗ عَادَ، یعنی بندہ اپنے رب سے قریب تر اسوقت ہوتا ہے جبکہ وہ سجدہ میں ہوا اسلئے سجدہ میں بہت دعا کیا کرو۔ اور ایک دوسری صحیح حدیث میں یہ لفظ بھی آئے ہیں فَاکَ قَمۡنِ اِنۡ یَّسۡتَجِیۡبَ لَکُمۡ، یعنی سجدے کی حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہے۔

مسئلہ۔ نقل نمازوں کے سجدہ میں دعا کرنا ثابت ہے، بعض روایات حدیث میں ملتا ہے کہ غرض الفاظ بھی آئے ہیں وہ الفاظ ماثورہ پڑھے جائیں تو بہتر ہے۔ غرض میں اس طرح کی دعائیں ثابت نہیں، کیونکہ فسر الفی میں اختصار مطلوب ہے۔

مسئلہ۔ اس آیت کو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت پر سجدہ تلاوت کرنا ثابت ہے واللہ اعلم

تَمَّتْ سُورَةُ الْعَلَقِ ۹۶: ۱۹

سُورَةُ الْقَدَرِ

سُورَةُ الْقَدَرِ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا ثَمَانِي آيَاتٌ
سُورَةُ الْقَدَرِ مَكِّيَّةٌ نَزَلَتْ فِي رَجَبِ الْاَوَّلِ فِي الْاَيَّامِ الْاَوَّلِيَّاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بھلا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدَرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدَرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ ۚ وَالرُّوحُ فِيهَا

ہم نے اس کو آسمان پر شب قدر میں اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہے شب قدر

الْقَدَرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنْزِيلُ الْمَلَكِ ۚ وَالرُّوحُ فِيهَا

قدر بہتر ہے ہزار مہینے سے اترنے میں فرشتے اور روح اس میں

بِأَذْنِ رَبِّهِمْ مَنْ كُلِّ آمْرٍ سَلَّمَ فَهُنَّ حَتَّىٰ مَطْلِعِ الْفَجْرِ ۚ

اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک

خلاصہ تفسیر

بیشک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے (تحقیق شب قدر میں نازل ہونے کی سورہ دُخان میں گزری ہے اور زیادہ ثبوتی کے لئے فرماتے ہیں کہ) آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے (آگے جواب ہے کہ) شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے (یعنی ہزار مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، کذا فی الحاشیہ) اور وہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر (زمین کی طرف) اترتے ہیں (اور وہ شب) سراپا سلام ہے (جیسا حدیث بیہقی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ میں آتے ہیں اور جس شخص کو قیام و قعود ذکر میں مشغول دیکھتے ہیں تو اس پر صلوات بھیجتے ہیں یعنی اس کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں اور خازن نے ابن الجوزی سے اس روایت میں یہ لکھ دیا ہے یعنی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور لیسٹون کا ملاحظہ

بھی یہی ہے کیونکہ رحمت و سلامتی میں تلازم ہے اسی کو قرآن میں سلام فرمایا ہے اور اخیر سے مراد یہی ہے اور نیز رعایات میں اسیں توبہ کا قبول ہونا ابواب سہار کا مفتوح ہونا اور ہر مؤمن پر ملائکہ کا سلام کرنا آیا ہے کذا فی الدر المنثور۔ اور ان امور کا واسطہ ملائکہ کے ہونا اور وجہ سلامت ہونا ظاہر ہے یا امر سے مراد وہ امور ہوں جن کا عنوان سورہ دُخان میں امر حکیم اور اس شب میں ان کا طے ہونا ذکر فرمایا ہے اور وہ شب قدر (یعنی و برکت کے ساتھ) طلوع فجر تک رہتی ہے (یہ نہیں کہ اس شب کے کسی حصہ خاص میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو)

معارف و مسائل

شان نزول | ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال ذکر کیا جو ایک ہزار مہینے تک مسلسل مشغول جہاد رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے مسلمان کو یہ منکر تعجب ہوا اس پر سورہ قدر نازل ہوئی جس میں اس اُمت کے لئے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی ایک ہزار مہینے سے بہتر قرار دیا ہے۔ اور ابن جریر نے بروایت مجاہد ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لئے نکل کھڑا ہوتا دن بھر جہاد میں مشغول رہتا، ایک ہزار مہینے اس نے اسی مسلسل عبادت میں گزار دیئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرما کر اس اُمت کی فضیلت سب پر ثابت فرمادی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر اُمت محمدی کی خصوصیات میں سے ہے (منطہری)

ابن کثیر نے بھی قول امام مالک کا نقل کیا ہے اور بعض ائمہ شافعیہ نے اس کو جہود کا قول کھنسا ہے خطابی نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے مگر بعض محدثین نے اس میں اختلاف کیا ہے (ماخوذ از ابن کثیر) لیلۃ القدر کے معنی | قدر کے ایک معنی غفلت و شرف کے ہیں۔ زہری وغیرہ حضرات علما نے اس جگہ یہ بھی لئے ہیں اور اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی غفلت و شرف ہے۔ اور بوکر وراق نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر اسوجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے غلی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی اس رات میں توبہ و استغفار اور عبادت کے فیصلہ وہ صاحب قدر و شرف بن جاتا ہے۔

قدر کے دوسرے معنی قدر و حکم کے بھی آتے ہیں، اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لئے جو کچھ تقدیر الہی میں لکھا ہے اسکا جو حصہ اس سال میں رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آئیگا وہ ان فرشتوں کے حوالہ کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر اور تنفیذ امور کے لئے مامور ہیں، انہیں ہر انسان کی عمر اور موت اور رزق اور بارش وغیرہ کی مقدار میں مقررہ فرشتوں کو کھوا دی جاتی ہیں یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کئے جاتے ہیں

بقول ابن عباسؓ چار ہیں۔ اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، جبرئیل علیہم السلام (قرطبی)

سورۃ دخان کی آیت ساداً اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ وَاَعْلَمْنَا مُمْسِكِنًا يَوْمَئِذٍ وَفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ
عَنْكُم بِوَجْهِ امْرِءٍ عَزِيزٍ تَامِينَ یہ مضمون خود صراحت کیسا تھا آگیا ہے کہ اس لیلائے مبارکہ میں تمام امور تقدیر کے فیصلے
کیکے جاتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر میں گزر چکا ہے کہ جب وہ فرشتوں کے نزدیک لیلائے مبارکہ سے مراد بھی لیلائے القدر پہنچا
اور بعض حضرات نے جو لیلائے مبارکہ سے نصف شعبان کی رات یعنی لیلائے البراءت مُراد لی ہے تو وہ اس کی تطبیق اس
طرح کرتے ہیں کہ ابتدائی فیصلے امور تقدیر کے اجمالی طور پر شب براءت میں ہو جاتے ہیں پھر ان کی تفصیلات لیلائے القدر
میں لکھی جاتی ہیں اس کی تائید حضرت ابن عباسؓ کے ایک قول سے ہوتی ہے جس کو نبویؐ نے بروایت ابو نعیمؒ نقل کیا ہے
اس میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کے تقدیری امور کا فیصلہ تو شب براءت یعنی نصف شعبان کی رات میں کر لیتے ہیں
پھر شب قدر میں فیصلے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیئے جاتے ہیں (مظہری) اور یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ امور تقدیر
کے فیصلے اس رات میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سال میں جو امور تقدیر نافذ ہونا ہیں وہ کوبرج محفوظ سے نکل
کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں اور اصل خواستہ تقدیر ازل میں لکھا جا چکا ہے -

لیلۃ القدر کی تعین | آئی بات تو قرآن کی کئی کئی تفسیرات سے ثابت ہے کہ شبِ قدر ماورِ رمضان المبارک میں آتی ہے مگر تاریخ کے تعین میں علماء کے مختلف اقوال ہیں جو چالیس تک پہنچتے ہیں مگر تعزیر نظری میں ہے کہ ان سب اقوال میں صحیح یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے مگر آخری عشرہ کی کوئی خاص تاریخ متعین نہیں بلکہ ان میں کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے وہ ہر رمضان میں بدلتی بھی رہتی ہے ۔ اور ان دس میں سے خاص

طاق وائر یعنی ۲۱-۲۲-۲۵-۲۶-۲۹ میں اڑنے کا حدیث صحیح زیادہ احتمال ہے۔ اس قول میں تمام احادیث جو تعین شب قدر کے متعلق آئی ہیں جمع ہو جاتی ہیں جن میں ۲۱-۲۳-۲۵-۲۶-۲۹، انوں میں شب قدر ہونے کا ذکر آیا ہے۔ اگر شب قدر کو ان راتوں میں وائر اور ہر رمضان میں منتقل ہونے والا قرار دیا جائے تو یہ سب روایات حدیث اپنی اپنی جگہ درست اور ثابت ہو جاتی ہیں کسی میں تاویل کی ضرورت نہیں رہتی، اسی لئے اکثر ائمہ فقہاء نے اس کو عشرہ اخیرہ میں منتقل ہونے والی رات قرار دیا ہے۔ ابوظلابہ، امام مالک، احمد بن حنبل، سفیان ثوری، اسحاق بن راہویہ ابوثور، مزنی، ابن خزمیہ وغیرہ سب نے یہی فرمایا ہے اور ایک روایت میں امام شافعیؒ سے بھی اس کے موافق منقول ہے اور دوسری روایت امام شافعیؒ کی یہ ہے کہ یہ رات منتقل ہونے والی نہیں بلکہ معین ہے (۱۸) کہیں

صحیح بخاری میں حضرت صدیق اکبرؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 قد والی اللہ العزیز فی العشیر الاخوان من دمعان، یعنی شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔
 اور صحیح مسلم میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فاطمہ بنت ابی الوثر
 ماھا، یعنی شب قدر کو رمضان کے عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں طلب کرو (عظمری)

لیلۃ القدر کے بعض فضائل اور اس رات کی مخصوص دعا | اس رات کی سب سے بڑی فضیلت تو وہی ہے جو اس سورت میں

بیان ہوئی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ایک ہزار مہینوں یعنی تراسال سال سے زیادہ کی عبادت سے بھی بہتر ہے پھر بہتر ہونے کی کوئی حد تصور نہیں، اکتی بہتر ہے کہ دو گنی چو گنی دس گنی سو گنی وغیرہ سبھی احتمالات ہیں۔

اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شبِ قدر میں یہاں سے کہنے لگا کہ اے اللہ! مجھے تمام نیکیاں عطا فرما دے۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبِ قدر میں وہ تمام فرشتے جو کما مقامِ سدۃً العالیٰ پر ہے جبرئیل امینؑ کیساتھ دنیا میں اترتے ہیں اور کوئی مومن مرد یا عورت ایسی نہیں جو کوہِ سلام نہ کرتے ہوں۔ بجز اُس آدمی کے جو شراب پیتا یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شبِ قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ای محروم ہے نصیب ہے۔ شبِ قدر میں بعض حضرات کو خاص انوار کا شاہدہ بھی ہوتا ہے مگر یہ سب کو حاصل ہوتا ہے نہ ان کی برکات اور ثواب حاصل ہونے میں ایسے مشاہدات کا کچھ دخل ہے اسلئے انکی فکر میں نہ پڑنا چاہیے۔

حضرت صدیقِ عاشق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شبِ قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں آپ نے فرمایا کہ: **رُكَاوَا اللّٰهَ اَلَا عَفْوٌ رَّحْمَةٌ الْعَفْوُ رَحْمَةٌ** یا اللہ! آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں۔ میری خطائیں معاف فرما (قطعی)

اِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس آیت میں تصریح ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا، اسکا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے پورا قرآن لوح محفوظ سے اس رات میں اُنارکلیا پھر جبریل امین اس کو تدریجاً بیستین سال کے عرصہ میں سب دایات تصوراً تصور لاتے رہے اور یہ بھی فرما دے ہو سکتی ہے کہ ابتدائے نزول قرآن اس رات میں چند آیتوں سے ہو گیا باقی بعد میں نازل ہوتا رہا۔

تمام آسمانی کتابیں رمضان
ہی میں نازل ہوئی ہیں۔
حضرت ابو ذر غفاریؓ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ صعب ابراہیم علیہ السلام تیسری تاریخ رمضان میں، اور تورات چھٹی تاریخ
میں اور انجیل تیرھویں تاریخ میں اور زبور اٹھارویں تاریخ رمضان میں نازل ہوئی ہیں اور قرآن ہی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم پر چوبیسویں تاریخ رمضان میں اُترتا ہے (مظہری)

تَنْزِيلُ الْمَلِكَةِ وَالْوَلِيعَةِ، روح سے مراد جبریل امین ہیں۔ حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کی بڑی جماعت کیساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جبکہ اللہ کے نبیؐ سے مردود نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں سب کھیلے رحمت کی ڈھاکے کرتے ہیں (مظہری)

مِنْ مَحَلِّ آفْرِ مِنْ مَحَلِّ بَعْنِ بَارِہے سے یہی ہے مَحَلُّوْنَ مِنْ آفْرِ اللّٰہِ الْاَیْمِہے میں بھی مَحَلِّ بَعْنِ بَارِ استعمال ہوا ہے۔

معنی ہے کہ فرشتے لیلۃ القدر میں تمام سال کے اندر پیش آنے والے تقدیر و واقعات لیکر زمین پر اترتے ہیں۔ اور بعض حضرات بھڑن آباد وغیرہ نے مِنْ مَحَلِّ آفْرِ کو کوسلام کے ساتھ متعلق کر کے یہ معنی قرار دیئے ہیں کہ یہ رات سلامتی ہے ہر شر و آفت اور بڑی چیز سے (ابن کثیر)

— () —

تسلّم، عبارت کی اصل بھی تسلّم ہے۔ لفظ ہی حذف کر دیا گیا، منسے یہی کہ یہ رات سلام اور سلامتی ہی ہے اور شیری خیر ہے اس میں شکر کا نام نہیں (قرطبی) اور بعض حضرات نے تقدیر عبارت سلام جو قرار دے کر اس کو منّٰیٰ آخر کی صفت بنایا اور منّٰیٰ یہ ہوئے کہ یہ فرشتے ہر ایسا امر لکھتے ہیں جو خیر و سلام ہے (مظہری) ہی حقیقی مطلق القدر، یعنی لیلۃ القدر کی یہ برکات رات کے کسی خاص حصّہ کی ساتھ مخصوص نہیں، شریعت رات سے طلوع فجر تک ایک ہی حکم ہے۔

فائل کا ان آیات میں لیلۃ القدر کو ایک ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان ایک ہزار مہینوں کے اندر بھی ہر سال ایک شب قدر آئے گی تو حساب کس طرح ہے گا۔ اندر تفسیر نے فرمایا کہ یہاں ایک ہزار مہینوں سے وہ مراد ہیں جن میں شب قدر شامل نہ ہو اس لئے کوئی اشکال نہیں (کنز الدکر ابن شیرین مجاہد) اختلاف مطالع کے سبب مختلف ملکوں اور شہروں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہو تو اس میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی اُس جگہ اُسی رات میں شب قدر کے برکات حاصل ہونگے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ۔ جو شخص نے شب قدر میں عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی اُس نے بھی اس رات کا ثواب پایا، اور جو شخص جتنا زیادہ کرے جتنا زیادہ ثواب بھیجے صحیح مسلم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو اُدھی رات کے قیام کا ثواب پایا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو پوری رات جاگنے عبادت کریم کا ثواب حاصل کر لیا۔

تِمَّتْ سُورَةُ الْقَدْرِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ

سُورَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً
سورة بینہ مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	شروع اللہ کے نام سے جو بید مہربان نہایت رحم والا ہے
---------------------------------------	---

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مُتَّقِينَ ۖ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا ثَاقِبِينَ ۖ رُسُلٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۚ فِيهَا كُتِبَ
نہ تھے وہ لوگ جو مسک رہے تھے اہل کتاب اور مشرک باز آئے والے یہاں تک کہ نازل ہونے والے نبیوں کے پاس سے بھی اختلاف کیا اور باہنی اختلاف جو پہلے سے تھے ان کو بھی دین حق کا اتباع کر کے دور کیا اور مشرکین کو بد راہی اولیٰ اس لئے کہا کہ ان کے پاس تو پہلے سے بھی کوئی علم سادی نہ تھا، حاکم

قِيمَةً ۖ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
کتاب میں مضبوط اور وہ جو پھوٹا پڑی اہل کتاب میں سو جبکہ آچھی ان کے پاس مکمل
الْبَيِّنَةُ ۖ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ
بات اور ان کو حکم بھی ہوا کہ سادگی کریں اللہ کی خالص کر کے اسکے واسطے بندگی اور ایمان کی راہ پر

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ
اور تمام رکعتیں نماز اور دین زکوٰۃ اور یہ ہے راہ مضبوط لوگوں کی اور جو

كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ
مسک رہے اہل کتاب اور مشرک ہونگے دوزخ کی آگ میں سدا رہیں اسیں وہ لوگ ہیں

هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ
سب خلق سے بہتر وہ لوگ جو یقین لائے اور کئے بھلے کام وہ لوگ ہیں سب

خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۚ جَزَاءُ مَن رَّزَقْنَاهُمْ جَنَّتْ عَذَابَ نَّجْزِي مَن
خلق سے بہتر بدلہ ان کا ان کے رب کے یہاں باغ میں ہمیشہ رہنے کو نیچے بہتی ہیں

خَلَّتْهَا إِلَّا تَهْرُجِلِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
ان کے نہریں سدا رہیں ان میں ہمیشہ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝	یہ ملتا ہے اُس کو جو ڈرا اپنے رب سے
---------------------------------	-------------------------------------

خلاصہ تفسیر

جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے (قبل بعثت نبویہ) کافر تھے وہ (اپنے کفر سے ہرگز) باز آئے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آتی (یعنی) ایک اللہ کا رسول جو (ان کو) پاک سمجھے پھر کفر نہ کرے جن میں درست مضامین لکھے ہوں (مراد قرآن ہے مطلب یہ ہے کہ ان کفار کا کفر ایسا شدید تھا اور ایسے جہل میں مبتلا تھے کہ بدوں کسی عظیم رسول کے ان کی ماہ پر آنے کی کوئی توقع نہ تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی حجت تمام کرنے کے لئے آپ کو قرآن دے کر مبعوث فرمایا) اور (ان کو چاہیے تھا کہ اس کو غیبت سمجھتے اور اس پر ایمان لے آتے مگر) جو لوگ اہل کتاب تھے (اور غیر اہل کتاب تو بدرجہ اولیٰ) وہ اس واضح دلیل کے آنے ہی کے بعد (دین میں) مختلف ہونگے (یعنی دین حق سے بھی اختلاف کیا اور باہنی اختلاف جو پہلے سے تھے ان کو بھی دین حق کا اتباع کر کے دور کیا اور مشرکین کو بد راہی اولیٰ اس لئے کہا کہ ان کے پاس تو پہلے سے بھی کوئی علم سادی نہ تھا، حاکم

اُن لوگوں کو (کتب سابقہ میں) یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت کو اسی کے لئے خالص رکھیں
 یہ جو لوگ (ادیان باطلہ کی طرح کسی کو اللہ کا شریک نہ بنا دیں) اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور
 یہی طریقہ ہے اُن درست مضامین (مذکورہ) کا (بتلایا ہوا)۔ حاصل تقریر کا یہ ہوا کہ اُن اہل کتاب کو انکی کتابوں
 میں یہ حکم ہوا تھا کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور یہی تعلیم تھی قرآن کی جس کو اگر کتب قیمہ
 سے تعبیر فرمایا ہے اس لئے اس قرآن کے زمانے سے خود اپنی کتب کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔ یہ تو الزام
 اہل کتاب کو ہوا اور مشرکین اگرچہ پہلی کتب کو نہیں مانتے مگر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا حق ہونا یہ بھی تسلیم
 کرتے تھے اور یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بالکل بری تھے، اور کتب قیمہ یعنی
 قرآن کا اُس طریقے کے ساتھ متوافق ہونا بھی ظاہر ہے اس لئے ان پر بھی جنت تمام ہوگئی اور مردان متفرقین
 و مخالفین سے بعض وہ کفار ہیں جو ایمان نہ لائے تھے اور قرینہ متقابلہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن لوگوں نے فرق
 اور خلاف نہیں کیا وہ اہل ایمان ہیں، آگے بیان عمل کے بعد تصریحاً کفار کی دونوں قسموں یعنی اہل کتاب و مشرکین
 کی اور مؤمنین کی سزا و جزا کا مضمون ارشاد فرماتے ہیں یعنی) بے شک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر
 ہوئے وہ آتش دوزخ میں جا دیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (اور) یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں (اور) بیشک
 جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے وہ لوگ بہترین مخلوق ہیں اُن کا صلہ اُن کے پروردگار کے
 نزدیک ہمیشہ رہنے کی بیشتی ہیں جن کے نیچے نہیں جاری ہوں گی جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے (اور) اللہ تعالیٰ اُن
 سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے (یعنی نہ اُن سے کوئی مصیبت ہوگی اور نہ اُن کو کوئی امر مکروہ
 پیش آوے گا جس سے احتمال عدم رضا کا جانیں سے ہو اور) یہ (جنت اور رضا) اُس شخص کے لئے ہے جو اپنے
 رب سے ڈرتا ہے (اور اللہ سے ڈرنے ہی پر ایمان و عمل صالح مرتب ہوتا ہے جس کو دخول جنت و حصول رضا
 کا مدار فرمایا ہے)

معارف و مسائل

پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا میں کفر و شرک اور جہالت کے انتہائی علوم اؤ
 غلبہ کو ذکر کر کے فرمایا گیا ہے کہ کفر و شرک کی ایسی عالمگیر فطرت کو دور کرنے کے لئے رب العالمین کی حکمت و رحمت کا
 تقاضا یہ ہوا کہ جیسے اُن کا مرض شدید اور دیر عالمگیر ہے اُس کے علاج کے لئے بھی کوئی سب سے بڑا ماہر حاذق و حلّی
 بھیجنا چاہیے اس کے بغیر وہ اس مرض سے نجات نہ پاسکیں گے۔ آگے اُس حاذق و ماہر حکیم کی صفت بیان کی کہ اُن
 کا وجود ایک بیتہ یعنی جنت وارضہ ہو شرک کفر کے ابطال کے لئے آگے فرمایا کہ مراد اس معاملے سے اللہ کا وہ دلیل
 اعظم ہے جو قرآن کی حجت وارضہ لے کر اُن کے پاس آوے۔ اس مجموعہ میں بعثت نبوی سے پہلے زمانے کے فساد و عظیم
 اور ہر طرف جہالت و ظلمت ہونا بھی معلوم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا بھی بیان ہوا۔ آگے

قرآن کی چند اہم صفات کا بیان فرمایا۔
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اَمْرَ اللّٰهِ وَاَطِيعُوْا اَمْرَ الرَّسُوْلِ ۚ وَاذْكُرُوْا اَنَّهُٓ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمُ السَّمْعَ ۙ لَئِيْكُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ
 عکبر ہر پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جاتا بلکہ وہ پڑھنا جو پڑھانے والے کی تلقین کے بالکل مطابق ہو اس کو تلاوت
 کہتے ہیں اُن کے لئے صرف میں عموماً فقط تلاوت صرف قرآن پڑھنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ صحیفہ صحیفہ کی جمع ہے کتب و کتب
 میں کوئی مضمون قرار ہوا تو صحیفہ کہتے ہیں۔ کتب و کتاب کی جمع ہے اس کے ایک معنی تو کتبیں ہوں چیز کے بھی
 اس اعتبار سے کتاب اور صحیفہ تقریباً ہم معنی لفظ ہیں، اور کسی لفظ کتاب جسے حکم بھی بولا جاتا ہے جیسے کہ تشرکات کی
 آیت تو لا تکتبوا علی اللہ سبق میں لفظ کتاب جسے حکم ہی مستقل ہوا ہے۔ اس جگہ بھی یہی دوسرے معنی مراد ہیں
 کیونکہ معروف معنی میں ہیں تو کتب میں صحف ہیں۔ یہاں کہنے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔
 مطلقاً، یہ صحف کی صفت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صحف جھوٹ
 اور شک اور نفاق اور گمراہی سے پاک ہیں۔ صحیفہ یعنی مستقیم کتب کی صفت ہے معنی یہ کہ یہ احکام مستقیم
 منصفانہ و معتدل ہیں اور اس کے معنی مضبوط و محکم کے بھی ہو سکتے ہیں تو مطلب یہ ہو گا کہ احکام الہیہ جو
 قرآن میں آئے قیامت تک قائم دائم رہیں گے۔
 مطلب آیت کا یہ ہو گیا کہ اس زمانے کے مشرکین اور اہل کتاب کی گمراہی اس درجے میں پہنچی ہوئی تھی کہ
 اُن کو اپنے عقائد باطلہ سے ہٹانا ممکن نہ تھا جب تک کہ اُن کے پاس اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں اور حجت وارضہ نہ
 آجائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اُن کے واسطے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت وارضہ بنا کر بھیجا جس کا کام یہ تھا
 کہ وہ اُن کو پاک صحیفے پڑھ کر شہادت دیتے تھے۔ مراد یہ ہے کہ وہی خداوندی کہ وہ احکام سناتے تھے جو بعد میں صحیفوں
 کے ذریعہ محفوظ کئے گئے کیونکہ اب تلاوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحیفے سے نہیں بلکہ اپنی یاد سے
 پڑھ کر سناتے تھے، اور یہ پاک صحیفہ ایسے ہی جن میں ایسے احکام الہیہ ہیں جو عدل و اعتدال کے ساتھ فیجئے گئے ہیں
 اور ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔

وَمَا تَفَعَّلُوْا اِلَّا الَّذِيْنَ اَوْفَوْا الْكِتٰبَ لَا تَعْلٰی مَا جَاءَكُمْ مِنْ عِلْمٍ وَّحٰیۃٍ ۚ فَاَعْلٰمُ السَّمٰوٰتِ وَاَرْضِ ۙ
 جگہ انکار و اختلاف ہے۔ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جس پر تمام اہل کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ولادت اور بعثت سے پہلے متفق تھے کیونکہ اُن کی آسمانی کتب تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی رسالت و نبوت کا اور آپ کی خاص خاص صفات اور آپ پر قرآن نازل ہونے کا واضح ذکر موجود تھا اس لئے
 کسی یہودی نصرانی کو اس میں اختلاف نہیں تھا کہ آخر زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لادیں گے۔
 آپ پر قرآن نازل ہوا آپ کی کتاب تمام سب پر لازم ہوگا، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی آگے اس اتفاق کا ذکر اس طرح
 کیا گیا ہے وَكَذٰلِكَ اَنۡزَلْنٰهُ فَاَعْلٰمُ السَّمٰوٰتِ وَاَرْضِ ۙ یعنی یہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
 سے پہلے آپ کے آنے کے منتظر تھے اور جب بھی مشرکین سے ان کا مقابلہ ہوتا تو آنے والے نبی کے واسطے سے اپنی

فتح مانگتے تھے یعنی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ نبی آخر الزماں جو آنے والے ہیں ان کی برکت سے ہمیں فتح نصیب فرماوے یا یہ کہ یہ مشرکین سے کہا کرتے تھے تم لوگ ہمارے خلاف زور آزمائی کرتے ہو مگر عنقریب ایک ایسے رسول آنے والے ہیں جو تم سب کو زیر کر دیں گے اور ہم چونکہ ان کے ساتھ ہو گئے تو ہماری فتح ہوگی۔

خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اہل کتاب سب کے سب آپ کی نبوت و رسالت پر شفق تھے مگر جب آپ پھرین لے آئے تو مسک ہو گئے۔ اسی مضمون کو قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ لَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، یعنی جب ان لوگوں کے پاس وہ رسول یا دین حق یا قرآن آگیا جس کو انھوں نے بھی اپنی آسانی کتابوں کی پیش گوئی کے مطابق پہچان لیا تو گئے کفر کرنے۔ اور آیت مذکورہ میں اسی مضمون کو اس طرح ذکر فرمایا کہ وَمَا تَقْرَأُ مِنَ الذِّكْرِ إِلَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ لِيُفَكِّرَ كَمَا كَانَ هَدًى أَوْ يَتَذَكَّرَ لَعَلَّهُ يَذَكِّرَ بِهِ يَسْمَعُ لِمَا يَرْفَعُ أَلْفًا مِّنْ دُونِهَا وَمَا يَقُلْهُ إِلَّا هَقٌّ أَوْ كِبْرٌ مِّنْ أَفْهَامٍ، یعنی یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے آنے اور دیکھنے سے پہلے تو ان لوگوں کو آپ سے کوئی اختلاف نہیں تھا سب آپ کی نبوت کے اعتقاد پر جمع تھے مگر جب یہ اللہ کا بیٹہ واضح یعنی رسول آخر الزماں تشریف لے آئے تو ان میں افتراق پیدا ہو گیا کچھ لوگ تو آپ پر ایمان لائے اور بہت سے انکار کرنے لگے۔

یہ معاملہ چونکہ اہل کتاب ہی کے ساتھ مخصوص تھا اس لئے اس آیت میں صرف اہل کتاب ہی کا ذکر فرمایا جو مشرکین کو شامل نہیں کیا بلکہ فرمایا وَمَا تَقْرَأُ مِنَ الذِّكْرِ إِلَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ لِيُفَكِّرَ كَمَا كَانَ هَدًى أَوْ يَتَذَكَّرَ لَعَلَّهُ يَذَكِّرَ بِهِ يَسْمَعُ لِمَا يَرْفَعُ أَلْفًا مِّنْ دُونِهَا وَمَا يَقُلْهُ إِلَّا هَقٌّ أَوْ كِبْرٌ مِّنْ أَفْهَامٍ۔ اور اہل کتاب دونوں کو عام اور شامل تھا اس لئے وہاں فرمایا لَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔

اور خلاصہ تفسیر مذکور میں معاملہ ثانیہ کو بھی مشرکین اور اہل کتاب دونوں میں عام قرار دے کر اس کے مطابق تقریر کی گئی ہے واللہ اعلم۔

وَذَلِكِ لَعَلَّ يَتَذَكَّرُ لَعَلَّهُ يَذَكِّرَ بِهِ يَسْمَعُ لِمَا يَرْفَعُ أَلْفًا مِّنْ دُونِهَا وَمَا يَقُلْهُ إِلَّا هَقٌّ أَوْ كِبْرٌ مِّنْ أَفْهَامٍ، یہاں لفظ قَبْلُ لَعَلَّ کی صفت ہے جس کا ذکر اوپر آیا ہے اور بعض نے اس کو ملت کی صفت قرار دیا ہے۔ حاصل آیت کا یہ ہے کہ اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی عبادت و اطاعت کو خالص اللہ کے لئے رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، پھر فرمایا کہ یہ کچھ ان کی ہی خصوصیت نہیں، ہر ملت قیمہ یا تمام کتب قیمہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں ان سب کا دین اور طریقہ یہی ہے اور ظاہر یہ ہے کہ قیمہ جو کتب کی صفت ہے اس سے مراد بقرینہ سابق احکام قرآنہ لئے جائیں تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اس شریعت محمدیہ نے بھی جو احکام ان کو دیئے وہ بھی بعینہا وہی تھے جو پہلے ان کی کتابوں نے دیئے تھے ان سے کچھ اختلاف احکام ہوتے تو ان کو مخالفت کا کچھ بہانا بھی ہوتا اب وہ بھی نہیں۔

وَذَلِكِ لَعَلَّ يَتَذَكَّرُ لَعَلَّهُ يَذَكِّرَ بِهِ يَسْمَعُ لِمَا يَرْفَعُ أَلْفًا مِّنْ دُونِهَا وَمَا يَقُلْهُ إِلَّا هَقٌّ أَوْ كِبْرٌ مِّنْ أَفْهَامٍ، اس آیت میں اہل جنت کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے خطاب کیلئے فرمایا جیسے

یا اهل الجنة، تو اہل جنت جواب دیں گے كَبِيرًا وَرَحْمَةً، یعنی اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور اطاعت حکم کے لئے تیار ہیں اور ہر عبادی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے هَلْ كُنْتُمْ تُخَافُونَ اللَّهَ وَلَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ، یعنی تم لوگ راضی اور خوش ہووے جواب دیں گے، اے ہمارے پروردگار، اب بھی راضی نہ ہونے کا کیا احتمال ہے جبکہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو کسی مخلوق کو نہیں ملا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں تم کو اس سے بھی افضل اور بہتر نعمت دیدوں، پھر فرمائیں گے کہ میں نے اپنی رضا تمہارے اوپر نازل کر دی اب بھی تم سے ناراض نہ ہوں گا (رواہ ابوداؤد سلمیٰ منظرہ)

اس حدیث میں بھی اہل جنت سے پوچھا گیا کہ آپ راضی بھی ہو، اور اس آیت میں خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ عَزَّوَجَلَّ، یعنی اہل جنت بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے، یہاں بظاہر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ سے اور اس کے ہر حکم اور فعل سے راضی ہونا تو فرض بندگی اور لازمہ عبدیت ہے اس کے بغیر تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، پھر یہاں اہل جنت کی رضامندی ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے، جواب یہ ہے کہ رضا کے معام مفہوم کے اعتبار سے تو یہ صحیح ہے کہ رضا بالقدر واجبات و فرائض عبدیت میں سے ہے لیکن رضا کا ایک درجہ اور بھی ہے جو اس سے آگے ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی ہر مراد عطا کر دیں اور کوئی تمنا و آرزو باقی نہ چھوڑیں، اس جگہ رضا سے یہی مراد ہے جیسے سورہ ضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آیا ہے وَكَسَوَتْ كِحْطِيَّتِكَ رَبُّكَ، یعنی عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے وہ چیز جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، یہاں بھی مراد غایت تمنا کا پورا کر دینا ہے اسی لئے اس آیت کے نزول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک ایک بھی مؤمن تم میں باقی رہے گا (من المنظرہ)

وَذَلِكِ لَعَلَّ يَتَذَكَّرُ لَعَلَّهُ يَذَكِّرَ بِهِ يَسْمَعُ لِمَا يَرْفَعُ أَلْفًا مِّنْ دُونِهَا وَمَا يَقُلْهُ إِلَّا هَقٌّ أَوْ كِبْرٌ مِّنْ أَفْهَامٍ، آخر سورت میں تمام کمالات دینی اور نعمائے اخروی کا جس پر ہمارے وہ بتلا دیا یعنی خشیت اللہ، خشیت اس خوف کو نہیں کہا جاتا جو کسی دشمن یا دہرے یا سودی چیز سے طبعاً ہوتا ہے بلکہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی انتہائی عظمت و جلال کی وجہ سے پیدا ہو جسکا مقتضایہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام ہر حال میں اس کی رضا جوئی کی فکر کرتا ہے اور ناراضی کے شبہ سے بھی بچتا ہے یہی وہ چیز ہے جو انسان کو عبد کامل اور مقبول بنانے والی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة الزلزال

سورة الزلزال مكية ثمانون آية
سورة زلزال مدینہ میں نازل ہوئی اور اسکی آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَ

جب ہلائی زمین کو اُس کے بوجھ سے اور نکال باہر کرے زمین اپنے اندر سے بوجھ اور

قَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُخْرِثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ

کہہ آدمی اس کو کیا ہو گیا اُس دن کہہ ڈالے گی وہ اپنی باتیں اسواٹے کہ تیرے وہاں

أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسَ أَشْتَاتًا لَّيَرَ أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ

حکم دیا اُس کو اُس دن ہو جائے گی لوگ طرح طرح پر کہ ان کو دکھا دیے جائیں گے اُن کے

يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

کی ذرہ بھر بھائی وہ دیکھ لے گا اُسے اور جس نے کی ذرہ بھر بُرائی وہ دیکھ لے گا اُسے

خلاصہ تفسیر

جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ سے باہر نکال پھینکے گی (مراد بوجھ سے دھینے اور مڑنے ہیں) اور اگرچہ بعض روایات سے پہلے بھی دھینوں کا باہر آجانا معلوم ہوتا ہے لیکن مگر جو قیامت سے پہلے جو دھینے باہر آگئے تھے مرور یا م سے پھر اُن پر ہی آگئی ہو اور مستور ہو گئے ہوں اور قیامت کے روز پھر نکلیں اور دفنان کے ظاہر ہو جائے کی شاید یہ حکمت ہو کہ مال کی بہت محبت کرنے والے اپنی آنکھوں اموال کا بیکار ہونا دیکھ لیں) اور (اس حالت کو دیکھ کر کافر) آدمی کہے گا کہ اس کو کیا ہوا کہ زمین اس طرح ہل رہی ہے اور رب

دھینے باہر آ رہے ہیں) اس روز زمین اپنی سب (اچھی بُری) خبریں بیان کرنے لگے گی اس سبب سے کہ آپ کے رب کا اُس کو یہی حکم ہو گا (ترجمہ دھینوں میں اسکی تفسیر میں حدیث مرفوعہ آئی ہے کہ جس شخص نے روئے زمین پر جیسا عمل کیا ہو گا اچھا یا بُرا زمین سب کہہ دے گی یہ اُس کی شہادت ہوگی) اُس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر (موقف حساب سے) واپس ہوں گے (یعنی جو لوگ حساب محشر سے خالص ہو کر لوٹیں گے تو کچھ جماعتیں مٹی کی کڑی قرار پائیں گی وہ دوزخ کی طرف چلی جا دیں گی) تاکہ اپنے اعمال (کے ثمرات) کو دیکھ لیں، سو جو شخص (دُنیا میں) ذرہ برابر نیکی کر چکا وہ اُس کو دیکھ دیکھا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کر چکا وہ اُس کو دیکھ دیکھا (بشرطیکہ اُس وقت تک وہ خیر و شر باقی رہی ہو، ورنہ اگر کفر کے سبب وہ چیز فنا ہو چکی ہو یا ایمان و توبہ کے ذریعہ بدی معاف ہو چکی ہو تو وہ اس میں داخل نہیں کیونکہ اب نہ وہ باطل مشکہ خیر نہیں ہے اور نہ وہ معاف کیا ہوا گناہ اور شر ہے اس لئے محشر میں وہ سانس نہ آوے گی۔)

معارف و مسائل

اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت میں زلزلہ کا ذکر ہے یہ وہ زلزلہ ہے جو نفع دہا دلی سے پہلے دُنیا میں ہو گا جیسے کہ علامات قیامت میں اس زلزلہ کا ذکر آیا ہے یا اس زلزلہ سے مراد نفع دہا ثانیہ کے بعد جب مُردے زندہ ہو کر زمین سے اُٹھیں گے اُس وقت کا زلزلہ ہے۔ روایات اور اقوال مفسرین کے مختلف ہیں اور اس میں بھی کوئی یقین نہیں کہ زلزلے متعدد ہوں ایک نفع دہا اول سے پہلے، دوسرا نفع دہا ثانیہ کے بعد مُردوں کے زندہ ہونے کے وقت اور اس جگہ بھی دوسرا زلزلہ مراد ہوا، اور اس صورت میں جو آگے احوال قیامت حساب کتاب کا ذکر ہے وہ قرینہ اسی کا ہے کہ یہ زلزلہ دوسرا نفع دہا ثانیہ کے بعد کا ہے۔ واللہ اعلم (انظرہ)

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زلزلہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے بوجھ کے ٹکڑے سونے کی بڑی پٹانوں کی صورت میں اُٹھ کر دے گی اس وقت ایک شخص جس نے مال کے لئے کسی کو قتل کیا تھا وہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لئے میں نے اتنا بڑا بُرم کیا تھا، جس شخص نے اپنے رشتہ داروں سے مال کی وجہ سے قطع تعلیق کیا تھا وہ کہے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کے لئے میں نے یہ حرکت کی تھی۔ چور جب کا ہاتھ چوری کی سزا میں کانٹا کھینچا تھا اُس کو دیکھ کر کہے گا کہ اس نے اپنے اپنا ہاتھ گنوا یا تھا پھر کوئی بھی اس سونے کی طرف التفات نہ کرے گا۔ (رواہ علم عن ابی ہریرۃؓ)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آیت میں خیر سے مراد وہ خیر ہے جو شرعاً مستحب ہے، یعنی جو ایمان کے ساتھ ہو بغیر ایمان کے اللہ کے نزدیک کوئی نیک عمل نیک نہیں یعنی آخرت میں ایسے نیک عمل کا جو عبادت کفر میں کیا ہے کوئی اعتبار نہیں ہو گا دُنیا میں اُس کو اس کا بدلہ دیا جائے اسی لئے اس آیت اس پر استدلال کیا گیا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہو گا وہ بالآخر جہنم سے نکال لیا جاوے گا کیونکہ اس آیت کے مدد کے مطابق اسکو اپنی نیکی کا پھل بھی آخرت میں ملنا ضرور ہے اور کوئی بھی نیکی نہ ہو تو خود ایمان بہت بڑی نیکی ہے۔

اسلئے کوئی نومن کرنا ہی گناہگار ہو ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا۔ البتہ کافر نے اگر دنیا میں کچھ نیک عمل بھی کئے تو شرط عمل یعنی ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے کالعدم ہیں اس لئے آخرت میں اس کی کوئی خیر خبر ہی نہیں۔

وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ مراد اس سے وہ شر ہے جس سے اپنی زندگی میں توبہ نہ کر لی ہو کیونکہ توبہ سے گناہوں کا معاف ہونا قرآن و سنت میں یقینی طور پر ثابت ہے۔ البتہ جس گناہ سے توبہ نہ کی ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا آخرت میں اس کا نتیجہ ضرور سامنے آئے گا۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبرؓ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو ایسے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو جن کو چھوٹا یا خیر سمجھا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی مواخذہ ہونا ہے (رواہ النسائی وابن ماجہ وغیرہ)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ یہ آیت قرآن کی سب سے زیادہ مستحکم اور جامع آیت ہے اور حضرت انسؓ نے ایک طویل حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو الفاذا الجا معہ فرمایا ہے یعنی منفر دیکھا اور جاس۔

اور حضرت انسؓ اور ابن عباسؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ انفارزلت کو نصف القرآن اور قل یا ایہا الکفرؤن کو ربع القرآن فرمایا ہے (رواہ الترمذی ولبیہی - نظری)

سورة العنکبوت

سورة العنکبوت مكية وآياتها ثمانية وعشرون آية

سورة عادیات مکیہ میں نازل ہوئی اور اس کی عمیادہ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

وَالْعَنکَبُوتِ ۝ فَالْمُؤْمِنَاتِ قَدْ حَآءَ ۝ فَالْمُغِیْرَتِ صَبَآءَ ۝ فَاتَّوْنِ یَہ
ترجمہ: دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپ کر پھر اگر لڑنے والے جھڑک پھر فارت ڈالنے والے میں کو پھر اٹھانے والے اس میں
تَفْعَآءَ ۝ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَآءَ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّہٖ لَکَنُودٌ ۝ وَاِنَّہٗ عَلٰی ذٰلِکَ
ترجمہ: پھر کس جائزہ کو تفت و تفت میں بیٹک آدمی اپنے رب کا ناشکر ہے اور وہ آدمی اس کام کو
لَشَہِیْدٌ ۝ وَاِنَّہٗ لِحُبِّ الْخٰیْرِ لَشَدِیْدٌ ۝ اَفَلَا یَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِی
ترجمہ: دیکھتا ہے اور آدمی محبت پر مال کی بہت پکا ہے کیا نہیں جانتا وہ وقت کو دیکھتا ہے جو کچھ
الْقُبُوْرِ ۝ وَحِصْلُ مَا فِی الصُّدُوْرِ ۝ اِنَّ رَبَّہُمْ یَوْمَئِذٍ لَّخَبِیْرٌ ۝
ترجمہ: قبروں میں ہے اور تحقیق ہوسے جو کچھ دیکھوں میں ہے بیٹک اُن کے رب کو اُن کی اُس دن سب خبر ہے

خلاصہ تفسیر

قسم ہے اُن گھوڑوں کی جو پانپتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر (پتھر پر) ٹاپ مار کر لگ جھاڑتے ہیں پھر صبح کے وقت تاخت تاراج کرتے ہیں پھر اُس وقت عباڑ ڈالتے ہیں پھر اُس وقت (دُشمنوں کی) جماعت میں جا گھستے ہیں (مراد اس سے لڑائی کے گھوڑے ہیں۔ جہاد ہو یا غیر جہاد، عرب چونکہ حرب و ضرب اور جنگ کے عادی تھے جس کے لئے گھوڑے پالتے تھے اُن کی مناسبت سے ان جنگی گھوڑوں کی قسم کھائی گئی آگے جواب قسم ہے کہ) بیٹک (کافر) آدمی اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے اور اُس کو خود بھی اس کی خبر ہے (کبھی ابتدا ہی اور کبھی کچھ غور کے بعد اپنی ناشکری کا احساس کر لیتا ہے) اور وہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے (یہی انکی ناشکری کا سبب ہے، آگے محبت مال اور ناشکری پر وعید ہے یعنی) کیا اُس کو وہ وقت معلوم نہیں جب زندہ کئے جاویں گے جتنے مردے قبروں میں ہیں اور ظاہر ہو جائیگا جو کچھ دلوں میں ہے بیٹک اُن کا پروردگار اُن کے حال سے اُس روز پورا آگاہ ہے (اور مناسب جزا دیکھا۔ حاصل یہ ہے کہ انسان کو اگر اُس وقت کی پوری خبر ہوتی اور آخرت کا حال مستحضر ہوتا تو اپنی ناشکری اور محبت مال سے باز آجاتا)

معارف و مسائل

سورة عادیات حضرت ابن مسعودؓ اور جابر بن عبد اللہؓ اور حسن بصریؓ، عکرمہ، عطاء، رحمہم اللہ کے نزدیک مکی اور ابن عباسؓ، انسؓ، ابن عمرؓ، امام مالکؓ، قتادہ کے نزدیک مدنی سورت ہے (فقہی)

اس سورت میں حق تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کے کچھ خاص حالات و صفات کا ذکر فرمایا اور ان کی قسم کھاکر یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ یہ بات تو قرآن میں بار بار معلوم ہو چکی ہے کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھاکر خاص واقعات اور احکام بیان فرماتے ہیں یقیناً تعالیٰ کی خصوصیت سے انسان کے لئے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اور قسم کھانے کا مقصد عام قسموں کی طرح اپنی بات کو محقق اور یقینی بتلانا ہے اور یہ بات بھی پہلے آچکی ہے کہ قرآن کریم جس چیز کی قسم کھاکر کوئی مضمون بیان فرماتا ہے تو اس چیز کو اُس مضمون کے ثبوت میں دخل ہوتا ہے اور یہ چیز جو یا اُس مضمون کی شہادت دیتی ہے۔ یہاں جنگی گھوڑوں کی سخت خدمات کا ذکر کیا گیا اس کی شہادت میں لایا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ تشریح انکی ہے کہ گھوڑوں کے اور خصوصاً جنگی گھوڑوں کے حالات پر نظر ڈالئے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کسی سخت خدمات انسان کے حکم و اشارہ کے تابع انجام دیتے ہیں حالانکہ انسان نے ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا، انکو جو کھاس دانہ انسان دیتا ہے وہ بھی اسکا پیدا کیا ہوا نہیں، اسکا کام صرف اتنا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پیدا کئے وزق کو اُن تک پہنچانے کا ایک واسطہ بنے اب گھوڑے کو دیکھئے کہ وہ انسان کے اتنے سے احسان کو کیسا بیچتا اور اُٹاتا ہے کہ اُس کے ادنیٰ اشارہ پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور سخت سے سخت مشقت برداشت کرتا ہے اس کے بالمقابل انسان کو دیکھو جس کو ایک حقیر قطرہ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسکو مختلف کاموں کی قوت بخشی، عقل و شعور

دیا، اُن کے کھانے پینے کی ہر چیز پیدا فرمائی اور اُس کی تمام ضروریات کو کس قدر آسان کر کے اس تک پہنچا دیا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ محد وہ ان تمام اکل و اعلیٰ اسائنات کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا اب لفظ آیت کی تفسیر دیکھئے عادیات، معد و معد شتق ہے جسکے معنی دَوڑنے کے ہیں۔ طَبَقَات، ضعیف وہ خاص آواز ہے جو گھوڑے کے دَوڑنے کے وقت اس کے سینے سے نکلتی ہے جسکا ترجمہ ہانپنا کیا گیا ہے۔ مَوْرِبَات، ایراء سے شتق ہے جس کے معنی آگ نہکانے کے ہیں جیسے چٹائی کو مار کر یا دیا سلامی کو درگاہ کر نکالی جاتی ہے۔ فَتَحَات، قدح کے معنی ٹاپ مارنے کا ہے۔ پتھر، پتلی زمین پر جب گھوڑا تیزی سے دَوڑے خصوصاً جبکہ اُس کے پاؤں میں آہنی فعل بھی ہو تو ٹکڑاؤ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ مُغْبِکَات، افارہ سے شتق ہے جس کے معنی حکم کرنے اور چھاپے مارنے کے ہیں۔ جُبْنَات صبح کے وقت کی تخصیص بیان عادت کے طور پر ہے کیونکہ عرب لوگ اظہار شجاعت کے لئے رات کی اندھیری میں چھاپے مارنا مایوس سمجھتے تھے حملہ صبح ہونے کے بعد کیا کرتے تھے اَسْرَار، اشارات سے شتق ہے غبار اُڑانے کے معنی میں اور نَقَم غبار کو کھانا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ گھوڑے میدان میں اس تیزی سے دَوڑتے ہیں کہ اُن کے ٹکڑوں سے غبار اُڑ کر چھا جاتا ہے خصوصاً صبح کے وقت میں غبار اُڑنا زیادہ سرعت اور تیزی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ وقت عادیات اُڑنے کا نہیں کسی سخت دَوڑ ہی سے اس وقت غبار اُٹھ سکتا ہے۔

حضرت من بصریؒ نے فرمایا کہ وہ شخص جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو مجھول جائے اُس کو کنوڑ کہا جاتا ہے۔ ابو بکر واسطیؓ نے فرمایا جو اللہ کی نعمتوں کو اُس کی مصیبتوں میں صرف کرے وہ کنوڑ ہے۔ اور ترمذیؒ نے فرمایا کہ جو شخص نعمت کو دیکھے اور نعمت دینے والے کو نہ دیکھے وہ کنوڑ ہے۔ ان سب اقوال کا ماحول نعمت کی ناشکری کرنا ہے اس لئے کنوڑ کا ترجمہ ناشکر کا لیا گیا ہے۔

وَمَا أَتَىٰ لُحُوتِ الْحَيِّ لَكَشَرِّ يَدٍ، تفسیر کے لفظی معنی ہر بھلائی کے ہیں۔ عرب میں مال کو بھی لفظ خیر سے تعبیر کرتے تھے، گو یہ مال بھلائی ہی بھلائی اور فائدہ ہی فائدہ ہے حالانکہ درحقیقت بعض مال انسان کو ہزاروں مضرتوں میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ آخرت میں تو ہر مال حرام کا بھی انجام ہے کبھی کبھی دنیا میں بھی مال انسان کے لئے وبال بن جاتا ہے مگر عرب کے محاورہ کے مطابق اس آیت میں مال کو لفظ خیر سے تعبیر کر دیا ہے جیسا ایک دوسری آیت میں فرمایا اِنَّ تَوَكُّلًا حَسْبُكَ، یہاں بھی خیر سے مراد مال ہے۔

آیت مذکورہ میں گھوڑوں کی قسم کی کہ انسان کے متعلق دو باتیں کہی گئیں، ایک یہ کہ وہ ناشکر ہے مصیبتوں تکلیفوں کو یاد رکھتا ہے نعمتوں اور احسانات کو بھول جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ مال کی محبت میں شدید ہے۔ یہ دونوں باتیں شرعاً عقلاً مذموم ہیں ان میں انسان کو ان مذموم خصلتوں پر تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ ناشکر کی کا مذموم ہونا تو بالکل ظاہر ہے۔ مال کی محبت کو جو مذموم قرار دیا حالانکہ وہ انسانی ضروریات کا ادارہ ہے۔ اور اس کے سبب اکتساب کو شریعت نے صرف حلال ہی نہیں بلکہ بقدر ضرورت فرض قرار دیا ہے تو مال کی محبت

کا مذموم ہونا یا تو صفت شدت کے اعتبار سے ہے کہ مال کی محبت میں ایسا مغلوب ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھی غافل ہو جائے اور حلال و حرام کی پروا نہ رہے، اور یا اسلئے کہ مال کا کسب و اکتساب اور بقدر ضرورت جمع کرنا تو مذموم نہیں بلکہ فرض ہے مگر محبت اُس کی بھی مذموم ہے کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے اسکا حاصل یہ ہو گا کہ مال کو بقدر ضرورت حاصل کرنا اور اُس سے کام لینا تو ایک فریضہ اور محمود ہے لیکن دل میں اُس کی محبت ہونا پھر بھی مذموم ہی ہے۔ جیسا انسان پیشاب پانچا لے کی ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے اُس کا اہتمام بھی کرتا ہے مگر اسکے دل میں محبت نہیں ہوتی۔ بیماری میں دو باہمی پیتا ہے آپریشن بھی کرتا ہے مگر دل میں ان چیزوں کی محبت نہیں ہوتی بلکہ بدرجہء مجبوری کرتا ہے اسی طرح اللہ کے نزدیک ماوس کو ایسا ہونا چاہیے کہ بقدر ضرورت مال کو حاصل بھی کرے اُس کی حفاظت بھی کرے اور مواقع ضرورت میں اُس سے کام بھی لے مگر دل اسکے ساتھ مشغول نہ ہو، جیسے کہ مولانا رومی نے فرمے بلینغ انداز میں فرمایا ہے ۷

آب اندر کرکشی پُشتی است ❖ آب درکشی ہلاک کشتی است
یعنی پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کا مددگار رہے مگر یہی پانی جب کشتی کے اندر آجائے تو کشتی کو
لے ڈوبتا ہے۔ اسی طرح مال جب تک دل کی کشتی کے ارد گرد رہے تو مفید ہے جب دل کے اندر گھس گیا تو
ہلاکت ہے۔ آخر صورت میں انسان کی ان دونوں مذموم خصلتوں پر آخرت کی وعید سنائی گئی۔

آذکارِ یَکُمُّہُ اِذَا بَعَثَ مَا فِي السُّجُورِ الْاَوَّلِۃِ کہ کیا اس غافل انسان کو اس کی خبر نہیں کہ قیامت کے روز جبکہ مژدے قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جاویں گے اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی سب کھل کر سامنے آجاویں گی اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ رب العالمین ان سب کے سب حالات سے یا خبریں تو اس کے مطابق جزا و سزا دیں گے اس لئے عقلمند کا کام یہ ہے کہ ناشکری سے باز آئے اور مال کی محبت میں ایسا مغلوٹ نہ ہو کہ اچھے بُرے کی تمیز نہ رہے۔

فائدہ ۵ | اس آیت میں یہ دونوں مضمون خصلتیں مطلق انسان کی بیان کی گئی ہیں حالانکہ انسان میں انبیاء و اولیاء اور بہت سے صلحاء عباد ایسے ہیں، جو ان دونوں مضمون خصلتوں سے پاک اور شکر گزار بندہ ہوتے ہیں بلکہ کواشر کی راہ میں فرج کر ڈالنے کے لئے تیار رہتے ہیں حرام مال سے بچتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مطلق انسان کی طرف ان دونوں خصلتوں کی نسبت اس لئے کر دی گئی کہ اکثر انسان ایسے ہی ہیں اس سے سب کا ایسا ہونا لازم نہیں آتا۔ اسی لئے بعض حضرات نے اس آیت میں انسان سے مراد انسان کا فرمایا ہے جیساکہ اوپر خلاصہ تفسیر میں ایسا ہی ہے اسکا حاصل یہ ہو گا کہ یہ دونوں مضمون خصلتیں دراصل کافر کی ہر کسی مسلمان میں بھی خدا نخواستہ پائی جائیں تو اُسے شکر کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم

تَمَّتْ سُورَةُ الْعَلِيَّتِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى

سُورَةُ الْقَارِعَةِ

سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ مَثْنَى خُمُسٍ اِثْنَيْ عَشَرَ آيَةً
سورۃ قارۃ مکر میں نازل ہوئی اور اس کی گیارہ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

الْقَارِعَةُ ۝۱ مَا الْقَارِعَةُ ۝۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝۳ يَوْمَ يَكُونُ
وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی اور تو کیا سمجھا کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی جس دن ہوں

النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝۴ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝۵
لوگ جیسے پھینکے کھیرے ہوئے اور ہوں پہاڑ جیسے رنگی ہوئی اُون ٹھنی ہوئی

فَإِمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝۶ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۝۷ وَإِمَّا مَن خَفَّتْ
سو جس کی بھاری ہوئیں تو وہ رہے کامن آنتے گوزان میں اور جس کی ہلکی ہوئیں

مَوَازِينُهُ ۝۸ فَأَمَّا هَٰؤُلَاءِ ۝۹ فَمَا هِيَ إِلَّا جُلُودٌ ۝۱۰
تو اس کا ٹھکانا گڑھا ہے اور تو کیا سمجھا وہ کیا ہے آگ ہے دھاتی ہوئی

تو اس کا ٹھکانا گڑھا ہے اور تو کیا سمجھا وہ کیا ہے آگ ہے دھاتی ہوئی

خلاصہ تفسیر

وہ کھڑکھڑانے والی، چیز، کسی ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز اور آپ کو کچھ معلوم ہے کسی کچھ پر وہ کھڑکھڑانے والی چیز (مراد قیامت ہے جو دنوں کو گھبراہٹ سے اور کانون کو سخت آوازوں سے کھڑکھڑائے گی اور یہاں روز ہوگا) جس روز آدمی پریشان پروانوں کی طرح ہو جاویں گے (پردانوں سے تشبیہ چند چیزوں کی وجہ سے دی گئی، ایک کثرت سے ہونا کہ سارے اولین و آخرین انسان ایک میدان میں جمع ہو جاویں گے، دوسرے کمزور ہونا کہ سب انسان اُس وقت کمزوری میں پروانے جیسے ضعیف و عاجز ہوں گے یہ دونوں وصف تو تمام

اہل کثرت انسانوں میں عام ہوں گے، تیسرے پیاب اور بے چین ادھر ادھر پھرتا جو پردانوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے یہ صورت خاص مومنین میں نہیں ہوگی وہ اپنی قبروں سے مطمئن اٹھیں گے) اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اُون کی طرح ہو جاویں گے (مہین رنگین اُون کو کہا جاتا ہے، پہاڑوں کے رنگ ہونکہ مختلف ہیں وہ سب اُڑتے پھریں گے جن کی مثال اُس اُون کی ہوگی جس میں مختلف رنگ کے بال ملے ہوئے ہوں اُس روز اعمال انسانی تو لے جائیں گے پھر جس شخص کا پلہ (ایمان کا) بھاری ہوگا (یعنی جو مومن ہوگا) وہ تو خاطر خواہ آرام میں ہوگا (یعنی نجات پا کر جنت میں جائے گا) اور جس شخص کا پلہ (ایمان کا) ہلکا ہوگا (یعنی کافر) اس کا ٹھکانا ہادیہ ہوگا اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ (ہادیہ) کیا چیز ہے (وہ) ایک دھاتی ہوئی آگ ہے۔

معارف و مسائل

اس سورت میں اعمال کے وزن ہونے اور اُن کے ہلکے بھاری ہونے پر دو وزن یا جنت ملنے کا ذکر ہے۔ وزن اعمال کی پوری تحقیق اور شبہات کا جواب سورۃ اعراف کے شروع میں گزر چکا ہے (معارف جلد سوم صفحہ ۲۳۵) وہاں دیکھ لیا جائے اُس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ روایات حدیث اور آیات کی تطبیق سے معلوم ہوتا ہے کہ وزن اعمال غالباً دو مرتبہ ہوگا، ایک مرتبہ کے وزن سے مومن اور کافر کا امتیاز کر دیا جائے گا ہر مومن کا پلہ بھاری اور کافر کا ہلکا رہے گا، پھر مومنین میں اعمال حسنہ اور سیئہ کا امتیاز کرنے کے لئے دوسرا وزن ہوگا، اس سورت میں بظاہر وہ پہلا وزن مراد ہے جس میں ہر مومن کا پلہ ایمان کی وجہ سے بھاری رہے گا خواہ اس کا عمل کیسا بھی ہو اور کافر کا پلہ ایمان نہ ہونے کے سبب ہلکا رہے گا خواہ اُس نے کچھ نیک کام بھی کئے ہوں۔ تفسیر منظر ہی میں ہے کہ قرآن کریم میں عام طور پر جزا و سزا میں تقابل کفار کا مومنین صالحین کیساتھ کیا گیا لاکھلی مومنین کا علیحدگی ہے، باقی رہے وہ مومنین جنہوں نے اعمال صالحہ اور سیئہ مخلو کئے ہیں قرآن میں عام طور پر اُن سے سکوت کیا گیا، اور ان سب آیات میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قیامت میں انسانوں کے اعمال تو لے جائیں گے گننے نہیں جائیں گے، اور عمل کا وزن بقدر اخلاص اور مطابقت سنت کے بڑھتا ہے جس شخص کے عمل میں اخلاص بھی کامل ہو اور سنت کی مطابقت بھی مکمل ہو اگرچہ اسکے عمل تعداد میں کم ہوں اس کا وزن بہ نسبت اُس شخص کے بڑھ جائیگا جس کے تعداد میں تو نماز روزے، صدقہ خیرات، حج عمرہ بہت کئے مگر اخلاص میں کمی رہی یا سنت کی مطابقت میں کمی رہی۔ واللہ اعلم ۛ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الشَّكَاكِزِ

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ مَكِّيَّةٌ مَوْحِيَّةٌ مِنْ أَيْدِي رُسُلِهِ

سورۃ نکاح میں نازل ہوئی اور اس کی آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بچہ مہربان نہایت رحم والا ہے

أَلْهَمِكُمُ التَّكْوِينَ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

غفلت میں رکھنا تم کو بہتہائیت کی حرص نے یہاں تک کہ جا دیکیں قبریں کوئی نہیں آگئے جان لوگے

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ نَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ كَلَّا تَوَعَّضُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ لَتَرْوُنَّ

پھر بھی کوئی نہیں آئے جان لوگے کوئی نہیں اگر جانو تم یقین کر کے بیشک نکودہ کیلنا ہے

الْحَيِّمُ ۖ ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۚ ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ بِوَمَدٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝۸

دراز پھر دیکھنا ہے اُس کو یقین کی آنکھ سے پھر پوچھیں گے تم سے اُس دلی آرام کی حقیقت

خلاصہ تفسیر

دنیوی سامان پر فخر کرنا تم کو رآخرت سے) غافل کئے رکھتا ہے یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو یعنی مر جاتے ہو کذا فی تفسیر ابن کثیر مرفوعاً ہرگز نہیں (یعنی دنیوی سامان قابل فخر ہے اور آخرت قابل غفلت) تم کو بہت جلد قبر میں جاتے ہی یعنی مرتے ہی معلوم ہو جائے گا پھر (دوبارہ تم کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ) ہرگز رجز میں قابل فخر اور توجہ کے اور آخرت قابل غفلت و انکار کے نہیں تم کو بہت جلد رجز سے محنت کی یعنی حشر میں معلوم ہو جائیگا کہ کذا فی فتح البیان مرفوعاً اور سربارہ ہرگز تم کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ) ہرگز (یہ چیزیں قابل فخر و توجہ کے اور آخرت قابل غفلت و انکار کے نہیں) اور اگر تم یقینی طور پر جان لیتے (یعنی دلائل میں) خود توجہ سے کام لیتے اور اس کا یقین آجاتا تو کبھی اس سامان پر فخر اور آخرت سے غفلت میں نہ پڑتے) والہم لا تفرحوا بحدیثکم و لا تحزنوا بحدیثکم (مگر تاکید کے لئے کہا جاتا ہے) والہم لا تفرحوا و لا تحزنوا کہ خود یقین ہے (کیونکہ یہ دیکھنا استدلال اور دلائل کی راہ سے نہیں ہوگا جس سے یقین حاصل ہونے میں کمی دیر بھی لگتی ہے بلکہ یہ آنکھوں کا مشاہدہ ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ اپنی آنکھوں دیکھ لینے کو عین الیقین سے تعبیر فرمایا ہے) پھر (اور بات سنو کہ) اُس روز تم سب سے نعمتوں کی پوچھ ہوگی۔ ذکر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ایمان و اطاعت کیساتھ بجالانے مانیں)

معارف و مسائل

اَللّٰهُمَّ الشَّكْرُ بِمَا كُنتَ عَلَيْهِ مُشْكِرًا مِنْ شَيْءٍ هُوَ مِنْكَ بِمَعْنَى هِيَ شَرَّتْ كَيْسًا تَهْتَمُ مَالًا وَدَوْلَاتٍ جَمِيعًا كَرَنًا حضرت ابن عباسؓ اور من بصریؓ نے اس لفظ کی یہی تفسیر کی ہے اور یہ لفظ بمعنی تقاضا بھی استعمال کیا جاتا ہے حضرت قتادہ کی یہی تفسیر ہے اور حضرت ابن عباسؓ نے کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اکم الشکراؓ پر فرمایا کہ اس سے سزا دے کہ مال کو مانا غلط طریقوں سے حاصل کیا جائے اور مال پر خود فرض اللہ کے حامد ہوئے ہیں انہیں فرج نہ کریں (قطیفی)

حَقِّقُوا ذُرِّيَّتُہُمُ الْمُقَابِلَ، یہاں زمارت مقابر سے مراد مرکز قبر میں پہنچنا ہے جیسا کہ حدیث مرفوعہ میں خود

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ ذرہم المقابو کی تفسیر میں فرمایا حتیٰ یا یتیم الموت (ابن کثیر روایت ابن ابی حاتم) اگلے

مطلب آت کا یہ جو گنا کہ تم لوگوں کو مال و دولت کی بہتات یا مال و اولاد اور قبیلہ و نسب پر تفاخر غفلت میں ڈالے رہتی ہے

انہی انجام اور آخرت کے حساب کی کوئی فکر نہیں کرتے یہاں تک کہ اسی حال میں مقبض موت آجاتی ہے اور وہاں عذاب

میں پکڑے جاتے ہو۔ یہ خطاب بظاہر عام انسانوں کو ہے جو مال و اولاد کی محبت یا دوسروں پر اپنی برتری اور تفاخر میں

ایسے مست رہتے ہیں کہ اپنے انجام کو سوچنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ الباقم التکاثر پڑھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ

يقول ابن آدم مالي مائي وهل لك من مالك الا ما
آؤني كفتاك كميروال ميرال حلالكم ايسين تيرامقه نواساني

اکھتلافیت اور بہت قابلیت اور تصدیق و تائید ہے

والا ہے تو اُس کو تو گن کے لئے چھوڑنے والا ہے۔

امام بخاری نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،

لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لاحت ۱۱ | اگر آدم زادے کے لئے ایک وادی (دامن کوہ) سونے سے بھری ہو

يكون له واديان ولن يملأ فاه الا التراب و
موجود ہوتا (وہ اس پر قناعت نہیں کریگا بلکہ چاہیگا کہ کسی

یتوب اللہ علی من تاب -
دودادیاں ہوجا دیں اور اس کے منہ کو تو (جبری) منی کے سوا

کوی پیر جبریل علی او اس کے بیٹے کو جو پیر جبریل علی کے بیٹے ہیں
کہ جو اس کے بیٹے ہیں جو اس کے بیٹے ہیں

عن حماد بن عمار عن محمد بن عبد الله بن فضال عن محمد بن عبد الله بن فضال عن محمد بن عبد الله بن فضال

فَاِذَا جِئْتَ مِنْ جَنْبِهَا فَلاَ يَمَسُّكَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْوُجُوهِ الَّتِي فِيهَا كُفِرْتَ وَهِيَ رَاوِيَةٌ لَكَ فِيهَا مُنَاوَاةٌ

[illegible][illegible]

ابن تیمیہ کے اسی حوالے میں یہی الفاظ آئیں گے اس سے قطعیت وہاں ہوتی ہے یہ الفاظ میرے لئے

لو اعمون علم البقین ارن لو بوسر کے اے انا کے ہاں دایرا اور انا پچھلے دایرے

تو تم اس نکاح اور تعلق میں نہ پڑتے۔

لَقَدْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ لَّيْقِينٌ، اور خلاصہ تفسیر سے معلوم ہو چکا ہے کہ عین الیقین سے مراد وہ یقین ہے کہ جو کسی چیز کے مشاہدہ کے بعد حاصل ہوتا ہے اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ یقین کا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف رکھتے تھے اور ان کے پیچھے ان کی قوم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں کوہ طور پر خبر کر دی تھی کہ تمہاری قوم اس دہال میں مبتلا ہو گئی ہے مگر موسیٰ علیہ السلام پر اس خبر سے اتنا اثر نہیں ہوا جتنا اس وقت ہوا جب واپس پہنچ کر انھیں نے بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی آنکھوں سے دیکھی اسکا اثر یہ ہوا کہ بے اختیار ہو کر اولوج تورات ہاتھ سے چھوڑ دیں (رواہ احمد و الطبرانی بسند صحیح مطہری)

لَقَدْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ لَّيْقِينٌ، یعنی تم سب سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے متعلق باز پرس ہو گئے کہ تم نے اس کا شکر کیا اور ان کو گناہوں میں تو فرح نہیں کیا، انہیں سے بعض نعمتوں کے متعلق تو خود قرآن میں دوسری جگہ وضاحت آگئی جیسا فرمایا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عِنْدَ حَسْبِیْ جہیں انسان کی قوت شنوائی، بینائی اور دل سے متعلق وہ لاکھوں نعمتیں آگئیں جن کو انسان ہر لمحہ استعمال کرتا ہے حل حدیث۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز زندہ سے جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا (وہ تندرستی ہے) اُس کو کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی اور کیا ہم نے تمہیں شہد پانی نہیں پلایا تھا (ترمذی میں ابی ہریرہ و ابن جابر فی صحیحہ۔ ابن کثیر)

حل حدیث۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرین کوئی آدمی اپنی جگہ سے سرک نہ سکے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب اُس سے نہ لیا جائے۔ ایک یہ کہ اُس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اُس نے اپنے شباب کی قوت کو کن کاموں میں خرچ کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ جو مال اُس نے حاصل کیا وہ کس کس طریقہ جائز یا ناجائز سے حاصل کیا۔ چوتھے یہ کہ اس مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، پانچویں یہ کہ جو علم اللہ نے اُس کو دیا تھا اُس پر کتنا عمل کیا۔ (رواہ ابی ہادی)

اور امام تفسیر مجاہد نے فرمایا کہ قیامت میں یہ سوال دنیا کی ہر لذت کے متعلق ہوگا (قرطبی) خواہ اسکا تعلق کھانے پینے سے ہو یا لباس اور مکان سے یا بیوی اور اولاد سے یا حکومت و عزت سے۔ قرطبی نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ بالکل درست ہے اس سوال میں کسی خاص نعمت کی تفصیص نہیں ہے۔

سورۃ نکاح کی خاص فضیلت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی آدمی اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن کی ایک ہزار آیتیں پڑھا کرے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ روزانہ ایک ہزار آیتیں کون پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہزار آیتیں پڑھ سکتا، مطلب یہ ہے کہ الہام النکاحی روزانہ پڑھنا ایک ہزار آیتوں کے پڑھنے کی برابر ہے۔ (مظہری بحوالہ حاکم و تہذیب من ابی عمر بن)

تَبَّتْ سُوْرَةُ النَّكَاحِ بِرَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالٰی

سُوْرَةُ الْعَصْرِ

سُوْرَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا ثَلَاثُ اَيَّاتٍ
سورۃ عصر مکی میں نازل ہوئی اور اس کی تین آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخیر ہر بان نہایت رحم والا ہے

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكَنَ خٰسِرٌ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
عصر کہہ عصر کی مقرر انسان ڈھٹے میں ہے مگر جو لوگ کہ یقین لائے اور کئے بھلے کام

وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ

اور آپس میں تاکید کرتے رہے کچھ دین کی، اور آپس میں ناکہ کرتے رہے تمہاری

خلاصہ تفسیر

قسم ہے زمانہ کی (جس میں رنج و فخران واقع ہوتا ہے) کہ انسان (اپنی عمر ضائع کرنے کی وجہ سے) بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے (جو اپنے نفس کا کمال ہے) اور ایک دوسرے کو حق (ہر قائم رہنے) کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو (اعمال کی) پابندی کی فہمائش کرتے رہے (جو دوسروں کی تکمیل ہے تو جو لوگ خود بھی یہ کمال حاصل کریں اور دوسروں کی تکمیل کریں یہ لوگ البتہ خسارے میں نہیں بلکہ نفع میں ہیں)

معارف و مسائل

سورۃ عصر کی خاص فضیلت | حضرت عبید اللہ ابن حصن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک مجھدا نہوتے جب تک انہیں سے ایک دوسرے کے سامنے سورۃ العصر پڑھ لے (رواہ الطبرانی) اور امام شافعیؒ نے فرمایا کہ اگر لوگ صرف اسی

سورت میں تدبیر کر لیتے تو یہی ان کے لئے کافی تھی (ابن سیر)

سورۃ عصر قرآن کریم کی بہت مختصر سورت ہے لیکن ایسی بات ہے کہ بقول حضرت امام شافعی اگر لوگ اسی سورت کو غور و تدبیر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین و دنیا کی دوستی کے لئے کافی ہو جائے۔ اس سورت میں حق تعالیٰ نے انسان کی قسم لگا کر فرمایا کہ نفع انسان بڑے خسارے میں ہے اور اس خسارہ سے متعلق صرف وہ لوگ ہیں جو چار چیزوں کے پابند ہوں۔ ایمان، عمل صالح، دوسروں کو حق کی نصیحت اور صبر کی وصیت، دین و دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا یہ قرآنی نسخہ چار اجزاء سے مرکب ہے جن میں پہلے دو جزو اپنی ذات کی اصلاح سے متعلق ہیں اور دوسرے دو جزو دوسرے مسلمانوں کی ہدایت و اصلاح سے متعلق ہیں۔

یہاں پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ اس مضمون کے ساتھ زمانے کو کیا مناسبت ہے جس کی قسم کھائی گئی کیونکہ قسم اور جواب قسم میں باہم مناسبت ضرور ہوتی ہے۔ عام حضرات مفسرین نے فرمایا کہ انسان کے تمام حالات اسکا نشوونما، اس کی حرکات و سکنات، اعمال، اخلاق سب زمانے ہی کے اندر ہوتے ہیں۔ جن اعمال کی ہدایت اس سورت میں دی گئی ہے وہ بھی اسی زمانے کے لیل و نہار میں ہونگے اسکی مناسبت سے زمانہ کی قسم اختیار کی گئی، زمانے کو نفع انسانی کے اور توضیح اس کی یہ ہے کہ انسان کی عمر کا زمانہ اس کے سال اور مہینے اور دن رات خسارے میں کیا دخل ہے بلکہ گفتہ اور منٹ اگر غور کیا جائے تو یہی اسکا سرمایہ ہے جس کے ذریعہ وہ دنیا و آخرت کے منافع عظیمہ عجیبہ بھی حاصل کر سکتا ہے اور عمر کے اوقات اگر غلط اور بڑے کاموں میں لگا دیے تو یہی اس کے لئے وبال جان بھی بن جاتے ہیں، بعض علماء نے فرمایا ہے

حَيَاتُكَ اَنْفَاْسُ تَعَدُّ فَكَلِّمْهَا بِمَنْفَعَةٍ تَقْسُ مِنْهَا اَنْتَقِصَمَتْ بِمَجُودًا

یعنی تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے۔ جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو تیری عمر کا ایک جزو کم ہو جاتا ہے حق تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات عزیز کا لیے ہمارا یہ دے کر ایک تجارت پر لگایا ہے کہ وہ عقل و شعور سے کام لے اور اس سرمایہ کو خالص نفع بخش کاموں میں لگائے تو اس کے منافع کی کوئی حد نہیں رہتی اور اگر اس کے خلاف کسی مضرت رساں کام میں لگا دیا تو نفع کی تو یہی آئید ہوتی یہ راس المال بھی ضائع ہو جاتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں کہ نفع اور راس المال ہاتھ سے جاتا رہا۔ بلکہ اسپریکڑوں و مہراں کی سزا عائد ہو جاتی ہے اور کسی نے اس سرمایہ کو نہ کسی نفع بخش کام میں لگایا نہ مضرت رساں میں تو کم از کم یہ خسارہ تو لازمی ہی ہے کہ اس نفع اور راس المال دونوں ضائع ہو گئے اور یہ کوئی شاعرانہ تشبیل ہی نہیں بلکہ ایک حدیث مرفوعہ سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

عَلَيْكُمْ بِمَنْفَعَتِكُمْ فَمَا تَعْمَلُونَ فِيهَا | یعنی ہر شخص جب سب سے اچھا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ بکاتے ہوئے پھر

آؤ مَوْبِقُهَا | کوئی تو اپنے سرمایہ کو خسارہ سے آزاد کر دیتا ہے اور وہی بک کر دیتا ہے

خود قرآن کریم نے بھی ایمان و عمل صالح کو انسان کی تجارت کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے اَلَّذِي يَكُنْ

عَلَىٰ يَتَكَرَّمُ وَيَكْتُمُ قَرْنًا عَدُوًّا | اور جب زمانہ عمر انسان کا سرمایہ ہوا اور انسان اسکا تاجر و عام مالک میں اس تاجر کا خسارہ میں ہونا اس لئے واضح ہے کہ اس سکین کا سرمایہ کوئی منجھ چیز نہیں جس کو کچھ دن بیکار بھی رکھا تو لگے وقت میں کام آئے بلکہ یہ سیال سرمایہ ہے جو ہر منٹ ہر سکنہ بڑھ رہا ہے اس کی تجارت کرنے والا بڑا ہوشیار مستعد آدمی چاہیے جو بہت ہی چیز سے نفع حاصل کرے۔ اسی لئے ایک بزرگ کا قول ہے کہ وہ برف بچنے والے کی دوکان پر گئے تو فرمایا کہ اس کی تجارت کو دیکھ کر سورۃ والعصر کی تفسیر سمجھ میں آگئی کہ یہ ذرا بھی غفلت سے کام لے تو اسکا سرمایہ پانی پر کر ضائع ہو جائے گا اس لئے اس ارشاد قرآنی میں زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اس پر متوجہ کیا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لئے جو چار اجزاء سے مرکب نسخہ بتلایا گیا ہے اس کے استعمال میں ذرا غفلت نہ کرتے۔

عمر کے ایک ایک منٹ کی قدر پہچانے اور ان چار کاموں میں لگاؤ کو مشغول کر دے۔ زمانہ کی قسم کی ایک مناسبت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ ایک حیثیت سے اس مسئلہ کے شاہد کے قائم مقام ہوتی ہے اور زمانہ ایسی چیز ہے کہ اگر اسکی تاریخ اور اس میں قوموں کے عروج و زوال کے پھلے بڑے واقعات نظر کر کے گما تو ضرور اس یقین پر پہنچ جائے گا کہ صرف یہ چار کام ہیں جن میں انسان کی فلاح و کامیابی منحصر ہے جس نے ان کو چھوڑا وہ خسارہ میں پڑا دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے۔

آگے ان چاروں اجزاء کی تشریح یہ ہے کہ اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ جو خود انسان کی ذات سے متعلق ہیں اسکا معنی واضح ہے کسی تشریح کا محتاج نہیں البتہ آخری دو جزو یعنی تَوَاصَىٰ بِالْحَقِّ اور تَوَاصَىٰ بِالْعَمَلِ یہ قابل غور ہیں کہ ان کے کیا مراد ہے۔ لفظ تَوَاصَىٰ وصیت سے مشتق ہے کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مقرر انداز میں نصیحت کرنے اور نیک کام کی ہدایت کرنے کا نام وصیت ہے اسی وجہ سے مرنے والا جو اپنے بعد کے لئے کچھ ہدایات دیتا ہو اسکو بھی وصیت کہا جاتا ہے۔

یہ دو جزو درحقیقت اسی وصیت کے دو باب ہیں۔ ایک حق کی وصیت دوسرے صبر کی وصیت، اب ان دونوں نفلوں کے معنی میں کئی احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ حق سے مراد عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کا مجموعہ ہو اور صبر کے معنی قائم گناہوں اور بڑے کاموں سے بچنا ہو تو پہلے لفظ کا حاصل امر بالمعروف ہو گیا یعنی نیک کاموں کا حکم کرنا اور دوسرے کا حاصل نہی عن المنکر ہو گیا یعنی بڑے کاموں سے روکنا، اس مجموعہ کا حاصل پھر وہی ایمان اور عمل صالح جس کو خود اختیار کیا ہے اس کی تاکید و نصیحت دوسروں کو کرنا ہو گیا اور ایک احتمال یہ ہے کہ حق سے مراد اعتقادات حقہ لئے جائیں اور صبر کے معنی میں تمام اعمالی صالحہ کی پابندی بھی ہو جائے کاموں سے بچنا بھی، کیونکہ لفظ صبر کے حقیقی معنی اپنے نفس کو روکنے اور پابند بنانے کے ہیں۔ اس پابندی میں اعمال صالحہ بھی آگئے اور گناہوں سے اجتناب بھی۔

اور حافظ ابن تیمیہ نے اپنے کسی رسالے میں فرمایا کہ انسان کو ایمان اور عمل صالح سے روکنے والی مادۃ دُو چیزیں ہوتی ہیں، ایک شہادت یعنی اس کو ایمان و عمل صالح میں کچھ نظری اور فکری شہادت پیدا ہو جاوے

جن کے سبب عقائد ہی مختل ہو جائیں اور عقائد کے مختل ہونے سے عمل صالح کا خلل پذیر ہو نا خود ظاہر ہے۔ دوسرے شہوات یعنی خواہشات نفسانی جو انسان کو بعض اوقات نیک عمل سے روک دیتی ہیں اور بعض اوقات بُرے اعمال میں مبتلا کر دیتی ہیں اگرچہ وہ نظری اور اعتقادی طور پر نیک پر عمل اور بُرائی سے بچنے کو ضروری سمجھتا ہو مگر نفسانی خواہشات اُس کے خلاف ہوں اور وہ ان خواہشات سے مغلوب ہو کر سیدھا راستہ چھوڑ بیٹھے، تو اُن کے مذکور میں وصیت حق سے مراد یہ ہے کہ شہوات کو دور کرے، اور وصیت ہمبر سے مراد یہ کہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اچھے اعمال اختیار کرے جس کی ہدایت کرے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وصیت بالحق سے مراد دو کئے مسلمانوں کی علی اصلاح ہے اور وصیت بالتعبد سے مراد اُن کی اصلاح۔ نجات کے لئے صرف اپنے عمل کی اصلاح کافی | اس سورت نے مسلمانوں کو ایک بُری ہدایت یہ دی کہ اُن کا صرف نہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کی فکر بھی ضروری ہے۔ اُنہی ہی اہم یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی ایمان اور عمل صالح کی طرف بلانے کی مقدور کوشش کرے اور غفلت پر اپنا عمل نجات کے لئے کافی نہ ہو گا، خصوصاً اپنے اہل و عیال اور احباب متعلقین کے اعمال میں غفلت برتنا اپنی نجات کا راستہ بند کرنا ہے اگرچہ خود وہ کیسے ہی اعمال صالحہ کا پابند ہو، اسی لئے قرآن وحدیث میں مسلمان پر اپنی اپنی قدرت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کیا گیا ہے۔ اس معاملے میں عام مسلمان بلکہ بہت سے خواص تک غفلت میں مبتلا ہیں، خود عمل کرنے کو کافی سمجھ بیٹھے ہیں، اولاد و عیال کچھ بھی کرتے ہیں انکی فکر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت کی ہدایت پر عمل کی توفیق نصیب فرمادیں۔

سُورَةُ الْهَمَزَةِ

سُورَةُ الْهَمَزَةِ بِكَتَبَتْ وَرُوحِي نَسَمَ لِلَّهِ

سورة ہمزہ سکہ میں نازل ہوئی اور اس کی نو آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخیر مہربان نہایت رحم والا ہے

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ

خوئی ہے ہر ہمزہ دینے والے عیب پہننے والے کی جس نے مہمال اور مہجن جمع کر رکھا خیال کرتا ہے

أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا لَيُنْبَنَّى فِي الْحُطْمَةِ ۝ وَمَا أَذْرُكَ مَا

کہ اس کا مال سدھارے گا اُسے ساتھ کوئی نہیں وہ پھینکا جائیگا اُس روندنے والی میں اور تو کیا سمجھا کون ہے وہ

الْحُطْمَةُ ۝ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الَّتِي تَهْلِكُ عَلَى الْآفَادَةِ ۝ إِنَّهَا

روندنے والی ایک آگ ہے اللہ کی سدھائی ہوئی وہ بھانک لیتی ہے دل کو اُن کو

عَلَيْكُمْ مُّؤَصَّدَةٌ ۝ فِي سَجِّكُمْ قُتْمٌ دَقِيقٌ ۝

اس میں موند دیا ہے لپٹے لپٹے ستونوں میں

خلاصہ تفسیر

بُری خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لئے جو پس پشت عیب رکھنے والا ہو (اور) رُودر رُودر و طعنہ دینے والا ہو جو بہت حرص کی وجہ سے مال جمع کرتا ہو اور (اُس کی محبت اور اُس پر فخر کے سبب) اس کو بار بار لگتا ہو (اُس کے برتاؤ سے مسلم ہوتا ہے کہ گویا) وہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا مال اُس کے پاس سدا رہے گا (یعنی مال کی محبت میں ایسا اہمال کرتا ہو جیسے وہ اس کا مستحق ہے کہ وہ خود بھی ہمیشہ زندہ رہے گا اور اس کا مال بھی ہمیشہ اُس ہی رہے گا حالانکہ یہ مال اُس کے پاس) ہرگز نہیں (رہے گا، آگے اُس دین یعنی خرابی کی تفصیل ہے کہ) واللہ وہ شخص ایسی آگ میں ڈالا جائیگا جس میں جو کچھ پڑے وہ اُس کو توڑ پھوڑ دے، اور آپ کو کچھ معلوم ہے کہ وہ توڑنے پھوڑنے والی آگ کیسی ہے وہ اللہ کی آگ ہے جو (اللہ کے حکم سے) سدھائی گئی ہے (آگ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتیں) اُس آگ کے سخت اور بولناک ہو کر طرف اشارہ ہے، اور وہ ایسی ہے (جو بدن کو لگتے ہی) دلوں تک جا پہنچے گی وہ (آگ) اُن پر بند کر دی جاوے گی (اس طرح سے کہ وہ لوگ آگ کے) بڑے لمبے لمبے ستونوں میں (گھیرے ہوئے ہوں گے جیسے کہ آگ کے مستندوں میں بند کر دیا جائے)

معارف و مسائل

اس سورت میں تین سخت گناہوں پر عذاب شدید کی وعید اور پھر اُس عذاب کی شدت کا بیان ہے وہ تین گناہ یہ ہیں ہمزہ، لُمزہ، عَمَل مال۔ ہمز اور لُمز چند معنائیں کے لئے استعمال ہوتے ہیں، اکثر مفسرین نے جس کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمز کے معنی نسبت یعنی کسی کے پیچھے پیچھے اُس کے عیوب کا تذکرہ کرنا ہے اور لُمز کے معنی آمناسائے کسی کو طعنہ دینے اور بُرائی کرنے کے ہیں، یہ دونوں ہی چیزیں سخت گناہ ہیں۔ نسبت کی وعیدیں قرآن وحدیث میں زیادہ ہیں جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس گناہ کے اشتغال میں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں ہوتی جو اس میں مشغول ہو تو رُودر رُودر ہوتا ہے چلا جاتا ہے اُس کے گناہ بڑے سے بڑا اور زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے بخلاف آمناسائے کہنے کے کہ وہاں دوسرا بھی ممانعت کے لئے تیار ہوتا ہے اُس کے گناہ میں استدرا نہیں ہوتا، اُس کے علاوہ کسی کے پیچھے اُس کے عیوب کا تذکرہ اس لئے بھی بُرا ظلم ہے کہ اُس کو خبر بھی نہیں کہ مجھ پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے کہ اپنی صفائی پیش کر سکے۔

اور ایک کیفیت سے لُمز زیادہ شدید ہے، کسی کے رُودر اُس کو بُرا کہنا اُس کی توہین و ذلیل بھی ہے،

اور اس کی ایذا بھی اشد ہے اسی اعتبار سے اس کا عذاب بھی اشد ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

شَرُّ مَا يَكُونُ لِلنَّاسِ أَنْ يَكُونُوا بِالْمَقِيْمَةِ الْمَقْرُونُونَ بَيْنَ الْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ أَلَا إِنَّ النَّارَ

یعنی اللہ کے بندوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو غفلت و غری کر تے ہیں اور دوستوں کے درمیان فساد ڈالتے ہیں، اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔

تیسری غصلت جس پر عذاب کی وعید اس سورت میں آئی ہے وہ مال کی حرص اور محبت ہے اسی کو آیت میں اس طرح سے تعبیر کیا ہے کہ حرص و محبت مال کی وجہ سے اس کو بار بار گشتا رہتا ہے۔ چونکہ دوسری آیات و روایات اس پر شاہد ہیں کہ مطلقاً مال کا جمع رکھنا کوئی حرام و گناہ نہیں اسلئے یہاں بھی مراد وہ جمع کرنا ہے جس میں حقوق واجبہ ادا نہ کئے گئے ہوں یا فخر و تفاخر مقصود ہو یا اس کی محبت میں ٹھنک چکر دین کی ضروریات سے غفلت ہو۔

تَظَلُّمٌ عَلَى الْآلِیِّیْنَ، یعنی یہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ یوں تو ہر آگ کا خاصہ یہی ہے کہ جو چیز اس میں پڑے اس کے سبھی اجزاء کو جلا دیتی ہے انسان اُس میں ڈالا جائے گا تو اُس کے سارے اعضاء کے ساتھ دل بھی جل جائے گا، یہاں جہنم کی آگ کی یہ خصوصیت اس لئے ذکر کی گئی کہ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو اُس کے دل تک پہنچنے سے پہلے ہی سوت واقع ہو جاتی ہے بخلاف جہنم کے کہ اُس میں موت تو آتی نہیں تو دل تک آگ کا پہنچنا بحالت حیات ہوتا ہے اور دل کے جلنے کی اذیت اپنی زندگی میں انسان محسوس کرتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْفِيلِ

سُورَةُ الْفِيلِ اَرْبَعٌ وَاَرْبَعُونَ آيَةً
سورة فیل مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والا ہے

اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ ۝ اَلَمْ یَجْعَلْ کِبٰبَهُمْ فِیْ
یہاں تو نے نہ دیکھا کیسا تیرے رب نے ہمتی والوں کے ساتھ کیا نہیں کر دیا اُن کا داؤ
تَضٰیْلِلُ ۝ وَاَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا اَبَابِیْلَ ۝ تَرْمِیْهِمْ بِحِجَارَةٍ
غلط اور جیسے اُن پر اُڑنے والے کھوپڑیاں بھیجتے تھے اُن پر پتھریاں
مِنْ سِجِّیْلِ ۝ فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَّا کُوِّلُ ۝
سنگ کی پھر کر ڈالا اُن کو جیسے جیسے کھانا ہوا

خلاصہ تفسیر

کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہمتی والوں سے کیا معاملہ کیا (اس مفہام و سوال سے مقصود اس واقعہ کی عظمت اور ہولناکی ہونے پر تشبیہ کرنا ہے۔ آگے اس معاملہ کا بیان ہے) کیا اُن کی تدبیر کو (جو کعبہ پران کرنے کے لئے تھی) سر تا پا غلط نہیں کر دیا (یہ مفہام و سوال تقریری ہے یعنی واقعہ کی صحت ثابت کرنے کے لئے) اور اُن پر غول کے غول پرندے جیسے جو اُن لوگوں پر کتک کی پتھریاں بھیجتے تھے سو اللہ تعالیٰ نے اُن کو کھائے ہوئے بھوسہ کی طرح (پامال) کر دیا (حاصل یہ کہ احکام الہیہ کی بے حرمتی کرنے والوں کو ایسے عذاب و عقاب سے کفر نہ رہنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں عذاب آجائے جیسے اصحاب فیل پر آیا ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہی ہے)

معارف و مسائل

اس سورت میں اصحاب فیل کے واقعہ کا مختصر بیان ہے کہ اُنھوں نے بیت اللہ کو سمار کرنے کے قصد سے ہاتھیوں کی فوج لیکر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی، حق تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعہ اُن کی فوج کو غارت گامانی نازل فرما کر نیست و نابود کر کے اُن کے عزام کو خاک میں ملا دیا۔

واقعہ فیل کا مختصر بیان حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جس سال میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی ولادت کے سال میں ہوا۔ مکہ مکرمہ میں ہوئی، بعض روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اور یہی شور و قرا ہے (ابن کثیر) حضرت عثمان نے اس واقعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تم کا معجزہ قرار دیا ہے مگر چونکہ معجزات کا قانون یہ ہے کہ وہی کے دعوائے نبوت کیساتھ اُن کی تصدیق کے لئے ظاہر کئے جاتے ہیں۔ دعوائے نبوت سے پہلے مکہ نبی کی ولادت سے پہلے حق تعالیٰ بعض اوقات دُنیا میں ایسے واقعات اور نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو خرق عادت ہونے میں مثل معجزہ کے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی نشانیاں کو محدثین کی اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے جو تاسیس تمہید کے معنی میں فعال ہوتا ہے۔ دھس سنگ بنیاد کو کہتے ہیں (قاسوس) انبیاء علیہم السلام کی دُنیا میں تشریف آوری سے یا ان کے دعوائے نبوت سے پہلے ہی حق تعالیٰ کچھ ایسی نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں جو معجزات کی قسم سے ہوتی ہیں، اور ایسی نشانیاں چونکہ ان کی نبوت کے اثبات کا مقدمہ اور اس قسم کی تمہید و تاسیس ہوتی ہیں اس لئے ان کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے ہی اس قسم کے ارہاسات متعدد قسم کے ہوئے ہیں۔ اصحاب فیل کو آسمانی عذاب کے ذریعہ بیت اللہ پر حملے سے روک دینا بھی انہی ارہاسات میں سے ہے۔

اصحاب فیل کا واقعہ امام حدیث و تاریخ ابن کثیر نے اس طرح نقل فرمایا ہے کہ میں پر ملک حذیر کا قبضہ تھا یہ لوگ مشرک تھے ان کا آخری بادشاہ ذونواس ہے جس نے اُس زمانے کے اہل حق یعنی نصاریٰ پر شدید مظالم کئے، اسی نے ایک طویل عرصہ بعد خندق کا کھدوا کر اس کو آگ سے بھرا اور جتنے نصرانی بت پرست کے خلاف ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے سب کو اس آگ

کی خندق میں ڈال کر جلادیا جن کی تعداد بیس ہزار کے قریب تھی۔ یہی وہ خندق کا واقعہ ہے جس کا ذکر کاتب صاحب الافدود کے نام سے سورۃ بروج میں گزرا ہے۔ ان میں دو آدمی کسی طرح انکی گرفت سے بچ بھاگے اور انھوں نے قیر ملک شام سے جا کر فریاد کیا کہ دو فوجیں ہمارے خلاف نکلی ہیں۔ قیر ملک شام نے بادشاہ حبشہ کو خط لکھا یہ بھی نصاریٰ تھا اور یمن سے قریب تھا کہ آپ اس ظالم سے ظلم کا انتقام لو، اسے اپنا عظیم لشکر دوکانڈر (امیر) ارباط اور ابرہہ کی قیادت میں یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے پر بھیج دیا، لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو قوم حبشہ کے قبضہ سے آزاد کر دیا۔ ملک حمیر و انواس بھاگ بھگا اور دریا میں غرق ہو کر مر گیا۔ اس طرح ارباط و ابرہہ کے ذریعہ یمن پر بادشاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا، پھر ارباط اور ابرہہ میں باہمی جنگ ہو کر ارباط مقتول ہو گیا ابرہہ غالب آگیا اور یہی بادشاہ حبشہ غماشی کی طرف سے ملک یمن کا حاکم (گورنر) مقرر ہو گیا، اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ یمن میں ایک ایسا شاندار کنیسہ بنائے جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو۔ اس سے اسکا مقصد یہ تھا کہ یمن کے عرب لوگ جو حج کرنے کے لئے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں یہ لوگ اس کنیسہ کی عظمت و شوکت سے مرعوب ہو کر کعبہ کے بجائے اسی کنیسہ میں جانے لگیں گے، اس خیال پر اس نے بہت بڑا عایشان کنیسہ بنا دیا جو تعمیر کیا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا اور اسکو سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع کیا اور پوری مملکت میں اعلان کر دیا کہ اب یمن سے کوئی کعبہ کے حج کے لئے نہ جائے اس کنیسہ میں عبادت کرے۔ عرب میں اگرچہ بت پرستی غالب آگئی تھی مگر دین ابراہیم اور کعبہ کی عظمت و محبت انکے دلوں میں پیوست تھی اسلئے سلطان اور قریش کے قبائل میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی یہاں تک کہ انہیں سے کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہو کر اسکو گندگی سے آلودہ کر دیا اور بعض روایات میں ہے کہ انہیں سے مسافر قبیلہ نے کنیسہ کے قریب اپنی ضروریات کے لئے آگ جلائی انکی آگ کنیسہ میں لگ گئی اور اس کو سخت نقصان پہنچ گیا۔

ابرہہ کو جب انکی اطلاع ہوئی اور بتلایا گیا کہ کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے تو اس نے قسم کھائی کہ میں انکے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجاکر دہو دینگا، ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کی اور اپنے بادشاہ غماشی سے اجازت مانگی اسنے اپنا خاص ہاتھی کہ جسکا نام محمود تھا ابرہہ کے لئے بھیج دیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبہ پر حملہ کرے بعض روایات میں ہے کہ یہ سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی تھا جس کی نظیر نہیں پائی جاتی تھی اور اس کے ساتھ آٹھ ہاتھی دوسرے بھی اس لشکر کے لئے بادشاہ حبشہ نے بھیج دیے تھے۔ ہاتھیوں کی یہ تعداد بھیجئے کا منشا یہ تھا کہ بیت اللہ کعبہ کے ڈھانے میں ہاتھیوں کے سامنے لایا جائے۔ تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے توفوں میں لوہے کی مضبوط اور طویل زنجیریں باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھیں اور انکو ہنگام دیں تو سارا بیت اللہ (معاذ اللہ) فوراً ہی زمین پر آگرے گا۔

عرب میں جب اس کے حملے کی خبر پہنچی تو سارا عرب مقابلہ کے لئے تیار ہو گیا۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذوالنہ نامی تھا اسنے عربوں کی قیادت اختیار کی اور عرب لوگ اسکے گرد جمع ہو کر مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے اور ابرہہ کے خلاف جنگ کی مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ ابرہہ کی شکست اور اس کی رموائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے

اسلئے یہ عرب مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے، ابرہہ نے ان کو شکست دیدی اور ذوالنہ کو قید کر لیا اور اگلے دن وہ یوگیا اس کے بعد جب وہ قبیلہ خثعم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلہ کے سردار ثقیف بن حبیب نے پورے قبیلہ کیساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا مگر ابرہہ کے لشکر نے ان کو بھی شکست دیدی اور ثقیف بن حبیب کو بھی قید کر لیا اور ارادہ ان کے قتل کا کیا مگر پھر یہ سمجھ کر ان کو زندہ رکھا کہ ان سے ہم راستوں کا پتہ معلوم کر لیں گے، انکے بعد جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے قبیلہ ثقیف بھیلے قبائل کی جنگ اور ابرہہ کی فوج کے واقعات سن چکے تھے انھوں نے اپنی خیر منانے کا فیصلہ کیا اور یہ کہ طائف میں جو ہم نے ایک عظیم الشان بیت خانہ لات کے نام سے بنا رکھا ہے یہ اس کو نہ چھوڑے تو ہم اسکا مقابلہ نہ کریں، انھوں نے ابرہہ سے بلکہ یہ بھی طے کر لیا کہ ہم تمھاری امداد اور رہنمائی کے لئے اپنا ایک سردار ابو رغال تمھارے ساتھ بھیج دیتے ہیں، ابرہہ اس پر راضی ہو کر ابو رغال کو ساتھ لیکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام نخس پر پہنچ گیا جہاں قریش مکہ کے اونٹ چرواہے تھے، ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لئے جن میں دو سو اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ابراہیم عبدالمطلب میں قریش کے بھی تھے ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر مخاطب حمیری کو شہر مکہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کر دے کہ ہم تم سے جنگ کے لئے نہیں آئے، ہمارا مقصد کعبہ کو ڈھانا ہے اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو تمھیں کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ مخاطب جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبدالمطلب کا پتہ دیا کہ وہ سب سے بڑے سردار قریش کے ہیں مخاطب نے عبدالمطلب سے گفتگو کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ابن اسحق کی روایت کے مطابق عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اسکا مقابلہ کر سکیں۔ البتہ میں یہ بتانے دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر اور اسکے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا نبیلا ہوا ہے وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرے پھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ مخاطب نے عبدالمطلب سے کہا کہ تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں میں آپکو ابرہہ سے ملاتا ہوں۔ ابرہہ نے جب عبدالمطلب کو دیکھا کہ بڑے وجیہ آدمی ہیں تو انکو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے آکر بیٹھ گیا اور عبدالمطلب کو اپنی برابر بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ عبدالمطلب سے جو چھ کہ وہ کس مرض سے آئے ہیں، عبدالمطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر کے گرفتار کر لئے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے ترجمان کے ذریعہ عبدالمطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو اونٹ دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقعت و عزت ہوئی مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف اپنے دونوں اونٹوں کی بات کر رہے ہیں اور یہ معلوم ہے کہ میں آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو ڈھانے کے لئے آیا ہوں اسکے متعلق آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبدالمطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں مجھے ان کی فکر ہونی اور بیت اللہ کا مالک نہیں بلکہ اسکا مالک ایک عظیم ہستی ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ابرہہ نے کہا کہ تمھارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبدالمطلب نے کہا کہ تمھیں خیر اختیار کرو جو چاہو کرو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ عبدالمطلب کیساتھ اور بھی قریش کے چند سردار گئے تھے اور انھوں نے

ابراہم کے سامنے یہ پیش کش کی کہ اگر آپ بیت اللہ پر دست اندازی نہ کریں اور ٹوٹ جائیں تو ہم پورے تہامہ کی ایک تہائی پیداوار آپ کو بطور خراج ادا کرتے رہیں گے مگر ابراہم نے اُس کے ماننے سے انکار کر دیا۔ عبدالمطلب کے ادب ابراہم نے واپس کر دیے وہ اپنے ادب بیکر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر دوار میں ٹخنوں ہوئے اور قریش کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی سب نے اللہ تعالیٰ سے دُعائیں کیں کہ ابراہم کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمارے توہمیں میں نہیں، آپ ہی اپنے بیت کی حفاظت کا انتظام فرمادیں، الحاج وزادی کے ساتھ دُعا کرنے کے بعد عبدالمطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لیکر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے انکو یہ یقین تھا کہ اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا غضب آئے گا، اسی یقین کی بنا پر انھوں نے ابراہم سے خود اپنے ادبوں کا مطالبہ کیا، بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اسلئے پسند نہ کیا کہ خود تو اسے مقابلے کی طاقت نہ تھی اور دُعا کی طرف بھی توجہ نہیں رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انکی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت اور اس کے عوام کو خاک میں ملا دیں گے۔ صبح ہوئی تو ابراہم نے بیت اللہ پر چڑھ کر تیاری کی اور اپنے ہاتھی نمودانی کو آگے چلنے کے لئے تیار کیا۔ نفیل بن حبیب بن کوہام سے ابراہم نے عرض کیا تھا اُس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے تو جہاں سے آیا ہے وہیں صبح سالم ٹوٹ جا، کیونکہ تواسلئے کے بلدا میں (مخوفنا شہر) میں ہے یہ کہہ کر اسکا کان چھوڑ دیا، ہاتھی یہ مٹھتے ہی بیٹھ گیا، ہاتھی باؤں نے اُس کو اٹھانا چلانا چاہا لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا، اس کو بڑے بڑے آہنی تبروں سے مارا گیا، اُس کی می پڑا، اُس کی ناک میں انکڑا لٹو ہے کا ڈال دیا پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا، اس وقت ان لوگوں نے اس کو مین کی طرف ٹوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا پھر شام کی طرف چلنا چاہا تو چلنے لگا پھر مشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا، ان سب اطراف میں چلانے کے بعد پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے لگے تو پھر بیٹھ گیا۔

قدرت حق جل شانہ کا یہ کثرت تو یہاں ظاہر ہوا۔ دوسری طرف دریائی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دیں جن میں سے ہر ایک کے ساتھ تین کنکریاں چنے یا سور کی براہتیں ایک چوہے میں اور دو بچوں میں واقعہ کی روایت میں ہے کہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے، جنہ میں کبوتر سے چھوٹے تھے ان کے پنجے مٹھتے تھے، ہر پنجے میں ایک کنکر اور ایک چوہے میں لئے آئے دکھائی دیئے اور فورا ہی ابراہم کے لشکر کے اُپر چھا گئے، یہ کنکریں جو ہر ایک کے ساتھ تھیں ان کو ابراہم کے لشکر پر گرایا۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو لوگوں کی گولی نہیں کر سکتی، جس پر پڑتی اُسکے بدن کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ مذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستہ میں مر مر کر گئے۔ ابراہم کو چونکہ سخت سزا دینا تھی یہ فورا ہلاک نہیں ہوا مگر اس کے جسم میں ایسا زہر سراپت کر گیا کہ اسکا ایک ایک ہڈی جگر جگر لگنے لگا اسی حال میں اس کو واپس مین لایا گیا، دارالحکومت منہا، پہنچا اسکا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا اور مر گیا ابراہم کے ہاتھی نمود کے ساتھ دو ہاتھی بان میں مکہ مکرمہ میں رہ گئے مگر اس طرح کہ دونوں اندھے اور پا بج ہو گئے

تھے۔ محمد بن یحییٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اندھے اور پا بج تھے اور حضرت صدیقہ عائشہ کی بہن اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں پا بج اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اصحابِ نبیل کے اسی واقعہ کے متعلق اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے،

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلْنَا ذَٰلِكُمَا كَظِيْبٍ الْفِيلِ، یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا جس کے معنے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا حالانکہ یہ واقعہ آپ کی ولادت باسعادت سے کچھ دن پہلے کا ہے، آپ کے دیکھنے کا یہاں بظاہر کوئی موقع نہیں تھا مگر جو واقعہ یقینی ایسا ہو کہ عام طور پر شاہد کیا گیا ہو اُس کے علم کو بھی لفظ رویت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کہ گویا یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور ایک حد تک دیکھنا بھی ثابت ہے جیسا کہ اوپر گزر رہا ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ اور اسماء رضی اللہ عنہا نے ہاتھی باؤں کو اندھا اور پا بج بھیک مانگتے دیکھا ہے۔

طَائِفًا بِالْاَبْيَاسِ، ابابیل لفظ جمع کا ہے مگر اسکا کوئی مفرد مستقل نہیں، معنے اس کے پرندوں کے نکل کے ہیں کسی خاص جانور کا نام نہیں، اردو زبان میں جو ایک خاص پر یا کو ابابیل کہتے ہیں وہ مراد نہیں جیسا کہ اوپر روایت میں گزر چکا ہے۔ یہ پرندے کبوتر سے کسی قدر چھوٹے تھے اور کوئی ایسی جنس تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی گذرا قال سعید بن جبیر، قرطبی

رَجَحًا رَاقًا مَرْنًا مَسِيحِيْنًا، رَجَحًا بکسر میں سنگ چل کا معرب کیا ہوا لفظ ہے جس کے معنے ہیں ایسی کنکریں جو ترسی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کنکریں بھی خود کوئی طاقت نہ رکھتی تھیں مولیٰ گارے اور آگ سے بنی ہوئی تھیں مگر بقدرت حق سبحانہ انھوں نے ریواور کی گولیدوں سے زیادہ کام کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ فِتْنَةً مَّا كُوْنُ، عصف، ہوسہ کو کہتے ہیں اول تو خود ہوسہ ہی منتشر تھے ہوتے ہیں، پھر جبکہ اُس کو کسی جانور نے چبا بھی لیا ہو تو وہ تنکے بھی اپنے حال پر نہیں رہتے۔ ابراہم کے لشکر میں جس پر یہ کنکر پڑی ہے اس کا یہی حال ہو گیا ہے۔

اصحابِ نبیل کے اس عجیب و غریب واقعہ نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھادی اور سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں ان کی طرف سے خود حق تعالیٰ جل شانہ نے اُن کے دشمن کو ہلاک کر دیا (قرطبی) اسی عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر بغرض تجارت کرتے تھے اور راستہ میں کوئی اُن کو نقصان نہ پہنچاتا حالانکہ اُس وقت دوسروں کے لئے کوئی سفر ایسے خطرات سے خالی نہیں تھا۔ قریش کے انہی سفروں کا ذکر آگے اگلی سورت سورۃ قریش میں کر کے اُن کو شکر نعمت کی طرف دعوت دی گئی ہے۔

تَمَّتْ سُوْرَةُ الْفِيلِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالٰی

سورة القريش

سورة القريش كَيْتٌ شَرِّهِىْ اِيَّاهِ
سورة قريش مَكِّيَّةٌ نازل ہوئی اور اس کی چار آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بخیر و برکت ہر مان نہایت رحم والا ہے

لَا يَلْفُ قَرِيشٌ ۝۱ اِلَيْهِمْ رَحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝۲ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ

اسو سائے کہ ماؤں رکھا قریش کو ماؤں رکھنا ان کو سفر سے جاڑے کے اور گرمی کے تو چاہئے کہ بندگی کریں

هَذَا الْبَيْتِ ۝۳ الَّذِیْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جَوْعِهِ ۝۴ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝۵

اس گھر کے رب کی جس نے ان کو کھانا دیا بھوک میں اور امن دیا ڈر میں

خلاصہ تفسیر

چونکہ قریش جو گھر ہو گئے ہیں یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے جو گھر ہو گئے ہیں تو (اس نعمت کے شکر میں) انکو چاہئے کہ اس خاندان کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن دیا۔

معارف و مسائل

اس پر تو سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ معنی اور مضمون کے اعتبار سے یہ سورت سورہ فیل ہی سے تعلق ہے، اور شاید اسوجہ سے بعض مصاحف میں ان دونوں کو ایک ہی سورت کر کے لکھا گیا تھا، دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی تھی مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اپنے زمانے میں تمام مصاحف قرآن کو جمع کر کے ایک نسخہ تیار فرمایا اور تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا۔ اسی نسخہ قرآن کو جو پورے نزدیک امام کہا جاتا ہے آج بھی ان دونوں کو دو الگ الگ سورتیں ہی لکھا ہے، دونوں کے درمیان بسم اللہ لکھی گئی ہے۔

لَا يَلْفُ قَرِيشٌ، حرف لام ترکیب نحوی کے اعتبار سے اسکا مقتضی ہے کہ اسکا تعلق کسی قبیلہ مضمون

کے ساتھ ہوا سی لئے اس کے متعلق میں متعدد اقوال ہیں، پہلی سورت کیساتھ معنوی تعلق کی بنا پر بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں مخدوف جملہ انا اھلکنا اھلبیل الفیل ہے یعنی ہم نے اصحاب فیل کو اس لئے ہلاک کیا کہ قریش نے سردی گرمی کے دو سفروں کے عادی تھے، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ رہے سب کے دلوں میں انکی عظمت پیدا ہو جائے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مخدوف جملہ اصحاب ہے یعنی قریش کو قریش کے معاملے سے کہیں طرح سردی گرمی کے سفر آزادانہ بے خطر ہو کر کرتے ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ اسکا تعلق اس جملہ سے ہے جو آگے کرتے ہیں، اگرچہ بعضی قلیبیون کا مطلب یہ ہو کہ قریش کو اس نعمت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا اور اس کی عبادت میں لگ جانا چاہئے اس صورت میں قلیبیون کا اس کے اوپر حق فارا سنے ہے کہ پہلے جملہ میں ایک نئی شرا کے پائے جاتے ہیں۔ بہر حال اس سورت میں ارشاد یہ ہے کہ قریش کہہ چکے کہ دو سفروں کے عادی تھے، ایک سردی میں یمن کی طرف دوسری گرمی میں شام کی طرف اور انہی دونوں پر ان کی تجارت اور کاروبار کا مدار تھا اور اسی تجارت کی بنا پر وہ مالدار اور اغنیاء تھے اسلئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے صحابی فیل کو عربین کا نیکو شکر گوئی کے قلوب میں بڑھادی، یہ پورے ممالک میں جہاں بھی جائیں لوگ انکی تعظیم کریں گے۔ قریش کی تعلیمات سارے عرب پر اس سورت میں انکی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمام قبائل عرب میں قریش اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد اسامعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو اور کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے محمد کو انتخاب کر لیا ہے (ابن ابی شیبہ) اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آدمی قریش کے تابع ہیں خیر و شر میں (علاء مکن جابر منہری) اور پہلی حدیث میں جس خداوندی اختیار کا ذکر ہے غالباً اس کی وجہ ان قبائل کے تمام ملکات اور عقائد ہیں، کفر و شرک اور جہالت کے زمانہ میں بھی ان کے بعض اخلاق اور ملکات نہایت اعلیٰ تھے انہیں قبول حق کی استعداد بہت کامل تھی، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ میں بیشتر لوگ قریش میں سے ہوئے ہیں (منہری) رَحْلَةُ الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ بات معلوم و معروف ہے کہ مکہ مکرمہ ایک ایسے مقام میں آباد ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی وہاں باغات نہیں جن کے پھل مکہ والوں کو مل سکیں، اسی لئے بانی بیت اللہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اس شہر کو جائے امن بنا دے اور اہل مکہ کو ثمرات کا رزق عطا فرمائے اَرْزُقْ اَهْلَ مَكَّةَ الثَّمَرَاتِ، اور باہر سے ہر طرح کے پھل یہاں لائے جایا کریں۔ مَحْجِیْ اَبْنِیْ عَمْرٍو مَحْجِیْ شَمِیْ، اسلئے اہل مکہ کے معاش کا مدار اس پر تھا کہ وہ تجارت کے لئے سفر کریں اور اپنی ضروریات وہاں سے لائیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مکہ والے بڑے افلاس اور تکلیف میں تھے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد ہاشم نے قریش کو اس لئے آمادہ کیا کہ دوسرے ملکوں سے تجارت کا کام کریں۔ ملک شام فتح ہوا تھا گرمی کے زمانے میں وہاں اور یمن گرم ملک ہے سردی کے زمانے میں اسطو تجارتی سفر کرتے اور منافع حاصل کرتے تھے اور چونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے تمام عرب میں مقدس و محترم مانے جاتے تھے تو یہ راستہ کے ہر خطرے سے بھی محفوظ رہتے تھے، اور ہاشم چونکہ ان سب کے سردار مانے جاتے تھے ان کا طریقہ تھا کہ اس

معارف و مسائل

اس سورۃ میں کفار و منافقین کے بعض افعال قصیدہ مذمومہ کا ذکر اور ان پر جہنم کی وعید ہے، یہ افعال اگر کسی شخص سے سرزد ہوں جو تکذیب نہیں کرتا وہ بھی اگرچہ شرعاً مذموم اور سخت گناہ ہیں مگر وعید مذکور ان پر نہیں چلاسی لئے ان افعال و اعمال سے پہلے ذکر اُشخاص کا فرمایا ہے جو دین اور قیامت کا منکر ہے، انکی تکذیب کرتا ہے، اسیں اشارہ اسطرح ضرور ہے کہ یہ اعمال جنکا ذکر آگے رہا ہے انکی شان سے بعید ہیں وہ کوئی منکر کا فرج کر سکتا ہے، وہ اعمال قبیحہ جنکا اس جگہ ذکر اس سورۃ میں فرمایا ہے یہ ہیں، یتیم کے ساتھ بدسلوکی اور اس کی توہین۔ مسکین محتاج کو بادر وجود قدرت کے کھانا نہ دینا اور دوسروں کو اس کی ترغیب نہ دینا، نماز پڑھنے میں ریاکاری کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہ سب افعال اپنی ذات میں بھی بہت مذموم اور سخت گناہ ہیں اور جب کفر و تکذیب کے نتیجے میں یہ افعال سرزد ہوں تو انکا وبال دائمی جہنم ہے جیسا کہ اس سورۃ میں اسکو ذیل کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔

قَوْلُهُ الَّذِي يَنْفَعُ صَلَاتَهُمْ سَلَامٌ هُوَ الَّذِي يَنْفَعُ نَوَافِلَهُمْ هُوَ الَّذِي يَنْفَعُ مَنَافِقِينَ
 بیان فرمایا ہے جو لوگوں کو اعمال نے اور اپنے دعوئے اسلام کو ثابت کر نیچے لئے نماز تو پڑھتے ہیں مگر چونکہ وہ نماز کی فرضیت ہی کے معتقد نہیں اسلئے نہ اوقات کی پابندی کرتے ہیں نہ ہل نماز کی، جہاں دکھایا گیا موقع ہوا پڑھ لی، ورنہ ترک کر دی، صَلَاتِهِمْ لفظ صحن کا مفہوم یہی ہے کہ ہل نماز ہی سے بے پروا رہی اختیار کرے جو منافقین کی عادت ہے اور نماز کے اندر کچھ ہو ورنہ یہاں جو جانا جس سے کوئی مسلمان یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی غالی نہیں، وہ اس فکر کی مراد نہیں ہے کیونکہ اس پر وعید ذیل جہنم کی نہیں پڑھتی، اور اگر یہ مراد ہوتی تو صحن صَلَاتِهِمْ کے بجائے فی صَلَاتِهِمْ فرمایا جاتا، احادیث صحیحہ میں متعدد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ہوا واقع ہونا ثابت ہے وَمَنْعُونَ الْمَاعُونِ کے اصل لفظی معنی شے قلیل و خیر کے ہیں اسلئے ماعون ایسی ہتھالی اشیاء کو کہا جاتا ہے جو مادہ ایک دوسرے کو عاریتہ دی جاتی ہیں اور دین کا باہم لین دین عام انسانیت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے جیسے کلباڑی بھاؤڑہ یا کھانے پکانے کے برتن جنکا ضرورت کے وقت پڑھوں سے مانگ لینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا اور جو اس دینے سے مل کرے وہ بڑا بخوش کہینہ سمجھا جاتا ہے مگر آیت مذکورہ میں لفظ ماعون سے مراد زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کو ماعون اسلئے کہا گیا ہے کہ وہ مقدار کے اعتبار سے نسبت بہت کم ہے یعنی صرف چالیسواں حصہ، حضرت علیؓ، ابن عمرؓ، حسنؓ، بصریؓ، قتادہؓ، مصنفؓ وغیرہ مجہور مفسرین نے اس آیت میں ماعون کی تفسیر زکوٰۃ ہی سے کی ہے، غلطی اور اس کے نہ دینے پر جو مذہب دین جہنم کا مذکور ہے وہ بھی ترک فرض ہی پر ہو سکتا ہے اشیاء استعمال کا دوسروں کو دینا بہت بڑا ثواب اور انسانیت و مروت کے لحاظ سے ضروری ہے مگر فرض و واجب نہیں جس کے روکنے پر جہنم کی وعید ہو، اور بعض روایات حدیث میں جو ہیں جگہ ماعون کی تفسیر استعمالی اشیاء اور برتنوں سے کی گئی ہے اسکا مطلب ان لوگوں کی انتہائی سخت کا اظہار ہے کہ یہ زکوٰۃ تو کیا دیتے استعمالی اشیاء جن کے لینے میں اپنا کچھ فرج نہیں ہوتا اسیں بھی بخوشی کرتے ہیں، تو وعید صرف ان اشیاء کے نہ دینے پر نہیں بلکہ زکوٰۃ فرض کی عدم ادائیگی اور اس کے ساتھ مزید بخل شدید پر ہے واللہ اعلم۔

سُورَةُ الْكَوثرِ

سُورَةُ الْكَوثرِ كَذِبٌ مُّذْمُومٌ ذَلِكَ اِيكَلٌ
 سورۃ کوثر منکذبہ میں نازل ہوئی اور اسکی میں آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بحد مہربان نہایت رحم والا ہے

اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوثرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ اِنَّ شَانِئَكَ

بیشک ہم نے دی تجھ کو کوثر سورنا زبردست اپنے رب کے آگے اور قربانی کر بیشک جو دشمن ہے ترا

هُوَ الْاَبْدَرُ ۝

دیر رہ گیا بیشک اسکا

خلاصہ تفسیر

بیشک ہم نے آپ کو کوثر (جنت کی ایک حوض کا نام بھی ہے اور ہر خیر کثیر بھی اسیں شامل ہے) عطا فرمایا ہے (جس میں دنیا و آخرت کی ہر خیر و بھلائی شامل ہے دنیا میں دین اسلام کی بقا و ترقی اور آخرت میں جنت کے رچہ مالہ سب داخل ہیں) سو (ان نعمتوں کے شکر میں) آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھئے (کیونکہ سب سے بڑی نعمت کے شکر میں سب سے بڑی عبادت چاہئے اور وہ نماز ہے) اور تکمیل شکر کے لئے جسمانی عبادت کیساتھ مالی عبادت یعنی امی کے نام کی قربانی کیجئے (جیسا دوسری آیتوں میں عموماً نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے اسیں زکوٰۃ کے بجائے قربانی کا ذکر شاید اسلئے اختیار کیا گیا کہ قربانی میں مالی عبادت ہونے کے علاوہ مشرکین اور مشرکانہ رسوم کی علی مخالفت بھی ہے کیونکہ مشرکین بنوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے۔ آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد قاسم کی پچھ میں وفات پر بعض مشرکین نے جو یہ طعنہ دیا تھا کہ ان کی نسل نہ چلے گی اور ان کے دین کا سلسلہ جلد ختم ہو جائے گا، اسکا جواب ہے کہ آپ بفضلہ تعالیٰ بے نام و نشان نہیں ہیں بلکہ، بالیقین آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، خواہ ظاہری نسل اس دشمن کی چلے یا نہ چلے لیکن دنیا میں اسکا ذکر خیر باقی نہیں رہے گا، بخلاف

اچکے کہ آپ کی اُمت اور آپ کی یاد نیک نامی، محبت و اعتقاد کے ساتھ باقی رہے گی، اور یہ سب نعمتیں لفظ کوثر کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اگر پیری اولاد کی نسل نہ ہو نہ سہی، جو نسل سے مقصود ہے وہ آپ کو حامل ہر نبی تک کہ دنیا سے گزر کر آخرت تک بھی، اور دشمن اس سے محروم ہے)

معارف و مسائل

شان نزول ابن ابی حاتم نے سدی سے اور بیہقی نے دلائل نبوت میں حضرت محمد بن علی بن حسین سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کی اولاد ذکر مر جائے اس کو عرب انبتر کہہ کرتے تھے یعنی مکتوع النسل۔ جب وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تو کفار مکہ آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے ایسا کہنے والوں میں عاص بن دائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتے تھے کہ ان کی بات چھوڑو یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں کیونکہ وہ انبتر (مکتوع النسل) ہیں جب ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہ رہے گا، اس پر سورہ کوثر نازل ہوئی (رواہ ابن ہدی، ابن کثیر و تلمیذی)

اور بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اس فوجوان کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ وہ ہم سب سے (دین کے اعتبار سے) بہتر ہے حالانکہ ہم حجاج کبیرت کرنا لے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے اور لوگوں کو پانی پلانے والے ہیں۔ کعب نے یہ سن کر کہا کہ نہیں تم لوگ اس سے بہتر ہو، اس پر یہ سورہ کوثر نازل ہوئی (ذکرہ ابن کثیر عن الزہری باسناد صحیح و قد رواہ مسلم قال تلمیذی)

خلاصہ یہ ہے کہ کفار و مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیری اولاد نہ رہنے کے سبب انبتر ہونے کے شفعہ دیتے تھے یا دوسری وجہ سے آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے ان کے جواب میں سورہ کوثر نازل ہوئی ہے جس میں ان کے طعنوں کا جواب بھی ہے کہ صرف اولاد نہ رہنے سے آپ کو مکتوع النسل یا مکتوع الذکر کہنے والے معنائوں سے بے خبر ہیں۔ آپ کی نسل نبی ہی انشاء اللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی اگرچہ دختر یا اولاد سے ہو اور نسل معدنی یعنی آپ پر ایمان لایا لے مسلمان جو حقیقت نبی کی اولاد معدنی ہوتے ہیں وہ تو اس کثر سے ہونگے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کی اُمتوں سے بھی بڑھ جائیں گے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم و مظلّم ہونا بھی مذکور ہے جس سے کعب بن اشرف کے قول کی تردید ہو جاتی ہے۔ یہ سب مضمون سورہ کی تیسری آیت میں آیا ہے۔

إِنَّا أَنْعَمْنَا عَلَى الْكَوْثَرِ، امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ آنسوں نے فرمایا کہ کوثر وہ خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خاص شاگرد سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے تو سعید بن جبیر نے جواب دیا کہ (ابن عباس کا قول ان کے منافی نہیں بلکہ) وہ نہر جنت جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اس خیر کثیر میں

داخل ہے اسی لئے امام تفسیر مجاہد نے کوثر کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ دنیا و آخرت دونوں کی خیر کثیر ہے اسی جنت کی خاص نہر کوثر بھی داخل ہے۔

حوض کوثر بخاری و مسلم و ابو داؤد و نسائی نے حضرت انس سے روایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں۔

بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اظہروا فی المسجد اذا غفوا فقاموا ثم رفع رأسه متبہما۔ قلنا ما صنعتک یا رسول اللہ قال لقد انزلت علی انفا سورة فقرأ بسبح اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر ثم قال اتن دون ما انکوثر قلنا اللہ ورسولہ اعلم قال فانتہ فہم وعدنا نبیہ رقی عن دجل علیہ خیر کثیر و هو حوض ترد علیہ امی یوم القیامة انیتہ من و نجوم فی السماء فیختلج العبد منہ فہو فاقول رب انتہ من امی فبقول انک لا رہی ما احد حدث بعدہ

ایک روز جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے دریا تھے اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا سہمی کی کیفیت طاری ہوئی پھر بچتے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے کا سبب کیا ہے تو فرمایا کہ مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے ہم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے، ہم نے عرض کیا اللہ ورسولہ ہم، آپ نے فرمایا یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے اب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے جس میں خیر کثیر ہے اور وہ حوض ہے جس پر میری اُمت قیامت کے روز پانی پینے کے لئے آئے گی اس کو پانی پینے کے تین آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہو گا سورت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے شاد و شگے تو ہیں کہ وہ شگامیرے پر در و گار یہ تو میری اُمت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ اسنے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے۔

ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے مزید لکھا ہے،

وقد ورد فی صفۃ الحوض یوم القیامة انہ یختلج فیہ ملائکة من السماء من نور الکوثر وان انیتہ من و نجوم السماء

اس حدیث سے سورہ کوثر کا سبب نزول بھی معلوم ہوا اور لفظ کوثر کی صحیح تفسیر بھی یعنی خیر کثیر، اور یہ بھی کہ اس خیر کثیر میں وہ حوض کوثر بھی شامل ہے جو قیامت میں اُمت محمدیہ کو سیراب کرے گی۔ نیز اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اصل نہر کوثر جنت میں ہے اور یہ حوض کوثر میدان حشر میں ہوگی اس میں دو پرناؤں کے ذریعہ نہر کوثر کا پانی ڈالا جائیگا۔ اس میں ان روایات کی بھی تطبیق ہوگی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حوض کوثر پر اُمت کا درود دخول جنت سے پہلے ہو گا، اور اس حدیث میں جو بعض لوگوں کو حوض کوثر سے شاد دینے کا ذکر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں اسلام سے پھر گئے یا پہلے ہی سے مسلمان نہیں تھے مگر منافقانہ اظہار اسلام

کہ لفظ دین کو ابن کثیر نے بھی اعمال دین کے معنی میں لیا ہے اور یہ مقصود اس سے وہی ہو گا جو بیان القرآن میں بیان کیا گیا کہ ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی جزا سزا خود بخود ملے گی۔

اور بعض مفسرین نے ایک تفسیری تفسیر یہ اعتقاد کی کہ صرف ما دونوں جگہ موصولہ ہی ہے اور حال استقبال کا بھی فرق نہیں بلکہ یہ دو جملے فی الواقع کمر لائے گئے ہیں مگر ہر تکرار ہر وقت نہیں ہوتا، بہت جگہ تکرار اتفاقاً بلاغت ہوتا ہے جیسا کہ بیان مع العنبر لیست الا مع العنبر لیست الا میں ہے۔ یہاں اس تکرار کا مقصد تاکید مضمون بھی ہے اور یہ بھی کہ کفار کی طرف سے چونکہ ایسی مصالحت کی پیش کش متعدد مرتبہ کی گئی تو متعدد جملوں سے اس کو رد کیا گیا (نقل ابن جریر - ابن کثیر)

کفار سے معاہدہ صلح کی بعض صورتیں جائز ہیں بعض ناجائز | سورہ کافرون میں کفار کی طرف سے پیش کی ہوئی مصالحت کی چند صورتوں کو باطلیہ صورتیں جائز ہیں بعض ناجائز | رو کر کے اعلان برات کیا گیا، مگر خود قرآن کریم میں یہ ارشاد بھی موجود ہے وَإِنْ جَاءَكَ الْمُشْرِكُونَ فَأَجْبِہُمْ سَلَامًا ۚ وَكُلِّمِہُمْ لَعَلَّہُمْ یَذَرُونَ یعنی کفار اگر صلح کی طرف تمھیں تو آپ بھی تمھیں جاکے (یعنی معاہدہ صلح کر لیجئے) اور دینہ طیبہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو یہود مدینہ سے آپ کا معاہدہ صلح مشہور و معروف ہے اسلئے بعض مفسرین سورہ کافرون کو منسوخ کہنا اور منسوخ کہنے کی بڑی آیت لکھ دینے کو قرار دیا ہے کیونکہ ظاہر یہ حکم جہاد کے سنائی ہے مگر صریح یہ ہے کہ یہاں لکھ دینے کا یہ مطلب نہیں کہ کفار کو کفر کی اجازت یا کفر پر برقرار رکھنے کی ضمانت دیدی گئی بلکہ اسکا حاصل وہی ہے جو لَنَا عَاقِبَاتُنَا وَ لَكُمْ عَاقِبَاتُكُمْ کا ہے جسکا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ روگے دیا تمھیں اسلئے راجح اور صحیح جہود کے نزدیک یہ ہے کہ یہ صورت منسوخ نہیں، جسو کہم کی مصالحت سورہ کافرون کے نزول کا سبب بنی وہ جیسے اسوقت حرام تھی آج بھی حرام ہے اور جس صورت کی اجازت آیت مذکورہ میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ یہود سے عملاً ظاہر ہوئی، وہ جیسے اسوقت جائز تھی آج بھی جائز ہے۔ بات صرف موقع محل کو سمجھنے اور شرائط صلح کو دیکھنے کی ہے جسکا فیصلہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرما دیا ہے جس میں کفار سے معاہدہ کو جائز قرار دینے کے ساتھ ایک استثناء کا ارشاد ہے وہ یہ ہے الا مصلحاً احل حراماً و احرم حلالاً، یعنی ہر صلح جائز ہے جز اس صلح کے جس کی رو سے اللہ کی حرام کی ہو کسی چیز کو حلال یا حلال کی ہو کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ اب غور کیجئے کہ کفار کو صلح کی جو صورتیں پیش کی تھیں، ان سب میں کم از کم کفر و اسلام کی حدود میں التباس یقینی ہے اور بعض صورتوں میں تو اصول اسلام کے خلاف شرک کا ارتکاب لازم آتا ہے، ایسی صلح سے سورہ کافرون نے اعلان برات کر دیا، اور دوسری جگہ صلح کو جائز قرار دیا اور معاہدہ یہود سے اس کی عملی صورت معلوم ہوئی، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اصول اسلام کا خلاف کیا گیا ہو یا کفر و اسلام کی حدود آپس میں ملتیں ہوئی ہوں۔ اسلام سے زیادہ کوئی مذہب و عبادی، جس کو صلح و سالمیت کا داعی نہیں مگر صلح اپنے انسانی حقوق میں ہوتی ہے۔ خدا کے قانون اور اصول دین میں کسی صلح مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ واللہ اعلم

سُورَةُ النَّهْرِ

سُورَةُ النَّهْرِ مَكِّيَّةٌ نَزِلَتْ فِي رَجَبٍ وَهِيَ ثَلَاثُ آيَاتٍ
سورة نصر مدینہ میں نازل ہوئی اور اسکی تین آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۚ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ

جب پہنچے مدد اللہ کی اور فیصلہ اور تو دیکھے لوگوں کو داخل ہوتے دین میں

اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۚ فَمَسِّحِمْ بِحِمْزٍ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

غول کے غول تو پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں اور گناہ بخشا اس سے، بیشک وہ معاف کرنے والا ہے

خلاصہ تفسیر

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) جب خدا کی مدد اور (مسک کی) فتح (مع اپنے آشاکے) آپ پہنچے اور اس فتح پر مرتب ہونے والے آشاکے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین (اسلام) میں جوق جوق داخل ہوتا دیکھ لیں، تو (اسوقت سمجھئے کہ مقصود دنیا میں رہنے کا اور آپ کی بشت کا جو تکمیل دین تھا وہ پورا ہو چکا، اور اب فر آخرت قریب ہے، اس کے لئے تیاری کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے (یعنی ایسے امور جو خلاف ادنیٰ واقع ہو گئے ان سے مغفرت مانگئے) وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔

معارف و مسائل

یہ سورۃ باجماع مدنی ہے اور اسکا نام سورۃ التودیع بھی ہے، تودیع کے معنی کسی کو رخصت کرنے کے ہیں اس سورۃ میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب ہونے کی طرف اشارہ ہے اسلئے اس کو سورۃ التودیع بھی کہا گیا۔

قرآن مجید کی آخری سورۃ اور آخری آیت صبح مسلم میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ سورۃ نصر قرآن کی آخری سورۃ ہے (قرطبی) مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی مکمل سورۃ نازل نہیں ہوئی بعض آیات کا نزول جو اسکے بعد ہونا بعض روایات میں ہے وہ اس کے منافی نہیں، جیسا کہ سورۃ فاتحہ کو قرآن کی سب سے پہلی سورۃ اسی معنی میں کہا جاتا ہے کہ مکمل سورۃ سب سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ سورۃ اقرار اور مدثر وغیرہ کی چند آیات کا اس سے پہلے نازل ہونا اس کے منافی نہیں۔

حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ یہ سورۃ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی اس کے بعد آیت **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** نازل ہوئی، ان دونوں کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف اسی روز رہے (اسی روز کے بعد وفات ہو گئی) ان دونوں کے بعد آیت **كَلَامَ نَازِلٍ** ہوئی جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے کل پچاس دن رہ گئے تھے اس کے بعد آیت **لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ** اللہ نازل ہوئی جس کے بعد عمر شریف کے کل پچیس دن روز باقی تھے اسکے بعد آیت **إِن تَقُوتُوا أَنَا فُقَاتٌ** نازل ہوئی جس کے بعد صرف اکیس روز اور مقابل کی روایت میں صرف سات روز کے بعد وفات ہو گئی (قرطبی)

اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس آیت **إِذَا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَقُلُوبُهُمْ مَّزِيدَةٌ** سے نفع تک مکراد ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ سورۃ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے یا بعد میں، لفظ **إِذَا جَاءَهُمْ** سے بظاہر قبل فتح نازل ہونا معلوم ہوتا ہے اور روح المعانی میں بحر محیط سے ایک روایت بھی اسکے موافق نقل کی ہے جس میں اس سورۃ کا نزول غزوہ خیبر سے تو تھے کے وقت بیان کیا گیا، اور خیبر کی فتح نفع مکہ سے مقدم ہونا معلوم و معروف ہے اور روح المعانی میں بحدہ عبد بن حمزہ حضرت قتادہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ کے نزول کے بعد دو سال زندہ رہے۔ اسکا حاصل بھی یہی ہے کہ اسکا نزول فتح مکہ سے پہلے ہوا کیونکہ فتح مکہ کے سات تک دو سال سے کم مدت ہے۔ فتح مکہ رمضان شہد ہجری میں ہوئی اور وفات ربیع الاول سنہ ہجری میں ۱۰ درجن روایات میں اسکا نزول فتح مکہ یا حجۃ الوداع میں نازل ہونا بیان کیا گیا ہے اُن کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورۃ پڑھی ہوگی جس سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے۔ مزید تحقیق اس کی یہ بیان القرآن میں مذکور ہے۔

متحدہ احادیث مرفوعہ اور آثار صحابہ میں ہے کہ اس سورۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آگیا نے محیط اشارہ ہے کہ اب آپ کی بشت اور دنیا میں قیام کا کام پورا ہو چکا اب مسیح و استغفار میں لگ جائیے۔ متعلق کی روایت میں ہے کہ جب یہ سورۃ نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کے قمع کے سامنے اس کی تلاوت فرمائی جن میں حضرت ابوبکرؓ و عمرؓ اور سعد بن ابی وقاصؓ وغیرہ موجود تھے سب اس کو شکر و خوش ہوئے کہ اس میں نفع مکہ کی خوشخبری ہے مگر حضرت عباسؓ نہ رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے تو حضرت عباسؓ نے عرض کیا کہ اس میں تو آپ کی وفات کی خبر مضمر ہے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ صبح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما سے یہی مضمون روایت کیا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب اس کو حضرت عمرؓ نے سنا تو فرمایا کہ اس سورۃ کے مضمون سے میں بھی ہی بھگتا ہوں (رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح - قرطبی)

وَرَأَيْتُ النَّاسَ، فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کی حقانیت پر تقریباً یقین ہو چکا تھا مگر اسلام میں داخل ہونے سے ابھی تک قریش کی مخالفت کے خوف سے یا کسی تذبذب کی وجہ سے رُکے ہوئے تھے۔ فتح مکہ نے وہ رکاوٹ دور کر دی تو فوج فوج ہو کر یہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یمن سے سات سو نفر مسلمان ہو کر پہنچے جو راستہ میں اذانیں دیتے اور قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔ اسی طرح عام عرب فوج فوج ہو کر داخل اسلام ہوئے۔

جب موت قریب محسوس ہو تو **قَسَمْتُ لَّكُمْ مُحَمَّدًا رَّبًّا**، حضرت صدیق عاشرہ روز فرمائی ہیں کہ نبیج واستغفار کی کثرت چاہیے اس سورۃ کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے تھے **سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْضُرْ لِي** (رواہ البخاری)

حضرت اُم سلمہؓ فرماتی ہیں کہ اس سورۃ کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے ہر وقت میں یہ دعا پڑھتے تھے، **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ**، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم کیا گیا اور دلیل میں **إِذَا جَاءَهُمْ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ** کی تلاوت فرماتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورۃ کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا یہاں تک کہ آپ کے پاؤں درم کر گئے۔ (قرطبی)

تَمَّتْ سُورَةُ النَّضْرِ بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى

سُورَةُ الْهَب

سُورَةُ الْهَبِ مَكِّيَّةٌ فِي ثَمَانِ آيَاتٍ

سورۃ لہب مکہ میں نازل ہوئی اور اسکی پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع اللہ کے نام سے جو بید مہربان نہایت رحم والا ہے

تَبَّتْ يَدَايَیْ لِهَبٍ وَتَبَّتْ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝

ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے اور ٹوٹ گئی وہ آپ کا مال اُس کا اور نہ جو اُس نے کمایا

سَيَصِلُ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝

اب پڑے گا ڈیگ ماری آگ میں اور اُس کی جورو جو سر پر لئے پھرتی ہے ایندھن

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝

اُس کی گردن میں رسی ہے مویجہ کی

خلاصہ تفسیر

ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ نہ اُس کا مال اُس کے کام آیا اور نہ اُس کی کمائی (مال سے مراد پہل سربایہ اور کمائی جو مراد اسکا نفع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی سامان اُس کو ہلاکت سے نہ بچاؤ بیگانہ یہ حالت تو اس کی دنیا میں ہوئی اور آخرت میں) وہ قریب (یعنی مرتے ہی) ایک شعلہ زن آگ میں دھل ہوگا، وہ بھی اور اُس کی بیوی جو کھڑیاں لاؤ کر لاتی ہے (مراد غار دار کھڑیاں ہیں جن کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹہ میں پھنسا دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے اور دوزخ میں پہنچے) اُس کے گلے میں (دوزخ کی زنجیر اور طوق ہوگا کہ گویا وہ) ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی (تشبیہ شدت اور استحکام میں ہے)

معارف و مسائل

ابولہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، یہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہے۔ سُرخ رنگ ہونے کی وجہ سے

اس کی کنیت ابولہب مشہور تھی۔ قرآن کریم نے اسکا اصلی نام اسلئے چھوڑا کہ وہ نام بھی مشرکانہ تھا اور ابولہب کنیت میں، لہب جہنم سے ایک مناسبت بھی تھی۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بید دشمن اور اسلام کا شدید مخالف، آپ کو سخت ایذا میں دینے والا تھا، جب آپ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے یہ ساتھ لگ جاتا اور آپ کی تکذیب کرتا جاتا تھا (ابن کثیر)

شبان نزول | صحیحین میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت وَكَانَ زُعْتَبٌ يُزُكُّ الْاَشْرَقِ نازل ہوئی تو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو آواز دی، بعض روایات میں ہے کہ یا صاحب احابہ کہہ کر یا بنی عبد مناف اور یا بنی عبد المطلب وغیرہ ناموں کیساتھ آواز دی (اس طرح آواز دینا عرب میں غلو کی علامت سمجھا جاتا تھا) سب قریش متحج ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ میں تم پر چڑھ آیا ہے اور (صبح شام میں تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے) کیا آپ لوگ میری تصدیق کر دو گے۔ سب نے یکنے بان ہو کر کہا کہ ہاں ضرور تصدیق کریں گے، پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک غداں شدید سے (جو شرک کفر پر اللہ کی طرف سے مقرر ہے) یہ سن کر ابولہب نے کہا تَبَّتْ يَدَايَیْ لِهَبٍ وَتَبَّتْ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ تُوئے ہیں اسلئے لئے جمع کیا تھا اور آپ کو مارنے کیلئے ایک پتھر اٹھالیا، اس پر یہ مہورت نازل ہوئی۔

تَبَّتْ يَدَايَیْ لِهَبٍ وَتَبَّتْ ۝ یہ کے اصلی معنی ہاتھ کے ہیں، چونکہ انسان کے سب کاموں میں بڑا دخل ہاتھوں کو ہے اس لئے کسی شخص کی ذات اور نفس کو یہ سے تعبیر کر دیتے ہیں جیسے قرآن میں ہے فَاَقْتَتَلَ بَيْنَهُمَا ذَاتَ بَيْنٍ اور یہی نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ ابولہب نے ایک روز لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فلاں فلاں کام ہوئے پھر اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے لگا کہ ان ہاتھوں میں ان چیزوں میں سے کچھ بھی آیا نہیں پھر اپنے ہاتھوں کو مخاطب کر کے کہتے لگا تیا لکما ماری فیکما شیتا فمما قال محمد، یعنی تم برباد ہو جاؤ میں تمہارے اندر ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتا جن کے ہونے کی خبر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) دیتے ہیں اس کی مناسبت سے قرآن کریم نے ہلاکت کو ہاتھوں کی طرف منسوب کیا۔

تَبَّتْ ۝ تباب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں ہلاک و برباد ہو، اس آیت میں پہلا جملہ تَبَّتْ يَدَايَیْ لِهَبٍ بطور بدعا کے ہے یعنی ابولہب ہلاک ہو جائے اور دوسرا جملہ یعنی وَتَبَّتْ ۝ جملہ خبریہ ہے گویا بد دعا کے ساتھ اسکا اثر بھی بتلادیا کہ وہ ہلاک ہو گیا اور جملہ بد دعا کا مسلمانوں کے شفا و غیظ کے لئے اور شفا و فرمایا گیا کیونکہ جس وقت ابولہب نے آپ کی شان میں تبنا کہا تو مسلمانوں کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اس کے لئے بد دعا کریں، حق تعالیٰ نے گویا ان کے دل کی بات خود فرمادی اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دیدی کہ یہ بد دعا اسکو لگ بھی گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ قرآن نے اسکی ہلاکت و بربادی کی خبر جو پہلے ہی دیدی تھی اسکا اثر یہ ہوا کہ واقعہ بدر کے سات روز بعد اسلئے طاعون کی گھٹی نکلی جس کو عرب عدسہ کہتے ہیں۔ مرض دوسروں کو لگ جانے لگے خوف سے سب گھروالوں نے اسکو الگ ڈال دیا یہاں تک کہ اسی کیسے کی حالت میں مر گیا اور تین روز تک اسکی لاش پونہی

پڑی رہی، جب سترنے لگا تو مزدوروں سے اٹھوا کر دوادیا۔ انھوں نے ایک گڑھا کھود کر ایک لکڑی سے اُس کی لاش کو گڑھے میں ڈال دیا اور پھر پتھر بھر دیئے (بنی القرآن بخوار روح)

مَا أَغْنَىٰ عَنْكَ مَالُكَ وَفُؤَاكَ كَسْبُكَ مَا كَسَبْتَ كَسَبْتَ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ عَنْ عَصَاهِهَا فَأَمَّا أُولَٰئِكَ لَبِئْسَ لَهُمْ صُلْحًا لَّدُنَّا وَبَئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں جو مال کے ذریعہ حاصل کئے جاتے ہیں جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں کہا گیا ہے اور اولاد بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ اولاد کو بھی انسان کی کماٹی کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وان ولد من کسبہ یعنی جو کھانا آدمی کھاتا ہے اس میں سب سے زیادہ حلال طیب وہ چیز ہے جو آدمی اپنی کماٹی سے حاصل کرے اور آدمی کی اولاد بھی اسکے کسب میں داخل ہے یعنی اولاد کی کماٹی کھانا بھی اپنی ہی کماٹی سے کھانا ہے (قرطبی) اسی لئے حضرت عائشہؓ، مجاہد، عطاء، ابن سیرین وغیرہ نے اس جگہ تا کسب کی تفسیر اولاد سے کی ہے ابو اہلب کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی بہت دیا تھا اولاد بھی، یہی دونوں چیزیں ناشکری کی وجہ سے اُسکے فخر و غرور اور دیاں کا سبب بنیں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو اللہ کے مذاب سے ڈرایا تو ابو اہلب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کچھ میرا بھتیجہ کہتا ہے اگر وہ حق ہی ہوا تو میرے پاس مال و اولاد بہت ہے میں اسکو دیکر اپنی جان بچاؤں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی مَا أَغْنَىٰ عَنْكَ مَالُكَ وَفُؤَاكَ كَسْبُكَ یعنی جب اس کو خدا تعالیٰ کے عذاب نے پکڑا تو اُس کا مال کام آیا نہ اولاد، یہ تو حال اسکا دنیا میں ہوا، آگے آخرت کا ذکر ہے۔

سَيُصْلَحُ نَسَبُكُم مِّنْ ذَٰلِكَ لَقَدْ بَعَثَ فِي الْأُمَمِ نُبُوءَآءَ كَثِيرِينَ مِّنْ قَبْلِكَ لِيُزَكِّیَ عَنْكُمْ فِطْرَتَ الْإِنسَانِ إِنَّ فِطْرَتَ الْإِنسَانِ طَيِّبَةٌ وَلَكِن مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ
اسکے نام کی مناسبت سے آگ کیسا تھا ذات لہب کی صفت میں خاص بلاغت ہے۔

وَأَمَّا أَنتُ بَكْرٌ وَلَكِن كُنَّا غَافِلِينَ
بیوی بھی اس دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں اس کی مدد کرتی تھی۔ یہ یوسفیان کی بہن بنت حرب بن امیہ ہے جس کو ام جمیل کنیت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے بتلایا کہ یہ بخت بھی اپنے شوہر کیساتھ جہنم کی آگ میں جا رہی اسکے ساتھ اسکا ایک حال یہ بتلایا کہ وہ حَتَمًا لَّكَ الْخَطْبُ ہے۔ جس کے فعلی معنی ہیں سوختہ کی لکڑیاں ملانے والی۔ یعنی آگ لگانے والی ہر ب کے عداوت میں چغٹوری کرنے والے کو قاتل الخطب کہا جاتا تھا کہ جیسے کوئی سوختہ کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے کا سامان کرتا ہے چغٹور کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی چغٹوری کے ذریعہ افراد اور خاندانوں میں آگ بھڑکا دیتا ہے یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایذا رسانی کے لئے چغٹوری کا کام بھی کرتی تھی۔ اس آیت میں ابو اہلب کی بیوی کو حَتَمًا لَّكَ الْخَطْبُ کہنے کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ، مجاہد، عکرمہ وغیرہ ایک جماعت مفسرین نے یہی کی ہے کہ یہ چغٹوری کرنے والی تھی اور ابن زید، ضحاک وغیرہ مفسرین نے اسکو اپنے حقیقی معنی میں رکھا ہے جس کی وجہ یہ بتلای ہے کہ یہ عورت جنگل سے خاردار لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے

میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کو سخت پہنچے اس کی اس ذلیل خویش حرکت کو قرآن نے حَتَمًا لَّكَ الْخَطْبُ تعبیر فرمایا (قرطبی، ابن کثیر) اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اسکا یہ حال جہنم میں ہو گا کہ اپنے شوہر پر جہنم کے دوزخوں وغیرہ کی لکڑیاں لگا ڈالیں گی تاکہ آگ لگی اور ہر جگہ جائے جس طرح دنیا میں وہ اسکے کفر و ظلم کو بڑھاتی تھی آفت میں اسکے عذاب کو بڑھا دی (ابن کثیر) چغٹوری سخت لگاؤ کی وجہ سے حدیث صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغٹور داخل نہ ہو گا اور حضرت فضیل بن عیاضؓ نے فرمایا کہ میں عمل ایسے میں جو انسان کے تمام اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں روزہ کا روزہ اور وضو دینے کا وضو غراب کر دیتے ہیں یعنی غیبت اور چغٹوری اور جھوٹ۔ عطا بن سائب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر کیا جس میں آپؐ نے فرمایا ہے کہ لا یدخل الجنة من اذک و لا یموت و لا یقعد و لا یتجوز بری، یعنی تین قسم کے آدمی جنت میں نہ داخل ہوں گے۔ ناحق خون بہانے والا اور چغٹوری کرنے والا، اور وہ تاجر جو سود کا کاروبار کرے۔ عطاء کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا ذکر کر کے شبی سے بطور تعجب کے دریافت کیا کہ حدیث میں چغٹور کو قاتل اور سود خور کی برابر بیان فرمایا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہاں چغٹوری تو ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے قاتل ناحق اور غصب اموال کی نوبت آجاتی ہے (قرطبی)

فِي حَبْلِ جَحِيمٍ
تاجر تاجر چغٹور کا مضبوط کرنے کے ہیں اور مسند بفتح میم و سین اُس رسی یا ڈور کو کہا جاتا ہے جو مضبوط بنا کی گئی ہو خواہ وہ کسی چیز کی ہو، کھجور یا نایل وغیرہ سے یا آہنی تاروں سے ہر طرح کی مضبوط رسی اس میں داخل ہے کڈلانے (العاسوس) بعض حضرات نے جو خاص کھجور کی رسی اسکا ترجمہ کیا ہے۔ وہ عرب کی عام عادت کے مطابق کیا گیا ہے اصل مفہوم عام ہے۔ اس مفہوم عام کے اعتبار سے حضرت ابن عباسؓ عروہ بن زبیر وغیرہ نے فرمایا کہ یہاں حَبْلِ جَحِيمٍ مَسْکِی سے مراد لوہے کے تاروں سے شاہ دار سا ہے اور یہ اسکا حال جہنم میں ہو گا کہ آہنی تاروں سے مضبوط شاہ دار طوق اُس کے گلے میں ہو گا۔ حضرت مجاہدؓ نے بھی اس کی تفسیر میں فرمایا ہے حَبْلِ جَحِيمٍ ای من حدید (مظہری)

اور بھی اور متاع وغیرہ مفسرین نے اس کو بھی دنیا کا حال قرار دیکر حَبْلِ جَحِيمٍ مَسْکِی سے مراد کھجور کی رسی لی ہے اور فرمایا کہ اگرچہ ابو اہلب اور اُس کی بیوی مالدار غنی اور اپنی قوم کے سردار مانے جاتے تھے مگر اُس کی بیوی اپنی خست طبیعت اور کنجوسی کے سبب جنگل سے سوختہ کی لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور اُس کی رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیتی تھی کہ یہ گٹھا سر سے گرنے جائے، اور یہی ایک روز اُس کی ہلاکت کا سبب بنا کہ لکڑیوں کا گٹھا سر راہ رسی گلے میں تھی جتنی تھک کر کہیں بیٹھ گئی اور پھر گر کر اسکا گٹھا گھٹ گیا اور اسی میں مر گئی۔ اس دوسری تفسیر کی رو سے یہ حال اسکا اس کی خست طبیعت اور اسکا انجام بد بیان کرنے کے لئے ہے (مظہری) مگر چونکہ ابو اہلب کے گھرانہ خصوصاً بیوی سے ایسا کرنا مستبعد تھا اس لئے اکثر حضرات مفسرین نے پہلی ہی تفسیر کو اختیار فرمایا ہے۔ واللہ اعلم تَحْتِ سُورَةِ الْاٰهْلِ بِحَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰی

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ وَرُفِئَتْ اِلَيْهَا
سورة اخلاص مکہ میں نازل ہوئی اور اسکی چار آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهِ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

تو کہہ وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ کسی کو بنا نہ کسی سے بنا اور نہیں

بِکُنْ لَّهِ کُفُوًا اَحَدٌ ۝

اُس کے جوڑ کا کوئی

خلاصہ تفسیر

(اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے آپ سے کہا کہ اپنے رب کی صفات اور نسب بیان کیجئے اس پر یہ سورت نازل ہوئی، کہ انی اللہ المنصور باسانید متعددہ) آپ (ان لوگوں سے) کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ (اپنے کمال ذات و صفات میں) ایک ہے (کمال ذات یہ ہے کہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کمال صفات یہ کہ علم قدرت وغیرہ اس کے قدیم اور محیط ہیں اور) اللہ بے نیاز ہے (یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں اور اُس کے سب محتاج ہیں) اُس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اُس کے برابر کا ہے۔

معارف و مسائل

مشاہد نزول | ترمذی حاکم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا نسب پوچھا تھا ان کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ دوسری بعض روایات میں یہ سوال ہو

مدینہ کی طرف منسوب کیا ہے اسی لئے اس سورت کے منجی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، حسن بصری، عطاء مکرہ، جابر رضی اللہ عنہم نے اس کو منجی کہا ہے اور قتادہ، معاذک غیرہ نے مدنی، حضرت ابن عباس کے دو قول منقول ہیں (قطیف)

بعض روایات میں ہے کہ مشرکین کے سوال میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے سونا پانڈی یا اور کچھ، ان کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔

فضائل سورت | امام احمد نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس سورت (یعنی سورہ اخلاص) سے بڑی محبت ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا (ابن کثیر)

ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ میں تمہیں ایک تہائی قرآن سنائوں گا جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے تو آپ تشریف لائے اور قُلْ تَجَوَّزُوا لِحَدِّ الْوَقْتِ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کی برابر ہے (رواہ سلم فی صحیحہ) ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے ایک طویل حدیث میں رد کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اور موز تین پڑھ لیا کرے تو یہ اُس کے لئے کافی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لئے کافی ہے (ابن کثیر)

امام احمد نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی تین سورتیں بتاتا ہوں کہ جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں اور فرمایا کہ رات کو اُس وقت تک نہ سوؤ جب تک ان تینوں (موز تین اور قل هو اللہ احد) کو نہ پڑھ لو حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ اُس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا (ابن کثیر)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، لفظ قل میں اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی طرف کہ اُن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا حکم ہو رہا ہے اور لفظ اللہ اُس ذات کا نام ہے جو واجب الوجود اور تمام کمالات کا جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ احد اور واحد ترجمہ تو دونوں کا ایک ہی کیا جاتا ہے مگر مفہوم کے اعتبار سے لفظ احد کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ترکیب اور تجزیہ سے اور تعدد سے اور کسی چیز کی مشابہت اور مشاکلت سے پاک ہے یعنی وہ کسی ایک یا متعدد مادوں سے نہیں بنا، نہ اُس میں تعدد کا کوئی امکان ہے نہ کسی کے مشابہ ہے، یہ جواب ہو گیا اُن لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے متعلق پوچھتے تھے کہ وہ سنے پانڈی کا ہے یا کسی جوہر کا۔ اس ایک مختصر جملہ میں ذات و صفات کے سب مباحث آ گئے اور لفظ قل میں نبوت و رسالت کا مسئلہ آ گیا، اس میں غور کر دو یہ ایک مختصر جملہ ان عظیم الشان مباحث کو عادی ہیں جو بڑی بڑی جلدوں میں لکھے جاتے ہیں۔

اَللّٰهُ الْعَظِيْمُ، لفظِ صمد کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں اسی لئے حضرات مفسرین کے اقوال ایسے بہت ہیں
امام حدیث طبرانی نے کتاب السنۃ میں ان تمام اقوال کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب صحیح ہیں اور ان میں جو صفات
بیان کی گئی ہیں وہ سب ہمارے رب کی صفات ہیں، لیکن اصل معنی صمد کے یہ ہیں کہ جس کی طرف توکل اپنی حاجات
اور ضروریات میں رجوع کریں اور جو بڑی اور سرداری میں ایسا ہو کہ اُس سے کوئی بڑا نہیں، خلاصہ یہ کہ سب
اُس کے محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو (ابن کثیر)

لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ يَرْثُهُ ۚ إِنَّكَ يُوقِنُ أَنَّ هَؤُلَاءَ لَكُنَّ أُمَّهَاتُكَ ۚ إِنَّكَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وَلَدٌ مُنْقَلَبٌ ۚ

وَلَقَدْ مَكِّنَّا لَهُ نَفَقًا مَحْفُورًا، کھف کے نفلی منے مثل اور مائل کے ہیں، منے یہ ہیں کہ نہ کوئی اُس کا مثل ہے نہ کوئی اُس سے مشابہت اور مشاکلت رکھتا ہے۔

سورہ اخلاص میں مکمل توحید اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھنے والے منکرین توحید کی دنیا میں مختلف قسم کا ہر طرح کے شرک کی نفی ہے

توحید کا سبق دیا ہے کیونکہ منکرین توحید میں ایک گروہ تو خود اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے بعض وجود کے قائل ہیں مگر وجود جو کے منکر ہیں بعض دونوں کے قائل ہیں مگر کمال صفات کے منکر ہیں بعض سب کچھ تھے ہیں، مگر پھر عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سب کے خیالات باطلہ کا وہ اللہ احد میں ہو گیا، بعض لوگ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے مگر حاجت روا اور کار ساز اللہ کے سوا دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں ان کے خیال کا ابطال لفظ حصہ میں ہو گیا۔ بعض لوگ اللہ کے لئے اولاد کے قائل ہیں ان کا وہ لکھو ۱۰۱ میں ہو گیا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

سُورَةُ الْقَلَقِ

سُورَةُ الْاِنْفَاقِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ خَمِيسَةٌ
سُورَةٌ تَلْقَى فِيهَا نَازِلٌ هُوَ اَنْتَ يَا مُحَمَّدُ

سورۃ فلق مدینہ میں نازل ہوئی اور اسکی پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بیکہ مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ

کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی
 ہر چیز کی ہدی سے جو اپنے بنائی اور ہدی ہے اندھیرے کی

إِذَا وَقَبُ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفْثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ

جب سمٹ آئے اور بدی سے عورتوں کی جو گرہوں میں پھونک ماریں اور بدی سے بڑا چاہنے والے کی

إِذَا حَسَدَ ۝

جب اگلے نوک لگانے

خلاصہ تفسیر

آپ (اپنے استعاذہ یعنی اللہ سے پناہ مانگنے کے لئے اور دوسروں کو بھی یہ استعاذہ سکھانے کے لئے جس کا حاصل اللہ پر توکل اور مکمل بھروسہ کی تعلیم ہے۔ یوں) کہیںے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔ تمام مخلوقات کے شر سے اور (بالخصوص) اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات اچھا دے (رات میں شرور و آفات کا احتمال ظاہر ہے) اور (بالخصوص گنڈے کی) گرجوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے اور حد کرنے والے کے شر سے جب وہ حد کرنے لگے (اول مقام مخلوقات کے شر سے پناہ لینے کا ذکر کرنے کے بعد خاص خاص چیزوں کا ذکر شاید بمناسبت مقام یہ ہو کہ اکثر سحر کی ترتیب اور ترکیب رات کو ہوتی ہے (کذا فی الفاہان) تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو اطمینان سے اُس کی تکمیل کر سکیں۔ اور گنڈہ پر دم کرنے والی جانوں یا عورتوں کی مناسبت اس جگہ ظاہر ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح ہوا تھا خواہ مرد نے کیا ہو یا عورتوں نے، کیونکہ لفظ نقاشات کا موصوف نفوس بھی ہو سکتے ہیں جو مرد و عورت دونوں کو شامل ہیں اور عورتیں بھی اس کی موصوف ہو سکتی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہودیوں نے سحر کیا تھا اُس کا اصل فشاء حسد تھا۔ اس طرح سحر کے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں سب سے استعاذہ ہو گیا اور باقی شرور و آفات کو شامل کرنے کے لئے من شق و خالق فرمایا۔ اور آیت میں جو اللہ کی صفت، دیت الفلق یعنی نیچ کا مالک ذکر کی گئی حالانکہ اللہ تو صبح اور شام بھی چیزوں کا رب اور مالک ہے۔ اس تخصیص میں شاید اشارہ اس طرف ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ رات کی اندھیری کا ازالہ کر کے صبح کی روشنی نکال دیتا ہے اسی طرح سحر کا بھی ازالہ کر سکتا ہے۔

معارف و مسائل

یہ سورت سورہ فلق اور اس کے بعد کی سورہ ناس دونوں سورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئی ہیں۔ حافظ ابن قیم نے ان دونوں سورتوں کی تفسیر کی ایک کلمہ ہے اُس میں فرمایا ہے کہ ان دونوں سورتوں کے منافع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت و ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان ان سے سختی نہیں ہو سکتا ان دونوں سورتوں کو سحر اور نظر پر اور تمام آفات جہانی و روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے اسکا

واقہ مسند احمد میں اس طرح کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبریل امین نے آ کر آپ کو اطلاع کی کہ آپ پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ دی بھیجے وہ یہ جادو کی چیز کنویں سے نکال لائے اُس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا اُسی وقت آپ بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے (اور اگرچہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس یہودی کا نام بتلادیا تھا اور آپ اُس کو جانتے تھے مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا آپ کی عادت نہ تھی اسلئے) عمر بھر اُس یہودی سے کچھ نہیں کہا اور نہ کہیں اُس کی موجودگی میں آپ کے چہرہ مبارک سے کسی شکایت کے آثار پائے گئے (وہ منافق ہونے کی وجہ سے حاضر باش تھا) اور صبح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضہ سے یہ ہے کہ آپ پر ایک یہودی نے حرکت کیا تو اس کا اثر آپ پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا۔ پھر ایک روز آپ نے حضرت عائشہ رضہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلادیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے اور فرمایا کہ (خواب میں) دو شخص آئے، ایک میرے سر پر مٹی بچھا، ایک پاؤں کی طرف، سر ہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے، دوسرے نے کہا کہ یہ سحر ہے، اس نے پوچھا کہ سحر ان پر کس نے کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ لبید بن عصم نے جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے اُس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے، اُس نے بتلایا کہ ایک کنگھڑا اور اس کے دندانوں میں، پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تو اُس نے بتلایا کہ بھور کے اُس غلاف میں جس میں بھور کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ بزرگواران (ایک کنویں کا نام ہے) میں ایک پتھر کے نیچے مدنون ہے۔ آپ اُس کنویں پر تشریف لے گئے اور اسکو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضہ نے فرمایا کہ آپ نے اسکا اعلان کیوں کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دیدی۔ اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لئے کسی تکلیف کا سبب بنوں (مطلب یہ تھا کہ اسکا اعلان ہوتا تو لوگ اسکو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچاتے) اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کا یہ مرض چھ مہینے تک رہا اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جن صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید بن عصم نے کیا ہے انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو کیوں قتل نہ کر دیں، آپ نے وہی جواب دیا جو صدیقہ عائشہؓ کو دیا تھا، اور امام شعبی کی روایت میں ہے کہ ایک ایسا شخص تھا کہ اس کی خدمت کرتا تھا، اس منافق یہودی نے اُس کو پہلا جھٹلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھڑا اور کھڑا اُس کے دندانے اس سے حاصل کر لئے اور ایک تانت کے تار میں گھیرا کر گرہیں لگائیں، ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی، کنگھڑے کے ساتھ اُس کو بھور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو سورتیں نازل فرمائیں جن میں عجاوبہ آیتیں ہیں، آپ ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک کھولتے رہے یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں۔

اور آپ سے اچانک ایک بوجھ سا اُتر گیا (یہ سب روایتیں تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں) سحر کے اثر سے متاثر ہو جانا جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں اُن کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ نبوت و رسالت کے منافی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے۔ سحر کی حقیقت اور اُس کے اقسام و احکام پوری تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ کی تفسیر معارف القرآن جلد اول ص ۲۱۴ تا ۲۲۳ میں بیان کئے جا چکے ہیں وہاں دیکھ لے جائیں۔ خلاصہ اسکا جسکا جائنا یہاں ضروری ہے اِتنا ہے کہ سحر کا اثر بھی اسباب طبعیہ کا اثر ہوتا ہے جیسے آگ سے جلنا یا گرم ہونا، پانی سے سرد ہونا۔ بعض اسباب طبعیہ سے بخار آجانا یا مختلف قسم کے درد و امراض کا پیدا ہو جانا ایک امر طبعی ہے جس سے پیغمبر و انبیاء متشفی نہیں ہوتے اسی طرح سحر و جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے اس لئے کوئی بعید نہیں۔

متوذتین پر قسم کی دُنیوی اور دینی آفات یہ توہر یون کا عقیدہ ہے کہ دنیا و آخرت کا ہر نفع نقصان اللہ تعالیٰ سے حفاظت کا قلعہ ہیں، ان کے فضائل کے ہاتھ میں ہے بغیر اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ایک ذرہ کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا تو دنیا و آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذلیعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیدے اور اپنے عمل سے اُس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ ان دونوں سورتوں میں پہلی یعنی سورہ فلق میں تو دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم ہے اور دوسری سورت یعنی سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ مستند احادیث میں ان دونوں سورتوں کے بڑے فضائل اور برکات منقول ہیں صحیح مسلم میں حضرت عقبہ ابن عامرؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ انکی مثل نہیں دیکھی یعنی قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تورات۔ انجیل اور زبور اور قرآن میں بھی اُن کی مثل کوئی دوسری سورت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت انہی حضرت عقبہ رضہ سے ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو متوذتین پڑھائی اور پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں سورتوں کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ ان سورتوں کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرو اور بھر اُٹھنے کے وقت بھی (رواہ النسائی) اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان دونوں سورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی (رواہ ابو داؤد والنسائی)

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ سورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی آپ اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے۔ میں یہ کام اسلئے کرتی تھی کہ حضرت کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے (رواہ الامام مالک) (یہ سب روایتیں تفسیر ابن کثیر سے نقل کی گئی ہیں) اور حضرت عبداللہ بن جبریلؓ سے روایت ہے کہ ایک رات میں باؤش

اور نعت اندھیری تھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لئے نکلے، جب آپ کو پایا تو آپ نے فرمایا کہ کہو، میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں، آپ نے فرمایا، نکل ہوا اللہ احد اور مسخو تین پڑھو، جب صبح ہوا اور جب شام ہو تین مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لئے ہر تکلیف سے امان ہوگا (رواہ الترمذی ابو داؤد والنسائی - ظہری)

خلاصہ یہ ہے کہ تمام آفات سے محفوظ رہنے کے لئے یہ دو سورتیں وحل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول تھیں۔ آگے سورت کے الفاظ کے ساتھ تفسیر دیکھئے۔

قُلْ اَسْئَلُكُمْ رُبَّ الْعَالَمِیْنَ، خلق کے غفلتی معنی پھینکنے کے ہیں مراد رات کی پوچھنا اور صبح کا نمودار ہونا ہے جیسا ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت خالق الاصباح آئی ہے۔ اس کلمہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے اس کو اختیار کرنے کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رات کی اندھیری اکثر مشرور و آفات کا سبب بنتی ہے اور صبح کی روشنی اس کو دور کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں یہ اشارہ ہے کہ جو اس کی پناہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام آفات کو دور فرما دیگا (منظہری)

لَفْظ شَرِّکے معنی از ملاءہ ابن قتیبہ مِنْ شَرِّ مَا سَخَطَ، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ لفظ شر دو چیزوں کے لئے عام اور شامل ہے۔ ایک آلام و آفات، جن سے براہ راست انسان کو رنج و تکلیف پہنچتی ہے دوسرے وہ چیزیں جو آلام و آفات کے موجبات اور اسباب ہیں۔ اس دوسری قسم میں کفر و شرک اور تمام معاصی بھی لفظ شر کے مفہوم میں داخل ہیں۔ قرآن وحدیث میں جن چیزوں سے پناہ کا ذکر آیا ہے وہ ان دونوں قسموں کے ہی ایک میں داخل ہوتی ہیں کیا تو وہ خود آفت یا مصیبت ہوتی ہیں یا اس کے لئے سبب موجب ہوتی ہیں۔ نماز کے آخر میں جو دعا، استعاذہ سنون ہے اس میں چار چیزیں مذکور ہیں۔ عذاب قبر۔ عذاب نار۔ نعتہ اہل ایمان والمات۔ انیس پہلی دو چیزیں خود مصیبت و عذاب ہیں اور آخری دو چیزیں مصیبت و عذاب کے اسباب ہیں۔

مِنْ شَرِّ مَا سَخَطَ کے لفظ میں ساری مخلوقات کا شر داخل ہے اس لئے کلمہ تمام شر و کافات سے پناہ لینے کے لئے کافی تھا مگر اس جگہ تین چیزوں کو متناظر کر کے ان کے شر سے پناہ مانگنے کا علیحدہ ذکر فرمایا جو اکثر آفات و مصائب کا سبب بنتی ہیں۔ پہلے فرمایا مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ اس میں لفظ غاسق، غسق سے مشتق ہے جس کے معنی اندھیری کا پھیل جانا اور چھانا ہے اس لئے غاسق کے معنی حضرت اہل عباس اور حسن اور مجاہد نے رات کے لئے ہیں اور وقب و قوب سے مشتق ہے جس کے معنی اندھیری کی پوری طرح بڑھ جانے کے ہیں معنی یہ ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں رات سے جبکہ اس کی اندھیری پوری ہو جائے رات کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہی وقت جنات و شیاطین اور موزی جانوروں اور مشرقات الارض اور چروں و گاوؤں کے پھیلنے اور دشمنوں کے حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے اور جادو کی تاثیر بھی رات میں زیادہ ہوتی ہے۔ صبح ہونے ہی ان چیزوں کا لفظ ختم ہو جاتا ہے (ابن قیم) دوسری چیز یہ فرمائی کہ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَ الْخَنَّاسِ، نفثات، نفث سے مشتق ہے جس کے معنی پھونک مارنے کے ہیں۔ اور عقد عقدہ کی جمع ہے جس کے معنی گرہ کے ہیں۔ جادو کرنے والے دورے وغیرہ میں گرہ

لگا کر اُس پر جادو کے کلمات پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ نفثات فی العقد کے معنی ہونے گرہوں پر پھونکنے والیاں مراد جادو کرنے والیاں ہیں اور لفظ نفثات کا موصوف نفوس بھی ہو سکتا ہے جس میں مرد و عورت دونوں داخل ہیں اس صورت میں جادو کرنے والیوں سے مراد جادو کرنے والی جانیں ہوں گی اور ظاہر یہ ہے کہ اس کا موصوف عورتیں ہیں عورتوں کی تخصیص شاید اس لئے کی گئی کہ جادو کا کام عموماً عورتیں کرتی ہیں اور کچھ خلعہ عورتوں کو اس سے مناسبت بھی زیادہ ہے۔ اور یا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا جو واقعہ ان سورتوں کی سبب نازل ہوا اس میں جادو کرنے والیاں دلیدہ بنہم کی روکیاں تھیں جنہوں نے باپ کے کہنے سے یہ کام کیا تھا۔ اس لئے اس جادو کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی۔ اور جادو کرنے والوں سے پناہ مانگنے کی خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ سبب نازل ہی جادو کا واقعہ ہے اور یہ بھی کہ اس کا شر اور ضرر اس لئے زیادہ ہے کہ انسان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی بے خبری کی وجہ سے اس کے ازالہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ بیاری کچھ کچھ دوا داروں میں لگا رہتا اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔

تیسری چیز جو خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی وہ حاسد اور حسد ہے اس کی تخصیص کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ پر جادو کرنے کا اقدام اسی حسد کے سبب سے ہوا۔ یہود اور منافقین آپ کی اور مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر جلتے تھے، اور ظاہری جنگ قتال میں آپ پر غالب نہیں آ سکے تو جادو کے ذریعہ اپنی حسد کی آگ لگے بھجنا چاہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسد دنیا میں لئے شائع تھے اس لئے بھی خصوصیت سے پناہ مانگی گئی۔ نیز حاسد کا حسد اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا وہ ہر وقت اس کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتا ہے اس لئے یہ ضرر شدید بھی ہو حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت و راحت کو دیکھ کر جلتا اور یہ چاہنا کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے چاہے اس کو بھی حاصل نہ ہو، یہ حسد حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور یہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں کیا گیا اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین میں کیا گیا، کیونکہ آسمان میں ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور زمین پر ان کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی ہابیل سے کیا (قرطبی) حسد سے مل جلتا غبطہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت مجھے بھی حاصل ہو جائے یہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے۔

یہاں تین چیزوں سے مخصوصی پناہ مانگنے کا ذکر ہے مگر پہلی اور تیسری میں تو ایک ایک قیہ کا ذکر کیا گیا۔ پہلی غاسق کے ساتھ اذا وقب فرمایا، اور تیسری میں حاسد کے ساتھ اذا حسد فرمایا، اور درمیانی چیز یعنی جادو کرنے والوں میں کوئی قید ذکر نہیں فرمائی۔ سبب یہ ہے کہ جادو کی مضرت عام ہے اور رات کی مضرت اسی وقت ہوتی ہے جب اندھیری پوری ہو جائے، اسی طرح حاسد کا حسد جب تک وہ اپنے حسد کی وجہ سے کسی ایذا پہنچانے کا اقدام نہ کرے اُس وقت تک تو اس کا نقصان خود اسی کی ذات کو پہنچتا ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلتا کھاتا ہے، البتہ حسد کو اس کا نقصان اس وقت پہنچتا ہے جبکہ وہ متفقہاً کسی حسد پر عمل کر کے ایذا رسانی کی کوشش کرے اس لئے پہلی اور دوسری چیز میں یہ قیدیں لگا دی گئیں۔

سُورَةُ النَّاسِ

سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ مَثْنٍ خَمْسٌ اِيَّاكَ

سورة الناس مدنیہ میں نازل ہوئی اور اُس کی چھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ اِلٰهِ النَّاسِ ۝۳ مِنْ

تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی ہدی

شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝۴ الَّذِي يُّوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرٍ

سے اُس کی جو پھسلانے اور چُھپ جانے وہ جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے

النَّاسِ ۝۵ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۶

دل میں جنوں میں اور آدمیوں میں

خلاصہ تفسیر

آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں دوسرے اللہ والے پیچھے ہٹ جانے والے (شیطان) کے شر سے (پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کا نام لینے سے شیطان ہٹ جاتا ہے) جو لوگوں کے دلوں میں دوسرے ڈالتا ہے خواہ وہ (دوسرے ڈالنے والا) جن ہو یا آدمی (یعنی جس طرح میں شیاطین الجن سے پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح شیاطین الانس سے بھی پناہ مانگتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ جنات اور انسان دونوں میں شیاطین ہونیکا ذکر ہے وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطٰنٍ اِنِّ الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَوَاقِحٌ)

معارف و مسائل

سورة ناس میں دنیوی آفات و مصائب سے پناہ مانگنے کی تعلیم ہے اور اس سورت میں اُخروی آفات

سے پناہ مانگنے کی تاکید ہے اور جیسا کہ لفظ مشور کا مفہوم سورہ فلق میں بیان کیا گیا ہے کہ آرام اور وجہات آرام دونوں کو شامل ہے اس سورت میں اُس شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو تمام گناہوں کا سبب ہے یعنی شیطانی وساوس و اثرات، اور چونکہ آخرت کی مضرت اشد ہے اس لئے اس کی تاکید پر قرآن مقرر کیا گیا۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، رب کے معنی پالنے والے اور ہر حال کی اصلاح کرنے والے کے ہیں اس جگہ رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی اور پہلی سورت میں فلق کی طرف وجہ یہ ہے کہ سورہ فلق میں فل ہی اور جماتی آفات سے پناہ مانگنا مقصود ہے اور وہ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں۔ چاروں کو بھی بدنی آفات و مصائب پہنچتے ہیں بخلاف دوسرے شیطانی کے کہ اسکا نقصان انسان کے ساتھ مخصوص ہے اور جنات بھی اسیں جو شامل ہیں اس لئے یہاں رب کی اضافت ناس کی طرف کی گئی۔ (نظری عن البیضاوی)

مَلِكِ النَّاسِ، یعنی لوگوں کا بادشاہ اِلٰهِ النَّاسِ لوگوں کا معبود، ان دو صفتوں کا اضافہ اس لئے کیا گیا کہ لفظ رب جب کسی خاص چیز کی طرف منسوب ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا بھی دوسروں کیلئے بولا جاتا ہے جیسا رب الارواح گھر کے مالک کو، رب المال مال کے مالک کو کہا جاتا ہے، اور ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا اس لئے ملک کا اضافہ کیا کہ وہ رب یعنی مالک بھی ہے اور ملک یعنی بادشاہ بھی، پھر ہر بادشاہ معبود نہیں ہوتا اس لئے تیسری صفت ذکر فرمائی اِلٰهِ النَّاسِ، ان تین صفتوں کو جمع کرنے میں حکمت یہ ہے کہ انہیں سے ہر صفت حفاظت کی داعی ہے کیونکہ ہر مالک اپنے مملوک کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح ہر بادشاہ اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے اور معبود کا اپنے عابد کے لئے محافظ ہونا تو سب سے اظہر ہے۔ یہ تینوں صفتیں صرف حق تعالیٰ میں جمع ہیں اُس کے سوا کوئی ان صفتوں کا جامع نہیں اس لئے اُس کی پناہ حاصل کرنا سب سے بڑی پناہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان تین صفتوں کے ساتھ پناہ مانگنا دعا کی قبولیت کے لئے اقرب ہے کہ یا اللہ آپ ہی ان صفات کے جامع ہیں ہم صرف آپ ہی سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں جبکہ پہلے جملہ میں رَبِّ النَّاسِ آچکا تو اب ظاہر تقاضا مقام کا یہ تھا کہ آگے اس کی طرف ضمیریں راجع کرنے سے کام لیا جائے مَلِكِمْ وَاللّٰہِمْ فرمایا جاتا مگر اس لفظ کا بار بار تکرار اس لئے ہے کہ مقام دعا اور مدح و ثناء کا ہے اس میں تکرار ہی بہتر ہے۔ اور بعض حضرات نے لفظ ناس کے بار بار تکرار میں بلیغ بیان کیا ہے کہ اس سورت میں یہ لفظ پانچ مرتبہ آیا ہے۔ پہلے لفظ ناس سے مراد بچے ہیں اور لفظ رب اور بوسیت اسکا قرینہ ہے کیونکہ بچہ پرورش کی حاجت سب سے زیادہ بچوں کو ہوتی ہے اور دوسرے لفظ ناس سے جو ان مراد ہیں، اور لفظ ملک اسکا قرینہ ہے جو ایک سیاست کے معنی رکھتا ہے وہ جو انوں کے مناسب ہے اور تیسرے لفظ ناس سے بولر سے مراد ہیں جو دنیا سے منقطع ہو کر عبادت میں مشغول ہوں اور لفظ اللہ اسکا قرینہ ہے جو عبادت کی طرف مشیر ہے اور چوتھے لفظ ناس سے مراد اللہ کے صلح بندے ہیں اور لفظ دوسرے اسکا قرینہ ہے کیونکہ شیطان نیک بندوں کا دشمن ہے اُن کے دلوں میں دوسرے ڈالتا اس کا شغل ہے اور پانچویں لفظ ناس سے مراد مقصد لوگ ہیں کیونکہ اُن کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، اللہ تعالیٰ کی تین صفات ذکر کر کے اب اسکا بیان ہے جس سے پناہ مانگنا مقصود ہے وہ ہے وسواس خناس، وسواس مصدر دراصل بمعنی وسوسہ ہے یہاں شیطان کو وسواس مبالغہ فرمایا گیا کہ وہ سراپا وسوسہ ہے اور وسوسہ کے معنی شیطان کا اپنی اطاعت کی طرف ایک مخفی کلام کے ذریعہ بلانا ہے جسکا مفہوم انسان کے دل میں آجائے اور کوئی آواز سنائی نہ دے (قرین) خناس، غس سے مشتق ہے جس کے معنی پیچھے ہٹنے کے ہیں۔ شیطان کو خناس اس لئے کہا گیا کہ اسکی عادت یہ ہے کہ انسان جب اللہ کا نام لیتا ہے تو پیچھے ہٹتا ہے پھر جب ذرا غفلت ہوئی پھر آجاتا ہے پھر وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے یہی عمل مسلسل جاری رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے قلب میں دو گھر ہیں ایک میں فرشتہ رہتا ہے دوسرے میں شیطان (فرشتہ اسکو نیکیاں کی رغبت دلاتا رہتا ہے اور شیطان بُرے کاموں کی) پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب تک وہ ذکر اللہ میں مشغول نہیں ہوتا تو اپنی چوچ انسان کے دل پر رکھ کر اس میں برائیوں کے دوسے ڈالتا ہے (رواہ ابویعلیٰ عن انس مرفوعاً منظرہ)

مِنْ الْوَجْهِ وَالْكَاسِ، یہ بیان ہے وسواس کا یعنی دوسرے ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی، تو حاصل اسکا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے پناہ مانگیں جنات شیطانیہ کے شر سے بھی اور انسانی شیطانیہ کے شر سے بھی۔ اگر یہ شہر ہو کہ وسوسہ جناتی شیطانیہ کی طرف سے ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ مخفی طور پر انسان کے قلب میں کوئی مخفی کلام ڈالیں، مگر انسانی شیطانیہ تو کھلم کھلا سامنے آکر بات کرتے ہیں ان کا وسوسہ سے کیا تعلق ہے تو جواب یہ ہے کہ انسانی شیطانیہ بھی اکثر ایسی باتیں کسی کے سامنے کرتے ہیں جن سے اس کے دل میں کسی معاملے کے متعلق ایسے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جنکو وہ صراحتہ نہیں کہتے۔ اور شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے اپنی کتاب (الفتاویٰ مشکلاۃ القرآن) میں فرمایا کہ انسانی شیطان کے شر سے مراد خود اپنے نفس کا وسوسہ ہے، کیونکہ جس طرح شیطان جن انسان کے دل میں بُرے کاموں کی طرف رغبت ڈالتا ہے اسی طرح خود انسان کا اپنا نفس بھی بُرے کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنی سکھلایا ہے حدیث میں ہے (اللہ اعوذ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَ، یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے بھی اور شیطان کے شر اور شرک سے بھی۔

شیطانی وسواس سے پناہ، ابن کثیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں انسان کو اس کی تلقین فرمائی ہے کہ مانگنے کی جڑی ہمیت، اللہ تعالیٰ کی یہ تین صفتیں دُب، مَلَك، اَللّٰہ ذکر کر کے اس سے شیطانی وسواس اور وسواس سے پناہ مانگنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین (ساتھی) شیطان لگا ہوا ہے جو ہر قدم پر اس کو شش میں رکھا رہتا ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر دے، اول تو اس کو گناہوں کی رغبت دیتا ہے اور

طرح سے اس کو بہلا کر گناہوں کی طرف لیجاتا ہے، اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو انسان جو طاعات و عبادت کرتا ہے اس کو غراب اور شایخ کرنے کے لئے ریا، نمود اور غرور و تجر کے دوسرے دل میں ڈالتا ہے، علم والوں کے دلوں میں قلعہ مضبوط کے متعلق شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ ہی بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس پر اسکا قرین (ساتھی) شیطان مسلط نہ ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ قرین ہے۔ فرمایا ہاں مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں میری اعانت فرمائی اور اس کو ایسا کر دیا کہ وہ مجھے بجز خیر کے کسی بات کو نہیں کہتا۔

صمیمین میں حضرت انس کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مستکف تھے ایک ات میں ام المؤمنین حضرت صفیہ آپ کی زیارت کے لئے مسجد میں گئیں واپسی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوئے، اگلی میں دو انصاری صحابی سامنے آگئے تو آپ نے آواز دیکر فرمایا، مجھ و میرے ساتھ صفیہ بنت جہی ہیں، ان دونوں نے بجالا ادب عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ (یعنی کیا آپ نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ ہم کوئی بدگمانی کریں گے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک کیونکہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ اس کی رگ و پے میں اثر انداز ہوتا ہے، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں کو دوسرے بدگمانی کا پیمانہ کر دے (اس لئے میں نے بتلادیا کہ کوئی غیر عورت میرے ساتھ نہیں)

فاحش ۵ جیسا کہ خود بُرے کاموں سے بچنا انسان کے لئے ضروری ہے اسی طرح مسلمانوں کو اپنے باری میں بدگمانی کا موقع دینا بھی درست نہیں، ایسے مواقع سے بچنا چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہوتی ہو اور کوئی ایسا موقع آجائے تو بات دفع کر کے تہمت کے واقع کو ختم کر دینا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث نے شیطانی وسوسہ کا برا خطرناک ہونا ثابت کیا ہے جس سے بچنا آسان نہیں۔ بجز خدا کی پناہ کے۔

تنبیہ یہاں جس وسوسہ سے ڈرایا گیا ہے اس سے مراد وہ خیال ہے جس میں انسان باختیار خود مشغول ہو، اور غیر اختیاری دوسرے خیال جو دل میں آیا اور گزر گیا وہ کچھ مضرت نہیں، نہ اس پر کوئی گناہ ہے۔

لطیفہ، سورہ خلق اور ناس، سورہ خلق میں تو اللہ تعالیٰ، جس کی پناہ مانگی گئی ہے اس کی صرف ایک صفت پر کے تعذبات میں ایک فرق، اسکا کیا گیا یعنی رب الملق، اور میں چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ بہت ہیں جن کو اولاً میں شر مطلق میں اجمالاً ذکر کیا، پھر ان میں سے خاص تین آفات کو آگ بیان فرمایا، اور سورہ ناس میں جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ تو صرف ایک ہی ہے یعنی وسواس اور جس کی پناہ مانگی ہے اس کی اس جگہ تین صفت بیان کر کے پناہ کی دعا کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا شر سب ضرور آفات سے بڑھا ہوا ہے، اول تو اسلئے کہ اور آفات و مصائب کا اثر تو انسان کے جسم اور دنیادی امور پر پڑتا ہے بجز ان شیطان کے کہ انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو اور بالخصوص آخرت کو تباہ کرنے کی فکر میں ہے اسلئے اسکا ضرر اشد ہے دوسرے یہ کہ دنیا کی آفات کا تو کچھ نہ کچھ علاج مادی بھی انسان کے قبضہ میں ہے اور وہ کرتا رہتا ہے بجز ان شیطان

کہ اس کے مقابلے کی کوئی مادی تدبیر انسان کے بس کی نہیں، وہ تو انسان کو دیکھتا ہے انسان اُس کو نہیں دیکھتا وہ انسان کے باطن میں غیر معلوم طریقہ پر تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اسکا علاج صرف اللہ کا ذکر اور اُن کی پناہ لینا ہے۔

انسان کے دو دشمن، انسان اور شیطان انسان کا دشمن انسان بھی ہوتا ہے اور شیطان بھی اسکا دشمن پر حق تعالیٰ اور دونوں دشمنوں کا الگ الگ علاج

نے انسانی دشمن کو اَدل تو حُسن خلق اور عادات اور ترک انتقام و صبر کے ذریعہ رام کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور جو ان تدبیروں سے باز نہ آئے اسکے ساتھ جہاد و قتال کا حکم دیا ہے۔ بخلاف دشمن شیطان کے اسکا مقابلہ صرف استعاذہ اور اللہ کی پناہ لینے سے تلقین کیا گیا ہے۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں قرآن کریم کی تین آیتیں اس دشمن کی کھلی ہر جن میں ان دونوں دشمنوں کا ذکر کر کے انسانی دشمن کا دفاع حُسن خلق کر کے انتقام اور اسکی تلافی کا سلوک کرنا بتلایا اور اسکے مقابلے میں شیطان کا دفاع استعاذہ سے تلقین فرمایا، ابن کثیر نے فرمایا کہ پورے قرآن میں یہ تین ہی آیتیں اس دشمن کی آئی ہیں۔ ایک آیت سورۃ اعراف میں ہے کہ اول فرمایا اٰخِذْ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی وَاَعُوْذْ بِاللّٰهِ مِنَ الْغَشَقٰتِ یہ تو انسانی دشمن کے مقابلے کی تدبیر ارشاد فرمائی جسکا عمل عفو و درگزر اور اُس کو نیک کام کی تلقین اور اسکی برائی سے شتم پوشی بتلائی۔ اسی آیت میں آگے فرمایا اِنَّمَا يٰۤاٰمَنُوْنَ عَذَابُ مَرْيَمَ النَّاسِطِيْنَ فَاَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ یہ تلقین دشمن شیطان کے مقابلے میں فرمائی جسکا حاصل اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔ دوسری آیت سورۃ قاف المومنوں میں اول دشمن انسانی کے مقابلے کے علاج میں فرمایا اِدْفَعْ بِاَیِّهَا الَّذِیْ اَیْسَنَ السَّبِيْۤهَ یعنی برائی کو بھلائی کے ذریعہ دفع کرو پھر دشمن شیطان کے مقابلے کے لئے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَٰذِهِ السَّيِّطٰتِیْنَ وَاعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ یَّخْرُجُوْا یعنی اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کی پھیر سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اور تیسری آیت سورۃ تہ سجود کی ہے جس میں اول دشمن انسانی کی مدافعت کے لئے ارشاد فرمایا اِدْفَعْ بِاَیِّهَا الَّذِیْ اَیْسَنَ فَاِذَا الَّذِیْ یُبٰیۤنُكَ وَیُبٰیۤنُكَ عَلٰۤا وَاَوْفٰۤا وَفِیۡ سَجْدٰتِہٖۡ سَمِیۡعٌ عَلٰیۡمٌ یعنی تم برائی کو بھلائی کے ذریعہ دفع کرو اگر ایسا کرو گے تو مشاہدہ ہوگا کہ تمہارا دشمن تمہارا مخالف دوست بن جائیگا۔ اسی آیت میں دوسرا جز دشمن شیطان کے مقابلے میں یہ فرمایا وَاِمَّا یَنْفَرَنَّ فَاَنْفِرْ مَعْہٗ فَاسْتَعِيْذْ بِاللّٰهِ اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیۡعُ الْعَلِیۡمُ یہ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو سورۃ اعراف میں شیطان کے مقابلے کے لئے ارشاد فرمائے ہیں اور حاصل اسکا یہ ہے کہ اسکا مقابلہ بجز استعاذہ کے کچھ نہیں (ابن کثیر)

ان تینوں آیتوں میں انسانی دشمن کا علاج عفو و درگزر اور حُسن سلوک سے بتلایا گیا ہے کیونکہ انسانی فطرت یہی ہے کہ حُسن خلق اور احسان سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اور جو شررا انفس فطری انسانی صلاحیت کھو بیٹھے ہوں انکا علاج دوسری آیات میں جہاد و قتال بتلایا گیا ہے کیونکہ وہ کھلے دشمن ہیں، کھلے ساز و سامان کیساتھ سامنے آتے ہیں انکی قوت کا مقابلہ قوت سے کیا جاسکتا ہے، بخلاف شیطان معین کے کہ وہ اپنی فطرت میں شریر ہے احسان اور عفو و درگزر اس پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈالتا ہے جس سے یہ اپنی شرارت سے باز آجائے اور نہ ظاہری مقابلہ اسکا جہاد و قتال سے ہو سکتا ہے یہ دونوں قسم کی نرم و گرم تدبیریں صرف انسانی دشمن کے مقابلے میں چلتی ہیں شیطان کے مقابلے میں

نہیں چلتی اس لئے اسکا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا اور ذکر اللہ میں مشغول ہو جانا ہے جو پورے قرآن میں تلقین کیا گیا ہے اور اسی پر قرآن کو ختم کیا گیا ہے۔

انسانی اور شیطان دشمن کے مقابلے اور قرآنی تعلیمات میں انسانی دشمن کا دفاع اول احسان اور صبر جمیل سے میں انجام کے اعتبار سے بڑا فسق بتلایا گیا ہے اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو جہاد و قتال سے اور دونوں صورتوں میں مقابلہ کرنے والا مومن کامیاب ہی کامیاب ہے بالکل ناکامی مومن کے لئے ممکن ہی نہیں کیونکہ دشمن سے مقابلہ میں یہ غالب آگیا تب تو اس کی کامیابی قطعی ہوئی ہے اور اگر شکست کھا گیا یا مقتول بھی ہو گیا تو آخرت کا اجر و ثواب اور شہادت کے فضائل اُس کو اتنے بڑے ملیں گے جو دنیا کی کامیابی سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ غرض انسانی دشمن کے مقابلے میں ہار جانا بھی مومن کے لئے کوئی نصرت نہیں، بخلاف شیطان کے کہ اس کی خوشامد اور اسکو راہنی کرنا بھی گنہگار ہے اور اسکے مقابلے میں ہار جانا تو آخرت کو تباہ کر لینا ہے یہی وجہ ہے جس کے لئے دشمن شیطان کی مدافعت کے واسطے حق تعالیٰ ہی کی پناہ لینا علاج ہے اسکی پناہ کے سامنے شیطان کی ہر تدبیر ضعیف و بے اثر ہے۔

کیونکہ شیطان ضعیف ہے اندک وہ وجہ کے کسی کو یہ خیال نہ ہونا چاہئے کہ شیطان کی طاقت بڑی ہے اسکا مقابلہ مشکل ہے اسی خیال کو دفع کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ کَیۡدَ الشَّیْطٰنِ کَانَ ضَعِیۡفًا، اور سورۃ نحل میں جہاں قرآن پڑھنے کے وقت استعاذہ کا حکم دیا گیا ہے اُس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ ایمان والوں اور اللہ پر مبرورہ رکھنے والوں پر یعنی اللہ کی پناہ لینے والوں پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہوتا ارشاد ہے فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِیْذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیۡمِ اِنَّہٗ لَیْسَ لَہٗ سُلْطٰنٌ عَلٰی الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰی رَحِیۡمٍ یَّہْدُوْۤا کَلُوْۤنَ اِنَّمَا سُلْطٰنُہٗ عَلٰی الَّذِیۡنَ یَتَوَلَّوْۤہٗ وَالَّذِیۡنَ ہُمْ یَّہْشُرُوْنَ یعنی جب تو قرآن پڑھنے لگے تو پناہ لے اللہ کی شیطان مردود سے۔ اسکا زور نہیں چلتا اُن پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر مبرورہ کرتے ہیں اسکا زور تو انہی پر ہے جو اسکو رفیق سمجھتے ہیں اور جو اس کو شریک مانتے ہیں۔

سورۃ نحل کی تفسیر معارف القرآن جلد پنجم ۲۵۷ میں اس آیت کی پوری تشریح اور استعاذہ کے مسائل اور شرعی احکام کی تفصیل گزر چکی ہے اُس کو دیکھ لیا جاوے۔

قرآن کریم کے فاتحہ اور فاتحہ میں مناسبت قرآن کریم کو حق تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ سے شروع فرمایا ہے جسکا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اُس کی مدد حاصل کرنا اور اس سے صراطِ مستقیم کی توفیق مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور صراطِ مستقیم یہی دو چیزیں ہیں جن میں انسان کی دنیا و دین کے سب مقاصد کی کامیابی مضمر ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے حصول میں اور حصول کے بعد اسکے استعمال میں ہر قدم پر شیطان لعین کے مکر و فریب اور وسوسوں کا جال بچھا رہتا ہے اس لئے اس جال کو پاش پاش کرنے کی موثر تدبیر استعاذہ پر قرآن کو ختم کیا گیا۔ وَاِخْتَارَ مَعَهُ تَعٰیۤیۡلَ اللّٰہِ وَفَضَّلَہٗ وَکَرَّمَہٗ وَعَوَّنَہٗ تَعٰیۤیۡلَ اللّٰہِ اَلْکَوْنِ وَوَلَّہُ اللّٰہُ اَوَّلَہٗ وَاٰخِرَہٗ وَظَاہِرَہٗ وَبَاطِنَہٗ فَمَا کَثُرَ لِنَهْمِہٖ اَلِیَہٗ لَوْلَا اَنْ هٰذَا اللّٰہُ وَہٰذَا اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیۡرٍ

تفسير معارف القرآن میں قرآن کریم کی سورتوں کی فہرست

نمبر	نام سورہ	جلد نمبر	صفحہ نمبر	نمبر	نام سورہ	جلد نمبر	صفحہ نمبر
۱	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ	۱	۴۲	۲۸	سُورَةُ الْقَصَصِ	۶	۶۱۴
۲	سُورَةُ الْبَقَرَةِ	۱	۱۰۳	۲۹	سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ	۶	۶۴۲
۳	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ	۲	۱۳	۳۰	سُورَةُ الرُّومِ	۶	۶۱۴
۴	سُورَةُ النِّسَاءِ	۲	۲۴۴	۳۱	سُورَةُ لُقْمَانَ	۴	۱۴
۵	سُورَةُ الْمَائِدَةِ	۳	۹	۳۲	سُورَةُ السَّجْدَةِ	۶	۵۴
۶	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۳	۲۴۶	۳۳	سُورَةُ الْأَحْزَابِ	۶	۴۴
۷	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	۳	۵۱۴	۳۴	سُورَةُ مُمْتَحِنًا	۶	۲۵۰
۸	سُورَةُ الْأَنْفَالِ	۴	۱۴۱	۳۵	سُورَةُ فَاطِرٍ	۶	۳۱۵
۹	سُورَةُ التَّوْبَةِ	۴	۳۰۳	۳۶	سُورَةُ يُونُسَ	۶	۲۵۹
۱۰	سُورَةُ يُونُسَ	۴	۲۹۴	۳۷	سُورَةُ الزُّمَرِ	۶	۴۱۴
۱۱	سُورَةُ هُودٍ	۴	۵۸۲	۳۸	سُورَةُ ص	۶	۴۹۰
۱۲	سُورَةُ يُوسُفَ	۵	۱۴	۳۹	سُورَةُ الزُّمَرِ	۶	۵۲۳
۱۳	سُورَةُ الرَّعْدِ	۵	۱۶۴	۴۰	سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ	۶	۵۴۸
۱۴	سُورَةُ الْإِبْرَاهِيمَ	۵	۲۱۴	۴۱	سُورَةُ حَمِّ السَّجْدَةِ	۶	۶۲۴
۱۵	سُورَةُ الْحَجَرِ	۵	۲۴۸	۴۲	سُورَةُ الشُّورَى	۶	۶۶۹
۱۶	سُورَةُ النَّحْلِ	۵	۳۱۵	۴۳	سُورَةُ الزُّخْرَفِ	۶	۴۱۶
۱۷	سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ	۵	۴۳۴	۴۴	سُورَةُ الذُّخَانِ	۶	۴۵۵
۱۸	سُورَةُ الْكَهْفِ	۵	۵۳۵	۴۵	سُورَةُ الْجَاثِيَةِ	۶	۴۴۵
۱۹	سُورَةُ مَرْيَمَ	۶	۱۴	۴۶	سُورَةُ الْحَقَّافِ	۶	۴۹۱
۲۰	سُورَةُ طه	۶	۶۱	۴۷	سُورَةُ مُحَمَّدٍ	۸	۱۹
۲۱	سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ	۶	۱۶۴	۴۸	سُورَةُ الْفَتْحِ	۶	۵۲
۲۲	سُورَةُ الْحَجِّ	۶	۲۳۵	۴۹	سُورَةُ الْحُجُرَاتِ	۶	۹۴
۲۳	سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ	۶	۲۹۲	۵۰	سُورَةُ ق	۶	۱۳۰
۲۴	سُورَةُ النُّورِ	۶	۳۳۰	۵۱	سُورَةُ الذَّارِيَاتِ	۶	۱۵۴
۲۵	سُورَةُ الْفُرْقَانِ	۶	۴۵۶	۵۲	سُورَةُ الطُّورِ	۶	۱۴۴
۲۶	سُورَةُ الشُّعَرَاءِ	۶	۵۱۱	۵۳	سُورَةُ النَّجْمِ	۶	۱۸۸
۲۷	سُورَةُ النَّازِعَاتِ	۶	۵۵۴	۵۴	سُورَةُ الْقَمَرِ	۶	۲۲۳

خلقه و صفوة رسله و امام انبيائه محمد خاتم النبيين و سيد المرسلين عليهم و عليهم
صلوات الله و سلامه و على آله و واصحابه اجمعين ربنا تقبل منا انك انت السميع
العليم و ذلك في الحادي والعشرين من شعبان سنة ۱۳۵۹ هـ حضوره يوم السبت و من
غريب الاتفاق ان هذا اليوم هو اليوم الذي ولد في فيه في هذا اليوم تمت من عمر
هذا العبد الضعيف الجاني على نفسه سبعة و سبعون سنة و اخذت في الشا من
و السبعين و الله سبحانه و تعالى ادعو و الرجوان يجعل خير عسى اخره و خير عسى
خواتمه و خيرا تا في يوم القاه فيه بركة كتابه المبين و نبينه الامين و ان
يتقبل مني جهد المقل الذي اتعبت فيه نفسي في امرين و هموم و منفع القوي و ما
هو الا بتوفيقه و عونيه و ان يغفر لي خطيئاتي و تقصيراتي في حقوق كتابه الكريم
و ان ينفع به المسلمين الى ابد بعيد و ان يجعله ذخرا ليوم لا بيع فيه و لا خلال
و لا يجد في فيه مال و لا مال في جحان الله و بحمد الله و سبحان الله العظيم

و تم النظر الثاني على الجلد الثامن من تفسير معارف القرآن يوم
الجمعة عاشور شوال سنة ۱۳۵۹ هـ بعد ما اخذت فيه لثالث رمضان سنة ۱۳۵۹ هـ
فكان في نحو اربعين يوما و الله الحمد

ترتيب	نام سورة	جلد	صفحہ	ترتيب	نام سورة	جلد	صفحہ
۵۵	سُورَةُ الرَّحْمٰنِ	۸	۲۳۹	۸۵	سُورَةُ الْيٰرُوجِ	۸	۷۰۹
۵۶	سُورَةُ الْوَاقِعَةِ	۸	۲۶۳	۸۶	سُورَةُ الطَّارِقِ	۸	۷۱۵
۵۷	سُورَةُ الْحَدِيدِ	۸	۲۹۰	۸۷	سُورَةُ الْأَعْلٰی	۸	۷۲۰
۵۸	سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ	۸	۳۳۱	۸۸	سُورَةُ الْغَاشِيَةِ	۸	۷۲۸
۵۹	سُورَةُ الْحَشْرِ	۸	۳۵۲	۸۹	سُورَةُ الْفَجْرِ	۸	۷۳۲
۶۰	سُورَةُ الْمُتَحَنِّنَةِ	۸	۳۹۵	۹۰	سُورَةُ الْبَلَدِ	۸	۷۴۷
۶۱	سُورَةُ الصَّفِّ	۸	۴۱۹	۹۱	سُورَةُ الشَّمْسِ	۸	۷۵۳
۶۲	سُورَةُ الْجُمُعَةِ	۸	۴۳۱	۹۲	سُورَةُ الْيَلِّ	۸	۷۵۸
۶۳	سُورَةُ الْمُنْفِقُونَ	۸	۴۴۵	۹۳	سُورَةُ الضُّحٰی	۸	۷۶۳
۶۴	سُورَةُ التَّغَابُنِ	۸	۴۶۰	۹۴	سُورَةُ الْاِنْشِرَاحِ	۸	۷۶۹
۶۵	سُورَةُ الطَّلَاقِ	۸	۴۷۲	۹۵	سُورَةُ التِّينِ	۸	۷۷۳
۶۶	سُورَةُ التَّحْرِيمِ	۸	۴۹۶	۹۶	سُورَةُ الْعَلَقِ	۸	۷۷۸
۶۷	سُورَةُ الْمُلْكِ	۸	۵۰۸	۹۷	سُورَةُ الْقَدْرِ	۸	۷۹۰
۶۸	سُورَةُ الْقَلَمِ	۸	۵۲۲	۹۸	سُورَةُ الْبَيِّنَةِ	۸	۷۹۴
۶۹	سُورَةُ الْحَاقَّةِ	۸	۵۴۰	۹۹	سُورَةُ الزَّلْزَالِ	۸	۸۰۰
۷۰	سُورَةُ الْمَعَارِجِ	۸	۵۴۹	۱۰۰	سُورَةُ الْغَدِيَةِ	۸	۸۰۲
۷۱	سُورَةُ نُوحٍ	۸	۵۵۹	۱۰۱	سُورَةُ الْفَارِعَةِ	۸	۸۰۶
۷۲	سُورَةُ الْجِنِّ	۸	۵۶۸	۱۰۲	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ	۸	۸۰۸
۷۳	سُورَةُ الْمُرَمِّلِ	۸	۵۸۳	۱۰۳	سُورَةُ الْعَصْرِ	۸	۸۱۱
۷۴	سُورَةُ الْمُدَّثِرِ	۸	۶۰۳	۱۰۴	سُورَةُ الْهَمِزَةِ	۸	۸۱۴
۷۵	سُورَةُ الْقِيَمَةِ	۸	۶۱۸	۱۰۵	سُورَةُ الْفِيلِ	۸	۸۱۶
۷۶	سُورَةُ الدَّهْرِ	۸	۶۲۹	۱۰۶	سُورَةُ قُرَيْشٍ	۸	۸۲۲
۷۷	سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ	۸	۶۴۰	۱۰۷	سُورَةُ الْمَاعُونِ	۸	۸۲۵
۷۸	سُورَةُ النَّبَاِ	۸	۶۴۹	۱۰۸	سُورَةُ الْكَوثرِ	۸	۸۲۷
۷۹	سُورَةُ النَّازِعَاتِ	۸	۶۶۰	۱۰۹	سُورَةُ الْكَافِرُونَ	۸	۸۳۱
۸۰	سُورَةُ عَبَسَ	۸	۶۶۹	۱۱۰	سُورَةُ النَّصْرِ	۸	۸۳۵
۸۱	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ	۸	۶۷۸	۱۱۱	سُورَةُ الْهَبِ	۸	۸۳۸
۸۲	سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ	۸	۶۸۵	۱۱۲	سُورَةُ الْاِخْلَاصِ	۸	۸۴۲
۸۳	سُورَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ	۸	۶۸۹	۱۱۳	سُورَةُ الْفَلَقِ	۸	۸۴۴
۸۴	سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ	۸	۷۰۰	۱۱۴	سُورَةُ النَّاسِ	۸	۸۵۰